

(सर्वाधिकार सुरक्षित)

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला

भावपाहुड प्रवचन

प्रवक्ता—

अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ, सिद्धान्तन्यायसाहित्यशास्त्री

पूज्य श्री गुरुवर्य मनोहर जी वर्णी:

“श्रीमत्सहजानन्द महाराज”

संपादक—

सुमेरचंद जैन

१५, प्रेमपुरी, मुजफ्फरनगर

प्रकाशक—

खेमचन्द जैन सराफ,

मंत्री, श्री सहजानन्द शास्त्रमाला

१८५ ए, रणजीतपुरी, सदर मेरठ (उत्तर प्रदेश)

(२)

श्री सहजानन्द शास्त्रमालाके संरक्षक

(१) श्रीमान् ला० महावीरप्रसाद जी जैन बैंकर्स,	सदर मेरठ
(२) श्रीमती फूलमाला देवी, ध० प० ला० महावीरप्रसादजी जैन बैंकर्स,	सदर मेरठ
(३) श्रीमान् ला० लालचन्द विजयकुमार सराफ,	सहारनपुर
(४) श्रीमती शशिकान्ता जैन ध० प० श्री धनपालसिंह जी सराफ,	सोनीपत
(५) श्रीमती सुवट्टी देवी जैन,	सरावगी गिरीडीह
(६) श्रीमती जमना देवी जैन ध० प० श्री भवरीलाल जैन	पाण्ड्या, भूमरीतिलैया

नवीन स्वीकृत संरक्षक

(७) श्रीमती रहती देवी जैन ध० प० श्री विमलप्रसादजी जैन,	मंसूरपुर
(८) श्रीमती श्रीमती जैन ध० प० श्रीनेमिचंदजी जैन,	मुजफ्फरनगर
(९) श्रीमान् शिखरचंद जियालाल जी एडवोकेट,	"
(१०) श्रीमान् चिरंजीलाल फूलचंद बैजनाथजी जैन बड़जात्या नई मंडी,	"

भारतवर्षीय वर्णों जैन साहित्य मंदिरके संरक्षक

(१) श्रीमती राजो देवी जैन ध० प० स्व० श्री जुगमंदरदासजी जैन आडतो,	सरधना
(२) श्रीमती सरलादेवी जैन ध० प० श्री ओमप्रकाश जी दिनेश वस्त्र फैक्टरी,	सरधना

सम्पादकीय

प्रिय पाठक वृन्द ! इस 'भावपाहुड' ग्रन्थके मूल रचयिता श्री मत्कुन्दकुन्दाचार्य तथा इस ग्रन्थपर प्रवचनकार अध्यात्मयोगी श्री सहजानन्द जी (मनोहर जी वर्णी) महाराज हैं। इसमें मुनिराजोको सम्बोधा है कि यथाजात रूप दिगम्बरी मुद्रा धारण कर उन्हें अन्तः में भी यथाजात रूप होना चाहिये। भावशुद्धिके बिना बाह्यक्रियाकाण्ड अर्थकारी नहीं। जैसा आत्माका जहज स्वरूप है उसके अनुरूप भीतरी परिणामन होना भावशुद्धि है। आत्माका सहजस्वरूप अविकार ज्ञायकस्वभावमात्र है सो विषय कषायके विकार न आना अत्र मात्र ज्ञातादृष्टा रहना यह मुनित्वकी साधना है। इसी अन्तः साधनाके अविरुद्ध बाह्य होना अर्थात् निःसङ्ग होना द्रव्यलिंग है। सांसारिक वाञ्छाकी पूर्तिका भाव व प्रयत्न व मुनिलिङ्गमे बड़ा पाप बताया गया है। सो श्रामण्यका निर्दोष साधन हो यही प्रयोजन ग्रन्थमे दिये गये उपदेशका है।

अध्यात्मयोगी सहजानन्द जी महाराज द्वारा रचित लगभग २५० ग्रंथ तथा किये गये २५० ग्रंथ हैं। इन ५०० ग्रन्थोके सहजानन्द-साहित्य सेटमे सैद्धान्तिक, दार्शनिक व आचार-व्यवहारोपयोगी ग्रंथ हैं।

जिज्ञासु व मुमुक्षु जनोसे निवेदन है कि व निष्पक्ष सयुक्तिक आर्षानुसारी इस नन्द-साहित्यका अध्ययन व मनन करके अपने इस दुर्लभ नर-जीवनको सफल करें।

१५ प्रेमपुरी, मुजफ्फरनगर

सुमेर

✽ आत्म-रमण ✽

मैं दर्शनज्ञानस्वरूपी हूँ, मैं सहजानन्दस्वरूपी हूँ ॥ टेक ॥
हूँ ज्ञानमात्र परभावशून्य, हूँ सहज ज्ञानघन स्वयं पूर्ण।
हूँ सत्य सहज आनन्दधाम, मैं दर्शन०, मैं सहजानन्द० ॥१॥
हूँ खुदका ही कर्ता भोक्ता, परमे मेरा कुछ काम नहीं।
परका न प्रवेश न कार्य यहाँ, मैं दर्शन०, मैं सहजा० ॥२॥
आळं उतरूं रम लू निजमे, निजकी निजमे दुविधा ही क्या।
निज अनुभव रससे सहज तृप्त, मैं दर्शन०, मैं सहजा० ॥३॥

गाथानुक्रमिका

गाथा प्रथम चरण	गाथा नं०	पृष्ठ	गाथा प्रथम चरण	गाथा नं०	पृष्ठ
अण्ण च वसिट्ठ मुणी	४६	५६	उत्थरइ जा ण जरओ	१३२	३२८
अण्णो कुमरणमरण	३२	३६	एएण कारणेण य	८७	१६३
अप्पा अप्पम्मि रओ	८५	१६२	एक्केकंगुलिवाही	३७	४७
अप्पा अप्पम्मि रओ	३१	३७	एगो मे सासदो अप्पा	५६	७४
अयसाण भामणेण य	६६	६६	चक्कहररामकेसव	१६१	३७५
अरसमरूवमगधं	६४	८०	चउविह विकहासत्तो	१६	२०
अवरोवि दव्वसवणो	५०	६६	कदप्प माइयाओ	१३	१७
असियसय किरियवादी	१३७	३३८	कद मूल वीय	१०३	२४६
असुईवीहत्थेहि य	१७	२१	कालमणंत जीवो	३४	४५
अगाइ दस य हुण्णि य	—	—	किं जपियेण वहुणा	१६४	३७८
आगतुक माणसियं	११	१३	कुच्छियधम्मम्मि रओ	१४०	३४१
आदा खु मज्झ णाणे	५८	७३	खणणुत्तावणवावण	१०	१२
आहारभयपरिग्गह	११२	२६०	खयरामरणयकर	७५	११७
इड्ढिमत्तुल विउव्विय	१३०	३२६	गहि उज्झियाइ मुणिवर	२४	२६
इय धाइक्कम्ममुक्को	१५२	३६१	गसियाइ पुग्गलाइ	२२	२७
इय णाउ गुणदोस	१४७	३४८	गुणगणमणिमालाए	१६०	३७१
इय भावपाहुडमिण	३६५	३८०	जह तारयाण चदो	१४४	३४५
इय मिच्छत्तावासे	१४१	३४२	जह वीयम्मि य दड्ढे	१२६	३१२
इय तिरियमणुयजम्मे	२७	३०	जह रयणाण पवरं	८२	१५७
छत्तीस तिण्णि सया	२८	३५	छज्जीवच्छायादण	१३३	३३२
छायालदोसद्वसिय	१०१	२२८	तित्थयरगणहराइ	१२८	३२०
जह पत्थरो ण भिज्जइ	६५	१८७	तित्थयरभासियत्थ	६२	१८१
जह फणिराओ रेहइ	१४५	३४६	तिहुयण सलिल-सयल	२३	२६
जलथलसिहिपवणवर	२१	२६	तुसयास घोसतो	५३	६८
जह तारायण सहिय	१४६	३४७	तुह मरणो दुक्खेण	१६	२३
जीवविमुक्को सवओ	१४३	३४३	ते च्चिय भणामि हं जे	१५५	३६६

(५)

जीवाणमभयदाणं	१३६	३३५	ते घण्णा ताण णमो	१२६	३२५
जे के वि दव्वसमणा	१२२	३०३	ते धीरवीरपुरिसा	१५६	३६७
जह सलिलेण ण लिप्पइ	१५४	३६६	ते मे तिहुअणमहिआ	१६३	३७७
जं किंचिकय दोस	१०६	२५०	तेयाला तिण्णिसया	३६	४६
जाणहि भावं पढमं	६	८	ते रोया वि य सयला	३८	४७
जाव ण भावइ तच्चं	११५	२७०	दव्वेण सयल नग्गा	६७	६१
जिणवरचरणवुहं	१५३	३६४	दसदसदोसु परोसह	६४	१८६
जीवो जिणपण्णत्तो	६२	७८	दसविहपाणाहारो	१३४	३३३
जे रायसगजुत्ता	७२	१०६	दडयणयरं सयल	४६	६४
जेसि जीवसहावो	६३	७६	दंसणणाणावरण	१४६	३५३
जो जीवो भावतो	६१	७७	दिव्खाकालाईयं	११०	२५५
आयहि पंच वि गुरवे	१२४	३०६	दियसंगट्टियमसणं	४०	४८
आयहि धम्मं सुक्क	१२१	२६६			
णग्गत्तणं अकज्जं	५५	६६	भावहि पंचपयारं	६५	८६
णामिऊण जिणवरिदे	१	१	भावहि अणुपेक्खाओ	८६	१८६
ण मुयड पयडि अभव्वो	१३८	३३६	भावोवि दिव्व सिव सुख	७४	११६
णवविह बभ पयडहि	६८	२२२	भावोहि पढम लिग	२	२
णाणमयविमलसीयल	१२५	३११	भावेण होइ णग्गो	५४	६६
णाणवरणादीहि य	११६	२६१	भावेण होइ णग्गो	७३	११४
णाणी सिव परमेट्ठी	१५१	३६०	भावेण होइ लिगी	४८	६३
णियसत्तीए महाबल	१०५	२४८	भावेहभावसुद्ध	६०	७६
त विवरीओ बवइ	११८	२८६	भीसणणरयगईए	८	१०
परिणामम्मि असुद्धे	५	८	मच्छोवि सालिसित्थो	८८	१७०
पाऊण णाण सलित	६३	१८२			
पाणिवहेह महाजस	१३५	३३४	ममत्ति परिवज्जामि	५७	७२
पावं खवइ असेसं	१०८	२५३	मंसट्टिसुक्कसोणिय	४२	५०
पाव पयइ असेसं	११६	२७५	महुपिणो णाममुणी	४५	५४
पावति भावसमणा	१००	२२७	मायावेल्लि असेसा	१५८	३६६
पासत्थभावणाओ	१४	१६	मिच्छत्त तह कसाया	११७	२८१

(६)

पासंडी तिणिणसया	१४२	३४३	मिच्छत्तछणदिट्ठी	१३६	३४०
पित्ततमूत्तफेफस	३६	४८	मोहमयगार वेहिं य	१५६	३७०
पीओसि थणच्छीर	१८	२१	रयणत्ते सुअलद्धे	३०	३६
पूयादिसु वयसहियं	८३	१५८	सच्चित्तभत्तपाण	१०२	२४५
बलसोक्खणाणदसण	१५०	३५६	सत्तसु गारयावासे	६	१०
बाहिरसयणत्तावण	११३	२६५	सद्दहदि य पत्तेदि य	८४	१६०
बाहिरसंगच्चाओ	८६	१७४	सव्वविरओ वि भावहि	६७	२०६
वारसविह तवमरणं	७८	१२१	सिवमजरामरलिग	१६२	३७७
विणयं पचपयारं	१०४	२४७	सिसुकाले य अयाणे	४१	४६
वियलिंदिए असीदी	२६	३६	सीलसहस्सट्ठारस	१२०	२६२
विसयविरत्तो समणो	७६	१२५	सुरणिणएसु सुरच्छर	१२	१६
विसवेयगुरत्तक्खय	२५	३०	सो णत्थि दव्वसवणो	३३	४४
भवसायरे अणते	१६	२०	सो णत्थि त पएसो	४७	५६
भंजसु इदिय सेण	६०	१७६	सेवहि चउविहलिग	१११	२५६
भावविमुत्तो मुत्तो	४३	५१	हिमजलणसलिलगुफवर	२६	३०
भावरहियेण सपुरिस	७	६			
भावविसुद्धिणिमित्त	३	६			
भावहि पढम तच्च	११४	२६८			
भावरहिओ ण सिज्झइ	४	७			
भावसवणो य धीरो	५१	६७			
भावसहिदो य मुणिणा	६६	२२५			
भावसवणो विपावइ	१२७	३१४			

✽ मंगल-तन्त्र ✽

ॐ नमः शुद्धाय, ॐ शुद्ध चिदस्मि ।

मैं ज्ञानमात्र हूँ, मेरे स्वरूपमे अन्यका प्रवेश नहीं अतः निर्भार हूँ ।

मैं ज्ञानघन हूँ, मेरे स्वरूपमे अपूर्णता नहीं, अतः कृतार्थ हूँ ।

मैं सहज आनन्दमय हूँ, मेरे स्वरूपमे कष्ट नहीं, अतः स्वयं तृप्त हूँ ।

ॐ नमः शुद्धाय, ॐ शुद्ध चिदस्मि ।

विषयानुक्रम

गाथाक्रम	विषय	पृष्ठ
१-	ग्रन्थकारका मंगलाचरण तथा रचनाका संकल्प	१
२-	मोक्षकी साधनामे भावलिङ्गकी प्रमुखता	२
३-	अन्तरंग परिग्रह (मोह रागद्वेष) से युक्त पुरुषके बाह्य त्यागकी निष्फलता	६
४-	शुद्ध भावसे रहित पुरुषके सिद्धि 'प्राप्तिका' अभाव	७
५-	अशुद्ध भावसे रहित पुरुषके बाह्य त्यागकी अकिञ्चित्कर्ता	८
६-	मोक्षपुरुषार्थके श्रामण्यसाधनमें भावलिङ्गकी प्राथमिकता	८
७-	भावरहित जीवका अनेको बार निर्ग्रन्थ मुद्रा धारण करनेपर भी व्यर्थता	९
८-	शुद्ध भावके बिना जीवोका नरकगतिमें दुःखोका सहना	१०
१२-	शुद्ध भावनासे रहित जीवका स्वर्गमें उत्पन्न होकर भी दुःख सहना	१६
१७-	शुद्ध भावके बिना मनुष्यगतिमें भी दुःखोका सहन	२१
२१-	भावरहित पुरुषका त्रिभुवनमें भ्रमण कर दुःख सहना व क्षुद्रभवधारण करना	१२
३१-	मोक्षके अनिवार्य मार्गरूप रत्नत्रय धर्मका लक्षण	३७
३२-	भावके बिना प्राप्त होने वाले कुमरणाँका निरूपण व सुमरणकी भावना	३९
३३-	भावरहित द्रव्यलिङ्गी मुनिका लोकमें सर्वत्र ससरण	१७
३४-	भावरहित जीवके अनादिसे जन्ममरणादि दुःखोका परिभोग	४५
३५-	भावरहित जीवके द्वारा अनन्ते पुद्गलोका बार-बार ग्रहण	४६
३६-	भावरहित जीवका समस्त लोकमें सर्व कुयोनियोमें परिभ्रमण	४६
३७-	भावरहित जीवके द्वारा अनेक रोग व गर्भवासादि दुःखोका सहन	४७
४३-	शुद्ध भाव द्वारा विभावसे मुक्त जीवोकी ही यथार्थतया मुक्ति	५१
४४-	बाहुबलिके मानभावका उदाहरण देकर मानकषायकी ओर संकेत	५१
४५-	निदानभावके कारण द्रव्यलिङ्गीके श्रामण्यके अलाभमें साधुपिङ्गका दृष्टान्त	५४
४६-	निदानकायसे नाना दुःखोकी प्राप्तिमें वशिष्ठ मुनिका उदाहरण	५६
४७-	शुद्ध भावके लाभके बिना जीवोका चौरासी लाख योनियोमें भ्रमण	५९
४८-	भावसे ही वास्तविक लिङ्गपना मात्र द्रव्यलिंगकी अकिञ्चित्करता	६३
४९-	मात्र द्रव्यलिंगी बाहु मुनिका अन्तरंग दोषके कारण नरकगमन	६४
५०-	रत्नत्रयभ्रष्ट द्वीपायन मुनिका दुर्गमन व ससारभ्रमण	६३

५१- भावश्रमण विशुद्धमति शिवकुमारका संसारसे छुटकारा	६७
५२- विशाल श्रुतज्ञानी होनेपर भी भव्यसेन मुनिके भावश्रमणत्वका अलाभ	६७
५३- भावविशुद्ध शिवभूति मुनिश केवलज्ञानकी प्राप्ति	६८
५४- भावसे ही नग्न भावश्रमण द्वारा कर्मोंका विनाश	६६
५५- भावरहित नग्नपनेकी निरर्थकता व आत्मभावनाका उपदेश	६६
५६- अन्तरंग व बहिरंग परिग्रहसे रहित आत्मरत साधुके भावलिङ्गीपना	७०
५७- भावलिङ्गी मुनिकी अन्तर्विकासिनी भावना	७२
६०- चतुर्गतिविमुक्ति व निराकुल सुख प्राप्तिके अर्थ भावशुद्धिके यत्नका उपदेश	७६
६१- शुद्धात्मस्वभावकी भावना करने वालेको शीघ्र निर्वाण लाभ	७७
६२- आत्मकल्याणके लिये शुद्धात्मस्वभाव जाननेकी प्रेरणा	७८
६३- जीवको यथार्थ सत्त्व मानने वालेको सिद्धत्वका लाभ	७६
६४- आत्माका अन्ययोगव्यच्छेदक व असाधारण लक्षण	८०
६५- पञ्च प्रकारके ज्ञानोंके स्रोतभूत सहज ज्ञानकी भावनाकी प्रेरणा	८६
६६- भावरहित श्रुतके अध्ययन, ज्ञानकी व्यर्थता	८६
६७- परिणामसे अशुद्ध द्रव्यत. नग्नोके भावश्रमणत्वका अलाभ	८१
६८- जिनभावनारहित द्रव्यत नग्नोका दुःख सहना व संसारपरिभ्रमण	८४
६९- नाना दोष रहित नग्नवेषियोकी अनर्थकारिता	८६
७०- अन्तरंग दोषोको त्यागकर यथार्थ जिनलिङ्गके धारण करनेका उपदेश	१०१
७१- नग्न नटश्रमणकी ईश्वरके फूलकी तरह निष्फलता व निर्गुणता	१०३
७२- जिनभावनारहित द्रव्यलिङ्गी मुनिको बोधि व समाधिका अलाभ	१०६
७३- भावतः नग्न श्रमणके ही द्रव्यतः नग्नपनेका महत्त्व	११४
७४- भावरहित मुनिका तिर्यग्योनियोमे भ्रमण व दुःख सहना	११६
७५- राज्यलक्ष्मी संपदाकी सुलभता, किन्तु रत्नत्रयकी दुर्लभता	११७
७६- त्रिभुवनमे श्रेष्ठ रत्नत्रयके लाभके पात्रका कथन	१२२
७७- षोडशकारणभावनाके भावक विषयविरक्त श्रमणकी तीर्थकुटुम्बपात्रता	१२५
७८- मत्त मनक हस्तीको ज्ञानाङ्कुशसे वश करना व तपश्चरण करना	१३१
७९- निष्परिग्रह शुद्ध निर्मल जिनलिङ्ग धारण करनेका उपदेश	१३१
८०- रत्नोमे वज्र व वृक्षोमे चन्दनकी तरह भवमयन जिनधर्मकी श्रेष्ठता	१३१
८१- पूजा व्रत आदिमे पुण्यका व मोहक्षोभविहीन परिणाममे धर्मका भाव	१४४

८२- अज्ञानी जीवकी भोगीपभोगके लिये ही व्यवहारधर्ममे प्रवृत्ति	१५७
८३- ससारसागरसे पार करने वाले धर्मकी व्याख्या	१५८
८४- आत्माकी भावनाके बिना पुण्यभाव सिद्धिका कारण नहीं	१६०
८५- सहजात्मस्वरूपके श्रद्धान, ज्ञान, आचरणसे मोक्षका लाभ	१६२
८६- भावरहित मुनिका तृष्णाके कारण शालिमत्स्यभवमे उत्पाद	१६३
८७- भावरहित पुरुषोके बाह्य त्याग तपश्चरण अव्ययनकी निरर्थकता	१६३
८८- बाह्य व्रत वेशसे जनरंजन न करके इन्द्रिय मनको वश करनेका उपदेश	१७०
८९- मोह व वषायको त्यागकर जिनाज्ञानुसार देव धर्म गुरुमे भक्तिका कर्तव्य	१७४
९२- तीर्थकर द्वारा भवितार्थ व गणधर देव द्वारा ग्रन्थित श्रुतकी भावनाका उपदेश	१८१
९३- श्रुतज्ञानसे तृष्णादाह मिटाकर केवलज्ञान पाकर मोक्षकी प्राप्ति	१८२
९४- उपसर्ग परीषहोंको निर्भय अचलित होते हुए जीतनेका उपदेश	१८६
९६- बारह अनुप्रेक्षा व पच्चीस भावनाओंका भाना मुनिर्लिंगमे कर्तव्य	१८८
९७- सर्वविरत होकर नव पदार्थ व सप्त तत्त्वकी भावनासे प्रगतिका अनुरोध	२०६
९८- दशविध अब्रह्मको त्यागकर नवविध ब्रह्मचर्यपालनका आदेश	२२२
९९- भावसहित मुनिके चारो ओर आराधनावोंकी सिद्धि	२२५
१००- भावश्रमणको वत्याणलाभ व द्रव्यश्रमणको ससारकष्ट	२२७
१०१- सदोष आहार करके अशुद्धभावसे द्रव्यलिङ्गीका तिर्यग्योनिमे भ्रमण	२२८
१०२- आसक्तिवश सचित्तभक्तपानके भोगीको तीव्र दुःखोकी प्राप्ति	२४५
१०३- गर्ववशी द्रव्यलिङ्गीका अभक्ष्यभक्षणसे अनंत संसारमे भ्रमण	२४६
१०४- मन वचन काय सम्हाल कर पच प्रकारके विनयोके पालनका आदेश	२४७
१०५- शक्ति न छुपाकर जिनभक्ति व दशविध वैयावृत्य करनेका आदेश	२४८
१०६- मन वचन कायसे किये हुए दोषको सरलतासे गुरुसे निवेदन करनेका आदेश	२५०
१०७- निर्मल सत्पुरुष श्रमणोंके द्वारा कर्ममलनाशके लिये निष्ठुर कटुक वचनोका सहन	२५२
१०८- क्षमामुशोभित भावश्रमणों द्वारा समस्त पापोंका प्रक्षय	२५३
१०९- उत्तम क्षमा सलिलसे चिरसंचित क्रोधाग्निका शमन कर सर्व जीवोंको क्षमा करनेका कर्तव्य	२५४
११०- असार सारको जानकर दीक्षासमयमे किये गये विचारोंके स्मरणसे प्रेरणा	२५५
१११- भावरहित बाह्यलिङ्गी अकार्यकारिता होनेसे अन्तरंग शुद्धिका आदेश	२५६
११२- चार सजावोंसे मोहित अनात्मवशीका ससारपरिभ्रमण	२५७

११३— पूजालाभकी आकाक्षा न करके वर्षायोग शीतयोग ग्रीष्मयोगके उत्तर गुणोंके पालनका कर्तव्य	२६५
११४— सप्त तत्त्वोंका श्रद्धान करते हुए भावविशुद्ध होकर शुद्धात्माके भानेका कर्तव्य	२६८
११५— शुद्धात्मतत्त्वकी भावनासे रहित पुरुषोंकी मोक्षलाभके लिये पात्रताका अभाव	२७०
११६— भावसे ही पापक्षय, पुण्यविस्तार व मोक्षमार्गका विधान	२७५
११७— जिनवचनपरान्मुख जीवका मोह कपाय अशुभ लेश्यासे अशुभ वध	२८१
११८— भावशुद्धिसहित जीवके शुभ रागसे शुभ कर्मबन्ध	२८६
११९— ज्ञानावरणादिक कर्मोंके दहन व शुद्धात्मभावनाका सकल्प	२९१
१२०— अठ्ठारह हजार शील व चौरासी लाख गुणोंके पालनकी भावना	२९२
१२१— आर्त रौद्रध्यानको छोड़कर धर्म व शुक्लध्यानके पानेका कर्तव्य	२९६
१२२— भावश्रमणों द्वारा ही ध्यान कुठारोमे ससारवृक्षका छेदन	३०३
१२३— राग वायुरहित ध्यानप्रदीपके प्रज्वलनसे परिपूर्ण ज्ञानप्रकाश	३०५
१२४— मगल लोकोत्तम शरणभूत पञ्च परमेष्ठियोंका ध्यान करनेका कर्तव्य	३०६
१२५— निर्मल शीतल ज्ञानजलमे जन्ममरणादि वेदनावोके दाहका शमन	३११
१२६— भावश्रमणोंके कर्मबीजके जलनेपर भवाकुरकी अनुत्पत्ति	३१२
१२७— भावश्रमणोंके आनन्दलाभ व द्रव्यश्रमणोंके दुःखभारका सहन	३१४
१२८— भावश्रमणोंको तीर्थकर गणधरादि अभ्युदयपूर्वक परम आनन्दका लाभ	३२०
१२९— मायारहित दर्शनज्ञानचारित्र्य शुद्ध भावश्रमणोंको त्रियोगसे नमस्कार	३२५
१३०— जिनभावनाभावित धीर भावश्रमण बड़े-बड़े चमत्कारियों द्वारा भी अविमोहितता	३२६
१३१— मोक्षाभिलाषी भावश्रमणोंके अल्पसार सुखोमे मोहका अभाव	३२७
१३२— रोगाग्नि द्वारा देहकुटी न जलने व इन्द्रियबल न मिटने तक आत्महितका कर्तव्य	३२८
१३३— पट्कायके जीवनिकायोपर त्रियोगसे दया करने व छ अनायनोंके परिहारका कर्तव्य	३३२
१३४— अज्ञानी जीव द्वारा अनत भवसागरमे भ्रमण कर भोगसुखके लिये जीवहिंसा	३३३
१३५— जीवहिंसाके कारण मोही प्राणीका चौरासी लाख योनियोमे भ्रमण कर कष्टसहन	३३४
१३६— कल्याणसुखके लिये मन वचन कायकी शुद्धिसे सर्व जीवोंको अभयदानका कर्तव्य	३३५
१३७— क्रियावादी अक्रियावादी अज्ञानी व वैतनिक मतोंकी सिद्धान्तोंकी सख्या	३३८
१३८— अनेक शास्त्रोंका अध्ययन करनेपर भी ससारप्रकृतिको छोड़नेकी असमर्थता	३३९
१३९— मिथ्यात्वाच्छादित अज्ञानी जीवके जिनप्रज्ञप्त धर्मोंकी रुचिका अभाव	३४०
१४०— छोटे धर्म छोटे गुरुके भक्त कुतप करने वाले मोहियोंका कुगतियोमे जन्ममरण	३४१

- १४१- कुनय कुशास्त्रोमे विमोहित जीवका संसारमें अनादिकालसे क्योनियोमे भ्रमण ३४२
- १४२- सर्व पाखण्डिक्रियावो व कुभावोको तजकर जिनमार्गमे उपयुक्त होनेका कर्तव्य ३४३
- १४३- दर्शनविमुक्त चल मुर्देका इस लोकमे व परलोकमे अपूज्यपना व दीनपना ३४३
- १४४- श्रावकधर्म व मुनिधर्म दोनोमे सम्यक्त्वका सर्वाधिक महान आधार ३४५
- १४५- निर्मल सम्यक्त्वके धारक जिनभक्ति परायण जीवकी उत्कृष्ट शोभितता ३४६
- १४६- निरतिचार व्रतोसे सहित सम्यग्दर्शनविशुद्ध यथाजात रूपकी शोभायमानता ३४७
- १४७- गुणदोष जानकर मोक्षके प्रथम सोपानरूप सम्यक्त्वरत्नको धारण करनेका कर्तव्य ३४८
- १४८- जीवका कर्तृत्व भोक्तृत्व अमूर्तत्व अनादिनिधनत्व आदिका निर्देश ३४८
- १४९- निज शुद्धात्मभावनायुक्त भव्य जीवके ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय व अतराय कर्मका क्षय ३५३
- १५०- धातिकर्मचतुष्कके नष्ट होनेपर अनन्तचतुष्टयका लाभ व लोकालोकका ज्ञान ३५६
- १५१- कर्मविमुक्त आत्माकी शिवरूपता परमेष्ठिता सर्वज्ञता विष्णुता चतुर्मुखता व ब्रुद्धता ३६०
- १५२- धातिकर्ममुक्त अष्टादशदोषरहित त्रिभुवनप्रदीप प्रभुसे बोधिलाभकी अभ्यर्थना ३६१
- १५३- जिनवरचरणके भक्त भव्य जीवोके ज्ञानबलसे जन्म मूल कुभावका छेदन ३६४
- १५४- जलमे कमलकी निर्लेपताकी तरह सत्पुरुषोकी कषाय विषयोसे निर्लेपता ३६६
- १५५- मलिनचित्त बहुदोषोके आपतन द्रव्यलिङ्गीकी श्रावकसमपनेका भी अभाव ३६६
- १५६- क्षमा और इन्द्रियविजय द्वारा दुर्जेय उत्कट कषायोको जीतने वालोका धन्यवाद ३६७
- १५७- विषयकषायोके सागरमे पतित जीवोके उद्धारक प्रभुवरका जयवाद ३६९
- १५८- भावश्रमणोके द्वारा मोहवृक्षपर चढ़ी विषयविषपुष्पयुक्त मायालताका छेदन ३६९
- १५९- मोहमदगारवसे युक्त करुणाभावयुक्त श्रमणोके द्वारा सर्व पापोंका विनाश ३७०
- १६०- जिनशासनगगनमे गुणमणिमालामण्डित भावश्रमण चक्रकी शोभितता ३७१
- १६१- विशुद्धभाव वाले पुरुषोके चक्री बलभद्र नारायण सुरेन्द्र मुनीन्द्र आदि पदोका लाभ ३७५
- १६२- निर्मल सम्यक्त्ववासित आसन्न भव्य जीवोको अनुपम उत्तम मोक्षमुखका लाभ ३७७
- १६३- त्रिभुवनपूजित निरजन सिद्ध भगवतोके दर्शनज्ञानचारित्र्यमे भावशुद्धिकी अभ्यर्थना ३७७
- १६४- धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि लाभोकी भावविशुद्धिपर निर्भरता ३७८
- १६५- भावपाहुड ग्रन्थके पढ़ने सुनने भावनेका फल अविचल स्थानकी प्राप्ति ३८०

परमात्म-आरती

ॐ जय जय अविकारी ।

जय जय अविकारी, ॐ जय जय अविकारी ।
 हितकारी भयहारी, शाश्वत स्वविहारी ॥ टेक ॥ ॐ
 काम क्रोध मद लोभ न माया, समरस सुखधारी ।
 ध्यान तुम्हारा पावन, मकल क्लेशहारी ॥ १ ॥ ॐ
 हे स्वभावमय जिन तुमि चीना, भव सन्तति टारी ।
 तुव भूलत भव भटकत, सहत विपति भारी ॥ २ ॥ ॐ
 परसम्बध वध दुख कारण, करत अहित भारी ।
 परमब्रह्मका दर्शन, चहु गति दुखहारी ॥ ३ ॥ ॐ
 ज्ञानमूर्ति हे सत्य सनातन, मुनिमन सचारी ।
 निर्विकल्प शिवनायक, गुचिगुण भण्डारी ॥ ४ ॥ ॐ
 बसो बसो हे सहज ज्ञानधन, सहज शातिचारी ।
 टलें टलें सब पातक, परबल बलधारी ॥ ५ ॥ ॐ

नोट—यह आरती निम्नांकित अवसरोपर पढी जाती है—

- १— मन्दिर आदिमे आरती करनेके समय ।
- २— पूजा, विधान, जाप, पाठ, उद्घाटन आदि मंगल कार्योंमे ।
- ३— किसी भी समय भक्ति-उमगमे टेकका व किसी छंदका पाठ ।
- ४— सभाओंमे बोलकर या बुलवाकर मंगलाचरण करना ।
- ५— यात्रा वदनामे प्रभुस्मरणसहित पाठ करते जाना ।

भावपाहुड प्रवचन

प्रवक्ता—अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ सिद्धान्तन्यायसाहित्यशास्त्री
पूज्य श्री १०५ शु० मनोहर जी वर्णी "सहजानन्द" -महाराज

गामिऊण जिणवस्सि णरसुरभवणिदवंदिए सिद्धे ॥

वोच्छामि भावपाहुडमवसेसे संजदे सिरसा ॥ १ ॥

(१) ग्रन्थकार श्री कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा जितवरेन्द्रको नमस्करण एवं भावपाहुड-रचनाका संकल्प—इस ग्रन्थके प्रणेता कुन्दकुन्दाचार्य भावपाहुड ग्रन्थके प्रारम्भमें मंगलाचरण और अपना संकल्प बताते हैं। मनुष्य देव भवनवासी आदिक एकशत सभी इन्द्रोंके द्वारा बंदनीक जितेन्द्रदेवको नमस्कार करके मैं इस भावपाहुड ग्रन्थको कहूंगा। यहाँ प्रथम नमस्कार जितेन्द्र देवको किया है, और कहते हैं कि सभी प्राणी, संजी पंचेन्द्रिय देवादिक जो जाननहार हैं उन सबके द्वारा बंदनीय सिद्ध भगवतको नमस्कार करके भावपाहुड ग्रन्थ कहेंगे। तीसरी वदनामें कहते हैं कि शेष बचे हुए सयमी जीव उनको सिर भुकाकर प्रणाम करके भावपाहुड ग्रन्थको कहेंगे। इस प्रकार सयतजनसम्बोधके इस भावपाहुड ग्रन्थके प्रारम्भमें आचार्यने अरहंत सिद्ध और सयत तीनकी वदना की है। अरहतमे अरहंत परमेष्ठी हैं, सिद्धमे सिद्ध परमेष्ठी हैं और सयतमे आचार्य उपाध्याय और साधु, ये तीन परमेष्ठी आ गए। इस प्रकार पच परमेष्ठियोंको इसमें नमस्कार किया है। भावकी साधना करके प्रभु अरहंत बने हैं इसलिए भाव पाहुडमे भावकी विशेषतायें बतायी जायेगी। वे सब भाव पूर्ण हुए हैं, विकसित हुए हैं अरहन प्रभुके, इसलिए अरहतको नमस्कार किया है, और सिद्ध प्रभु अरहनके बाद और निर्मलताको प्राप्त हुए हैं और सिद्धप्रभु अरहतके बाद और निर्मलताको प्राप्त हुए हैं। यहाँ भावकी निर्मलताका अन्तरङ्ग नहीं है, किन्तु अघातिया कर्म और उनका निमित्त पाकर शरीरादिकका सबंध जो कुछ भी द्रव्यकर्म और नोकर्मसे रह रहा था उससे भी रहित हो गए। यह आत्यंतिक विकास इस भावपाहुडका लक्ष्य है सो सिद्धको नमस्कार किया है और भावपाहुडमे बताये हुए प्रकरणका सीधा संबंध सयमीसे है, आचार्य, उपाध्याय और साधुकी ही सब बात इसमें बतायी जायगी कि वे किस भावकी साधना करे, और अपने भाव विकसित करे, उनकी बहिरङ्ग प्रक्रिया और अन्तरङ्ग प्रक्रिया सभी कुछ बतायी जायगी तो भावपाहुडके वाच्यमे सयमी जनोका सम्बध अधिक है, सो सयमी जनोको नमस्कार किया है। इस प्रकार पूरे परमेष्ठियों की वदना करके भावपाहुड ग्रन्थको कहेंगे, ऐसा आचार्य कुन्दकुन्ददेव अपना संकल्प कर रहे हैं।

भावो हि पढमलिङ्ग एण दव्वलिङ्ग च जाण परमत्थ ।

भावो कारणभूतो गुणदोषाणां निर्जराविति ॥ २ ॥

(२) भावलिङ्गकी परमार्थता — भाव है सो पहला लिङ्ग है और इस ही के कारण द्रव्यलिङ्गमे जैसा कि यथाजात रूप बताया है इस प्रथम लिङ्गकी साधना की जाती है तो वास्तवमे परमार्थ रूप तो भाव ही है, पर द्रव्यलिङ्ग परमार्थ नहीं है । वह तो केवल एक भाव लिङ्गकी साधना करने वालेकी बाह्य परिस्थिति कण होती है, उसकी मुद्रा है द्रव्यलिङ्ग । गुण-दोषका कारणभूत तो भाव ही है । यदि किसी साधकसे भावकृत दोष हो जाय तो उसका प्रायश्चित्त विशेष है और जहाँ वचनकृत कोई अपराध हो जाय तो उसका प्रायश्चित्त कम है, क्योंकि जीवका होनहार तो भावके अनुसार है । जब भाव विशेष शिथिल हो जाते हैं तो काय आदिकमे भी शिथिलता आती है, पर मुख्य तो भाव है । इस भावपाहुड ग्रन्थमे गुण और दोषका कारणभूत भाव होनेसे सर्वप्रथम गायामे भाव गुण जिनके पाया गया है उनको नमस्कार किया था और नमस्कार किया था भावप्रधान आत्माप्रोको । पहला नमस्कार था अरहत परमेष्ठीको, सो उनके भाव इतने विशेष थे मुनि अवस्थामे साधक अवस्थामे कि गुण-श्रेणी निर्जरासे कर्मोंकी निर्जरा बढ़ती चली जाती है और ऐसे साधक मुनिजनोंमे श्रेष्ठ होते हैं गणधर, इनमे भी श्रेष्ठ हैं तीर्थंकर । तीर्थंकर भावके फलको जो पहिचान चुका है, घातियाकर्म का जिसने नाश किया है वह सब भावोंके द्वारा ही तो है, जो गुणश्रेणी निर्जरा रूप भाव है वह है क्या ? आत्माके अविचार इस ज्ञानस्वभाव उपयोगका दृढ हो जाना, फिर विचलित न हो सके, ऐसा जो ज्ञानमे ज्ञानका एकमेक हो जाना है वह है भाव । जो कर्मोंकी निजराका कारणभूत है ।

(३) धर्मका बीज परमार्थभाव — धर्मके लिए शान्तिके लिए करना क्या है ? अपने ज्ञानके द्वारा ज्ञानस्वरूप आत्माको निहारें और ऐसा अनुभव बनायें कि ऐसा जो ज्ञानस्वरूपमे ज्ञानउपयोगका रमना है वह है, उत्कृष्ट भाव जिससे कर्म कटते हैं और कैवल्य अवस्था प्राप्त होती है परमार्थभूत भावलिङ्गका इस ग्रन्थमे वर्णन चलेगा और इस ही भावलिङ्गीके धारक हैं आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये इन भावोंका पालन करते हैं और अन्य जनोको इन शुद्ध भावोंकी शिक्षा दीक्षा देते हैं, तो ऐसे इस प्रथम भावलिङ्गका इस ग्रन्थमे वर्णन होगा जिनेन्द्र देवने बताया है कि प्रधान भावलिङ्ग ही है । जो पुरुष द्रव्यलिङ्गार दृष्टि देकर यह मैं मुनि हूँ और उस द्रव्यलिङ्गके नातेमे बड़े जीवरक्षा आदिक कार्योंमे भी चले तो भी उसके मोक्षमार्ग जरा भी नहीं है यदि भावलिङ्ग नहीं है तो । गुण तो है स्वर्ग मोक्ष, उत्तम गुण तो मोक्ष है, पर जो मोक्ष जाता है प्राय करके ऊँचेसे ऊँचे स्वर्ग और स्वर्गसे ऊपरके अह-मिन्द्र पद उसे प्राप्त होते हैं । यद्यपि अभव्य मिथ्यादृष्टि जीव द्रव्यलिङ्ग धारण कर और मद

कषायसे तपश्चरण करके नवग्रैवेयक तक उत्पन्न होते हैं। मगर यहाँ सम्यग्दृष्टि जीवोंकी बात कही जा रही है वह भी स्वर्गमें और ग्रैवेयकोके एवं उससे ऊपरके अहमिन्द्र पदमें रहते हैं। तो जो एक रास्ता जा रहा है उसके बीच जो पगडंडियाँ आती हैं उनका भी उसके साथ महत्त्व बन जाता है।

(४) भावोंकी दोषगुणकारणभूतता—दोष है नरकादिक, तो जैसे स्वर्ग और मोक्षका कारण भाव है ऐसे ही नाकादिक दुर्गतियोंका कारण भी भाव है, वह सद्भाव है, यह दुर्भाव है। तो भाव जो है यह गुण और दोषका कारण है, इसलिए भावकी शुद्धि करना चाहिए जीव को। बाह्यमें क्या गुजरता है, किसका कैसा परिणाम है इस और यदि विकल्प जरा भी न रहे और अपने इस सहज ज्ञानस्वभावका ही उपयोग रहे तो इस जीवका कल्याण है। कितने भव गुजर चुके। उन भवोंमें भी तो बहुतसा समागम था, लोग थे, जनता होगी, इज्जत चलती थी तो वे कैसे स्वप्न थे इस जीवके? ऐसे ये भी स्वप्न हो जाये गे। तो थोड़े दिनोंके मिले हुए इन समागमोंमें अपने आपको बहा देना यह अपने लिए उचित बात नहीं है। तो भावको ही गुण दोषका कारण जानें, उनमें उत्तम भाव तो गुणके कारण हैं और खोटे भाव दुर्गतिके कारण हैं। मतलब इस जीवका जो कुछ होनहार है वह भावोंके आधारपर है, इस कारण यहाँ भाव लिङ्गको प्रधान कहा है। जो साँचा मुनि और श्रावक है उसके उस योग्य भावलिङ्ग रहता है सो द्रव्यलिङ्गको परमार्थ न जानना। भावलिङ्गको परमार्थ जानना। जैसा संतोने द्रव्यलिङ्ग धारण किया है याने सही जैनी दीक्षा ग्रहण की है, दिगम्बर मुद्रा जिस शरीरकी है वह मुनि भावलिङ्गी है, तो उसकी द्रव्यलिङ्गपर दृष्टि न रहेगी। द्रव्यलिङ्ग चलना है, पर द्रव्यलिङ्गमें ममता नहीं। द्रव्यलिङ्गको देखकर यह मैं हूँ, ऐसा भाव ज्ञानियोंके नहीं आता।

(५) छह द्रव्योंमें जीव और पुद्गलमें ही विभावकी संभवता—भावलिङ्गीको तो अपने भाव ही दृष्टिगत रहते हैं। जगतमें ६ प्रकारके द्रव्य हैं—(१) जीव, (२) पुद्गल (३) धर्म, (४) अधर्म, (५) आकाश और (६) काल, जिसमें जीव तो अनन्तानन्त हैं। पुद्गल उससे भी अनन्तानन्त गुने हैं, धर्मद्रव्य एक है, अधर्मद्रव्य एक है, आकाशद्रव्य एक है, कालद्रव्य असंख्यात है। इन अनन्तानन्त पदार्थोंमें जो जीवनामक पदार्थ है वह है चैतन्यस्वरूप। पुद्गल है रूप, रस, गंध, स्पर्शका पिण्ड। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, यह अमूर्त द्रव्य है, इसका परिणामन निरन्तर समान चलता है, क्योंकि ये चार द्रव्य कभी अशुद्ध नहीं होते, ये अमूर्त हैं, समान परिणामन है, सदैव शुद्ध है इस कारण इन द्रव्योंमें अधिक कहने लायक कुछ नहीं है। शेषके जो दो प्रकारके द्रव्य हैं जीव और पुद्गल, ये अशुद्ध होते हैं। इनका जो भव भवान्तर परिणामन चलता है वह भी ध्यानमें आता है। पुद्गलका तो यह सब आँखोंसे दृष्टिगत हो रहा है

और अनन्तान्त पुद्गल आदिक ऐसे हैं जो आँखोंसे दृष्टिगत हो ही नहीं सकते। पुद्गलका एक भावसे, एक अवस्थासे दूसरी अवस्थारूप परिणम जाना यह तो पुद्गलका भाव है, और जीवमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र, आनन्द आदिक गुणोंके परिणमनसे जो परिणमन होता रहता वे सब जीव के भाव कहलाते हैं।

(६) विभावसे हटकर स्वभावमें उपयुक्त होनेमें आत्माकी भलाई—जीव केवल अकेला परसंसर्गके बिना हो तो उसकी सिद्धिमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र भाव होते हैं। और पुद्गल कर्मका निमित्त पाकर कर्ममें मोह राग द्वेष होना यह विभाव परिणमन होता है। तो विभाव परिणमन तो प्रकट समझमें आ जाते हैं कि यह क्रोध है, मान है, यह माया है, लोभ है और उसकी जो बदल है वह भट समझमें आती है कि देखो यह जीव कैसा बदलता है, किन्तु जो अनैमित्तिक सहजभाव है सम्यक्त्व ज्ञान चारित्र रूपी भाव हैं, ज्ञान का ज्ञान रूपसे परिणत रहना सो ये भाव भी प्रति समयमें नाना प्रकारके चलते हैं, मगर पूर्णतया समान होनेसे इनकी लोगोमें प्रसिद्धि नहीं हो पाती कि ये भी कोई भाव हैं और इस तरह यह परिणम रहा है। तो भाव ऐसे जीव और पुद्गलमें बनते जाते हैं। कुछ प्रति बोधके लिए सोचें—इनमें से जो पुद्गलके भाव हैं उनसे पुद्गल आदिकको कोई नुकसान नहीं, क्योंकि वे जड़ हैं। काठ जड़ है तो जल जाय उससे उन स्कंधोंमें क्या नुकसान है? राग हो गया, उनके वेदना तो नहीं है। परिणमन मात्र है, पर जीवको इन परिणमनोंमें आकुलता निराकुलता, शान्ति अशान्ति बर्तती है। इस कारण जीवोंके लिए उपदेश है कि ऐसे भावोंसे अलग होओ, जो दुर्गतिके कारण हैं और ऐसे भावोंमें भावों जो भलाईके कारण है, तो भावों को एक सक्षेप रूपसे ऐसा विचार करें कि जितने इसमें औपाधिक भाव होते हैं वे तो सुख दुःख आदिक रूप बनते हैं और जो अनैमित्तिक सहज आत्माके स्वरूपमें परसगरहित होता है वह सब आनन्दस्वरूप भाव होता है। तो सक्षेप रूपमें यह ही आदेश है कि नैमित्तिक भावों से तो हटना और स्वभाव भावोंमें आना। नैमित्तिक भाव जब हटें तब हट जायेंगे पूर्णतया, पर नैमित्तिक भावोंमें श्रद्धा तो न रखें कि ये मेरे स्वरूप हैं। नैमित्तिक भावोंमें अपना उपयोग तो मत रमावें, उनसे विरक्ति करें और उनसे हटे हुए रहें, यह तो किया जा सकता है। सो नैमित्तिक भावोंसे तो हटना और स्वभाव भावोंके अभिमुख होना, जो आत्माका सहज चैतन्य स्वरूप है वही मैं हूँ ऐसा अपने आपमें अभिमुख होना यह कहलाता है भावलङ्घन।

(६) देहकी सकलसंकटबीजता—एक देह शरीर ऐसा विकट सम्बन्ध है कि यह बाह्य पदार्थोंकी तरह न्यारा नहीं है जो इस देहको अलग छोड़ दे और देहसे अलग होकर ध्यान करने बैठ जावे। ऐसा जैसे बाह्य पदार्थोंको छोड़ा जाता है उस तरह देहको नहीं छोड़ा जा

सकता और देह जीवका है नहीं। यह तो चिमगादड़की तरह लिपटा हुआ गंदा देह है। इसका सम्बन्ध भी इस जीवके लिए अहितकर है। एक चिमगादड़ की कथा है कि एक बार पशु और पक्षियोंमें विद्रोह हो गया। दो पार्टियाँ हो गई इस विषयपर कि पशु पक्षियोंसे मिल जाते और पक्षी पशुओंसे मिल जाते। तो वहाँ चिमगादड़ने क्या सोचा कि अपना ऐसा रूप बनावे कि मौका पड़े तो मेरी सुमार पशुओंमें हो जाय और मौका पड़े तो पक्षियोंमें सुमार हो जाय तो ऐसी चिमगादड़की शक्ल बन गई कि वह पशु जैसा भी लगता और पक्षी जैसा भी। जैसे चार पैर और दाँत होना तो पशु जैसी बात बन गई और पंख होना चिड़ियों जैसी बात बन गई। तो ऐसी चिमगादड़के माफिक जो देह है इसका बाह्य परिग्रहकी तरह आत्मदेवसे अत्यंत भिन्न स्वरूप है। यो तो अत्यन्त जुदा है देह मगर—यह जीवके प्रदेशोंमें एक क्षेत्रावगाह है कि यह जीवसे हट नहीं सकता। तो ऐसा चिमगादड़की तरह कठिन चिपका हुआ देह है। जितने भी कष्ट होते हैं वे सब इस जीवके सम्बन्ध और ख्यालसे होते हैं। किसी भी प्रकार का आप कष्ट आलोचनाके लिए रखें, आपको देहका सम्बन्ध उसका कारण मिलेगा। क्षुधा तृष्णा आदिक तो शरीरके ही कष्ट हैं, पर सम्मान अपमान आदिकके जो कष्ट हैं सो देहमें जब आत्मबुद्धि है और यह सोचे देहको निरखकर कि इस मुझको कहा गया है तो उसका सक्लेश हो जाता है।

(८) देहका व आत्माका तथ्य विज्ञात होनेपर शान्तिमार्गका दर्शन व वर्तन—यदि तथ्य जान ले कोई कि देह तो देह है, लोग देखते हैं देहको और जो कुछ कहते हैं वह देहको। मैं तो अमूर्त दर्शन, ज्ञानस्वरूप अंतस्तत्त्व हूँ। मेरा तो पहिचाननहार ही नहीं है। इसको कौन क्या कहेगा? उसको अपमान नहीं महसूस होता। जानियोका और बल है ही क्या, जिस बलके कारण वे किसी भी विपत्तिमें अधीर नहीं होते। वह है सहज ज्ञानस्वरूप अन्तस्तत्त्व की दृष्टिका बल। तो ये तो सब दुर्भाव—सद्भाव स्वभाव विभाव जीवके व पुद्गलके भाव कहलाते हैं, और द्रव्य कहलाता है प्रदेशरूप। जैसे पुद्गलके जो परमाणु हैं वे पुद्गलके द्रव्य हैं, जीवके जो प्रदेश हैं वे इस प्रदेशमें जो जीव अस्तिकाय है वह है जीवका द्रव्य। सो पुद्गलमें तो सम्बन्ध हो होकर स्कन्धरूप द्रव्यका बनाव होता है और जीवोंमें कर्मका सम्बन्ध पाकर नारकादिक तिर्यञ्च मनुष्य रूप द्रव्यका बनाव होता है। सो असमानजातीय द्रव्य पर्याय है इसलिए केवल जीवकी बात नहीं बतायी जा सकती। हाँ जिस भवमें यह जीव मोक्ष पाता है, मोक्ष अवस्थामें पूर्ण देहमें जो आत्माका फैलाव है, ऐसा द्रव्य भावका स्वरूप जानकर न तो द्रव्यके प्रदेशके ख्यालमें आत्माके भावोंकी प्रगति है और न जीवके विभावोंके ख्यालमें आत्माके भावोंकी प्रगति है, और परद्रव्यके ख्यालमें तो कहना ही क्या है। तो इन भावोंसे हटकर एक सहज

ज्ञान स्वभावमें उपयोगको लगावें । यह ही भावलिङ्गका आधार है ।

(६) द्रव्यलिङ्गमुद्रामे रहकर मुनिके भावलिङ्गकी विशुद्धिका उद्यम—मुनिके भावलिङ्ग है, इसका अर्थ क्या है कि इन मुनियोका उपयोग अविकार सहज ज्ञानस्वभावके अभिमुख रहा करता है, वस इसकी ही वद्वारी द्रव्यलिङ्गमे रहती है कोई वस्त्र पहने हो, घरमे रहता हो, कुटुम्ब बना हो और वह चाहे कि अविकार ज्ञानस्वरूपमें अपने उपयोगकी दृढ़ताका आनन्द लिए रहा करूँ, यह उससे नहीं बन सकता । जो इस धुनमे बढेगा, उसको यह चित्तमे होगा कि यह घरका संवध, कुटुम्बका सम्बंध, वैभवका सबव आत्माके लिए अहितका करने वाला है, इसलिए उनका त्याग करता ही रहेगा । उसकी द्रव्यलिङ्ग मुद्रा बन जायगी, और वहाँ इस सहज ज्ञानस्वभावकी आराधनाकी साधना बनायगा । तो कर्म किससे कटे ? भावोंसे कटे, द्रव्य से कर्म नहीं कटे । द्रव्यलिङ्ग तो एक शरीरकी स्थिति है, वह भी प्रयोगमे आयी है, मगर कर्म कटनेका निमित्त कारण शरीरका भेष नहीं है, किन्तु जीवका निर्मल भाव है । तो जो कर्मक्षय का कारण भाव है, ऐसे भावका वर्णन इस भाव पाहुडमे चलेगा । उन भावोंमे दो विभाग बने—(१) विभावभाव और (२) स्वभावभाव । विभावभाव दुःखरूप हैं, वे पुद्गल कर्मके सम्पर्कका निमित्त पाकर हुए हैं । यदि ये अनैमित्तिक भाव हो विभाव, तो अरहत सिद्धमे भी आ बैठे । ये स्वभाव भाव नहीं हैं । स्वभाव भाव ही जीवका आनन्दमय भाव है, मोक्ष कहते हैं स्वभावके अनुरूप विकासको । तो यदि स्वभाव विकास चाहिए तो स्वभावकी जानकारी श्रद्धा और स्वभावमे रमणका प्रयत्न यह अत्यन्त आवश्यक होता है । तो स्वभाव भावकी सिद्धिमे कारण है सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र । जिसका मूल सम्यग्दर्शन है । सम्यग्दर्शनके होते ही ज्ञान सम्यग्ज्ञान बनता है और चारित्र सम्यक्चारित्र बनेगा, सो ये तो हैं मोक्षके हेतुभूत । विभाव है ससारके कारण । विभावोंसे हटना है, स्वभावमे आना है, इसका पूरक इस भावपाहुड ग्रन्थमे स्वभावभाव रूप भावलिङ्गका वर्णन चलेगा ।

भावविमुद्धिनिमित्तं बहिरगयस्स कीरए चावो ।

बाहिरचाओ बिहलो अब्भंतरगयजुतस्स ॥३॥

(१०) भावविशुद्धिके लिए बाह्य परिग्रहका त्याग—आत्मवत्यागमे प्रगति पानेके लिए अथवा मोक्ष लाभके लिए जो निग्रन्थ दिगम्बर दीक्षा धारण की जाती है याने समस्त बाह्य परिग्रहोंका त्याग किया जाता है वह भावकी निर्मलताके लिए किया जाता है, यदि किसी जीवके भीतरी परिग्रह तो छूटा नहीं, मोह रागद्वेषादिकमे तो लिप्त है और बाह्य परिग्रहोंका त्याग करे तो उसका बाह्य पदार्थोंका त्याग करना निष्फल है । अतरग परिग्रह है मोह राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा आदिक याने जितने

तो सम्यग्दर्शन एक ऐसा मौलिक उपाय है कि जिस उपायके पाये बिना यह जीव धर्मके नाम पर कितने ही परिश्रम कर डाले, पर व्यर्थ है ।

परिणामम्मि असुद्धे गंधे मुञ्चेइ बाहरे य जई ।

बाहिरगंधच्चाओ भावविहूणस्सं किं कुणइ ॥ ५ ॥

(११) अशुद्ध परिणामके होनेपर बाह्यपरिग्रहत्यागसे सिद्धिकी असंभवता—कोई मनुष्य साधु तो हो गया, मगर परिणाम उसके अशुद्ध ही चल रहे हैं व ऐसे भावके होनेपर वह परिग्रहको छोड़ता है, घन धान्य मकान आदिक बाह्यपरिग्रहको त्याग करता है, सो यह बाह्य परिग्रहका त्याग भावरहित मुनिको क्या लाभ कर सकता है ? परिग्रह तो वास्तव में मूर्छाको कहते हैं । कहा भी तो है—मूर्छा परिग्रहः । प्रमाद और कषायके वश किन्ही भी बाह्यपदार्थमें अहंकार, ममकार होनेके कारण जो आत्माकी एक बेहोशी होती है, जिसमें आत्मस्वरूपका कुछ भी भान नहीं रहता, मात्र बाह्य परिग्रहकी ओर ही आकर्षण रहता है, ऐसी स्थितिको कहते हैं मूर्छा । मूर्छा ही परिग्रह है । किसीने बाहरी परिग्रह तो त्यागा, मगर देहका परिग्रह विकट बाँध लिया । देह यद्यपि छोड़ने योग्य वस्तु नहीं है उस समय, लेकिन देहमें ममता हो, देहमें आत्मबुद्धि हो, यह तो होती है अज्ञानकी स्थिति और देहको पुद्गल आदिका प्रचय समझे और आत्माको अत्यन्त भिन्न स्वभाव वाला देखे, ऐसा देखनेसे जो देह के प्रति उपेक्षा है यह ज्ञानीके होती है । तो देह छोड़ा नहीं जा सकता, फिर भी इस देहको देह ही जानें । अमूर्त चिदानन्द स्वरूप आत्मासे भिन्न जानें व जड भूतिक, रूप, रस, गंध, स्पर्शका पिण्ड समझें । इसे तो किया जा सकता है, पर अज्ञानी जीव जिसने बाह्य परिग्रहको त्याग दिया, पर देहमें विकट आत्मबुद्धि है । धर्मको आयतन है दिगम्बरी मुद्रा, उसको धारण करके भी जिसके ममता बन रही हो देहमें, भेषमें, यह ही मैं सब कुछ हूँ, देह तो विकट मूर्छा है । तो ऐसे अन्तरंग परिग्रहको जब यह जीव छोड़ता नहीं, तो बाह्य परिग्रहको क्या ही त्याग किया हो उसका फल याने कल्याणकी बात नहीं मिल सकती । सम्यग्दर्शन आदिक परिणाम हुए बिना कर्मनिर्जरा हो ही नहीं सकती, फिर कल्याण कहाँसे हो ? इससे भावकी निर्मलता बढ़े, उसके लिए ज्ञानाभ्यास व अविकार ज्ञानस्वरूप अनस्तत्त्वकी उपासना बढ़ावें ।

जाणहि भाव पढमं किते लिंगेण भावरहिण्ण ।

पथिय । सिंवपुरिपथ जिणउवइट्ठं पयत्तेण ॥ ६ ॥

(१२) शिवपुरपथ प्रथमलिङ्ग परमार्थ भावसे रहित पुरुषोके द्रव्यलिङ्गकी व्यर्थता हे मुने, शिवपुरीका जो पथ है वह तो भाव ही है, ऐसा जिनेन्द्र देवने बताया है याने मोक्षमार्ग भाव है, जिस भावमें समस्त बाह्य पदार्थोंकी उपेक्षा है और अपने निज अंतस्तत्त्वमें उपयोग

है, तो यह भावस्थिति मोक्षमार्ग है, इस कारण हे मोक्षपुरीका पथिक अर्थात् मोक्षमार्गमें चलने वाले पुरुष । तू भावकी ही प्रथम बातको जान । परमार्थभूत बात जान । जीव है केवल भावस्वरूप । तो भावोंकी विशुद्धिसे ही जीवकी शुद्धि हो सकती है । भावरहित मुनि द्रव्यलिङ्ग मात्र धारण करे, उससे उसको कुछ सिद्धि नहीं । इससे हे कल्याणार्थी जनो मोक्षमार्ग जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य है उसकी आराधना करना, क्योंकि केवल द्रव्यलिङ्गसे कुछ भी सिद्धि नहीं । यद्यपि द्रव्यलिङ्ग कल्याणमार्गमें चलने वालेके आता ही है, क्योंकि वह बाह्य पदार्थका संबंध रखता, संयोग रखता तो यह विकट विक्लका ही कारण बनता है और मोक्षमार्गमें चलनेकी कोशिश करने वाला निकट भव्य विक्लप मात्रको हेय मान रहा । मारे विक्लप छूटें और अपने आपमें अपना ज्ञानस्वरूप ही समाया रहे ऐसी स्थिति चाहने वाला भव्य पुरुष द्रव्यलिङ्गमें आया ही, मगर जो लोग इस द्रव्यलिङ्गमें ममता रखते हैं, इसको ही साधन जानकर इन वचन कायकी क्रियावोमें ही लगे रहते हैं और उस ही के अनुरूप मनको जुटाये रूते हैं उनको सिद्धि नहीं होती ।

भावरहिण सपुरिस अणाइकाल अणंतसारे ।

गहि उज्झियाइं बहुसो बाहिरणिगंथरूवाइं ॥७॥

(१४) भावरहित पुरुषोंद्वारा बाह्यनिर्ग्रन्थमुद्राधोंका अनगिनतेबार ग्रहण कर डालने की निष्फलता— हे सत्पुरुष, आत्मभावना बिना इस जीवने अनादिकालसे अब तक इस अनंत ससारमें निर्ग्रन्थ मुद्रायें बहुत बार धारण की है और छोड़ा भी है । अगर द्रव्यलिङ्गसे सिद्ध होती तो उन्हें कभीके मोक्ष चले जाना चाहिए था । यह बताया जाता कि इस जीवने इतनी बार मुनिपद धारण किया, द्रव्यलिङ्ग धारण किया कि यदि एक भवका एक कमण्डल, प्रत्येक भव का एक एक कमण्डल जोड़ा जाय तो मेरु पर्वत जैसे अनेक पहाड़ खड़े हो जायेंगे । तो यह तो एक मनकी हवस है, इच्छा है, शोक है । किसीने इसी तरहसे मनका विषय जोड़ा कि इस तरह रहना चाहिए, दुनियामें बडप्पन इसी भेषसे है । तो अपने मनके विषयोके पोषणके लिए द्रव्यलिङ्ग धारण किया, पर भावरहित होनेके कारण इसने असंख्याते बार द्रव्यलिङ्ग धारण किया हो तो भी भावरहित होनेके कारण कुछ लाभ नहीं होता । इससे अपने आपमें शान्ति चाहिए तो एक इस ज्ञानस्वभावका आदर करिये । यह मैं स्वयं आनन्दमय हूँ, किसी भी बाह्य पदार्थसे आनन्द नहीं आया करता । यह तो जीवका भ्रम है कि अमुक बाह्य पदार्थ मिले तो आनन्द आवे । आनन्द तो आत्माका स्वयं गुण है और आनन्दमय अन्नस्त्वका कोई आश्रय करे तो उसके आनंद प्रकट होगा । तो हे सत्पुरुष, उस भावका आदर करो जिस भाव के कारण ही मोक्षमार्ग मिलता है ।

भीसणणारयगईए तिरियगईए कुदेव मणुगइए ।

पत्तोमि तिव्वदुक्ख भावहि जिणभावणा जीव ॥८॥

(१३) चतुर्गतिदुःखका स्मरण करा कर, जिनभावना भानेका उपदेश—हे आत्मन् ! अब तक शुद्ध आत्माकी पहिचान बिना भीषण भयकारी नरकगति, तिर्यञ्चगति, कुदेव, कुमनुष्यगतिमे जन्म ले लेकर तीव्र दुःख पाये । नरकगति तो कुगति है ही, पूरी तिर्यञ्चगति भी दुर्गति ही है । देवगतिमे कुछ विवेकी देव होते, सम्यग्दृष्टि देव होते । तो ज्ञानी देवका भव नहीं पाया इस जीवने । पाया होता तो यह भी कुछ ही भव पाकर मोक्ष चला जाता, इसलिए कुदेवकी बात कही है । यहाँके कुदेवोंमे तीव्र दुःख पाये । इसी तरह कुमानुष । भूले मानुष होना, सम्यग्दृष्टि होना, भाव तपस्वी होना, ऐसे भव नहीं पाये । खोटे मनुष्य ही बने । जो अज्ञानी जीव हैं वे सब खोटे ही तो है । तो ऐसी दुर्गतियोंमे तीव्र दुःख प्राप्त किया है । उन दुःखोंसे छूटना है तो इस शुद्ध आत्मतत्त्वकी भावना भावो, इससे ही ससार मिटेगा । आत्माके स्वरूप को देखो तो यह समाररहित है । यह जीव ससारसे अलग नहीं है । अभी समारभावका आक्रमण चल रहा है, मगर स्वरूप ससाररहित है । यदि आत्माका स्वरूप ही ससारी हो जाय तो कभी मुक्ति नहीं हो सकती । तो ऐसे निःसंसार ज्ञानस्वरूप आत्मतत्त्वकी उपासनामे वह माहात्म्य है कि इसका ससार टलेगा । यह ही है आत्मतत्त्वकी भावना और आत्मतत्त्व की भावनामे अपनी सही पहुच रहे, उसके लिए जब जब आत्ममग्नता न हो तो परमात्मस्वरूपका स्मरण करो, भक्ति करो और और प्रकारसे भी ध्यान तपश्चरण करो, मगर प्रतीति आत्मतत्त्वकी रहे कि मैं तो केवल ज्ञानानन्द स्वभावमात्र परम पदार्थ हूँ । तो ससार सकटों से छुटकारा पानेके लिए हे भव्य जीव ! तू शुद्ध अतस्तत्त्वकी भावना कर ।

सत्तसुणरयावासे दारुण भीसाइ असहणीयाइ ।

भुत्ताइ मुइरकाल दुखाइ णिरतर महिय ॥९॥

(१६) सप्तसुनरकावास—आत्मतत्त्वकी भावनाके बिना इस जीवने कैसे-कैसे दुःख सहे है । उनमे से नरकगति सबघी दुःख बताये जा रहे हैं । नरकके आवास ७ जगह हैं, ७ पृथिव्योमे ७ नरकके आवास हैं । जिसपर हम बैठे हैं, चलते फिरते हैं, यह पहली भूमि है, यह भूमि बहुत मोटी है और इस भूमिके नीचे तीन खण्ड विभाग है । तीन जगह तीन तरह की रचनायें हैं । ऊपरके दो भागोमे भवनवासी और व्यन्तर देवोंके भवन हैं, इन देवोंका वहाँ निवास है और नीचेके तीसरे खण्डमे पहला नरक है । उसमे भी १३ पटल हैं, याने ऊपरसे नीचे १३ पटलोमे उन नरकोंके बिल हैं, जो बिल बहुत लम्बे चौड़े हैं, आजके परिवर्तित विश्वसे भी बड़े है, ये वैज्ञानिक लोग जितनी भी बड़ी दुनिया कहते हैं,

उससे भी बड़े-बड़े बिल हैं। दुनिया इतनी ही नहीं है। ३४३ घनराजू प्रमाण लोक है। जितना आज पता है वैज्ञानिकोंको यह तो समुद्रके एक बूँद बराबर है, ऐसे नरकोमे ये नारकी जीव रहते हैं। इस पहली भूमिसे नीचे कुछ आकाशके बाद दूसरी भूमि है, उसमें ११ पटल हैं याने ११ जगह ऊपरसे नीचे नारकियोंके बिल हैं, उनमें नारकी बड़े कठिन दुःख सहते हैं, ऐसे ही आकाश छोड़कर नीचे तीसरी भूमिमें वहाँ तीसरा नरक है, उसमें ६ पटल हैं, उससे आकाश छोड़कर फिर एक भूमि है, फिर छोड़कर एक भूमि है। इस तरह ७ भूमियाँ हैं और दो दो कम हो हो कर पटल हैं। उन नरकोमे रहने वाले नारकी जीव बहुत कठिन दुःख सहते हैं।

(१७) नरकोंमें प्राकृतिक दुःख—नरकोमे भूमिके छूनेसे ही इतने दुःख होते हैं कि हजार बिच्छुओंके काटनेसे भी नहीं होते। वहाँ फिर अन्य दुःखोंका तो अनुमान ही किया जा सकता है। ये पुद्गल परमाणुओंके स्कंधोंके इस तरहके परिणामन हुआ करते हैं। बिजली भी तो पुद्गल स्कंध है, यहाँ ठीक अगर बिजलीका करेन्ट फर्शपर आ जाय तो उस फर्शपर पैर रखते ही कितनी झनझनाहट आ जाती है। भीतमें यदि करेन्ट आ गया तो उसपर हाथ पैर नहीं रखे जा सकते, क्योंकि करेन्ट मार देता है। तो वह भी पौद्गलिक है, नरकोंकी सारी भूमि इस तरह है कि मानो बिजली जैसी करेन्ट चल रही हो। वहाँ जो नारकी पहुँचता है सो पहुँचते समय ही घोर दुःख सहता है और देखिये पापका उदय देवोंके नहीं, सो जहाँ नरक भूमिपर कोई देव जाता है समझानेके लिए उस देवको दुःख नहीं होता। जैसे कहींपर करेन्ट लगा हो भीतपर या फर्शपर और कोई रबड़के जूना पहने हुए खड़ा रहे तो उसको करेन्ट तो नहीं लगता। तो यह भी सब जुदे जुदे पुद्गलोंके स्कंधोंकी परिणतिकी बात है। जिनके पापका उदय है उनको सब दुःखरूप हो जाता है। ये नारकी उत्पन्न होते हैं तो इस तरह जैसे कि छतमें से कोई चीज गिरी हो। नारकियोंका उत्पत्ति स्थान ऊपरी भाग है, समझिये छत जैसा। जहाँसे उत्पन्न होते ही जमीन पर गिरते हैं और गिरकर कई सो बार गेंदकी तरह उछलते रहते हैं। ऐसे नरकोंके दुःख इस जीवने आत्माकी सुध बिना, बाह्यपदार्थोंकी आसक्तिके कारण सहे।

(१८) नरकोंमें आघातकृत प्रतीघात—उनके वहाँ भूखप्यास अत्यन्त तीव्र है, इतनी है कि कितना ही खाये पियें फिर भी तृप्त नहीं हो सकते। खानेको न तो एक दाना है और न एक बूँद पानी, और ठंड इतनी है नरकोमे कि वहाँ मेरुपर्वत बराबर लोहा भी गल जाय। जिन नरकोमे गर्मी है, सो इतनी तीव्र है कि मेरुके बराबर लोहा गल जाय। इसके अतिरिक्त नारकी एक दूसरेको देखकर हमला करते हैं। इनका शरीर ऐसी खोटी विक्रिया वाला है कि

जो नारकी चाहे कि मैं इसे कुल्हाड़ा मारूँ तो उसका हाथ ही कुल्हाड़ा बन जायगा और इस के अतिरिक्त वहाँ भिड़ानेकी प्रकृति वाले असुर जातिके देव उन नारकियोंको भिड़ते हैं। जैसे किया था, तू खड़ा क्यों है? वह दुश्मन सामने तो आ गया। कही वह कुछ चैन सी माने, तेरा उस भवमे इसने ऐसा माना खूब लड लडकर थक जाता है तो वह थोड़ा गम खाता है। ऐसे ही नारकी भी आपसमे लड लडकर कुछ थक जाते हैं तो बैठ भी जाते हैं, पर वहाँ असुर जातिके देव जाते हैं और भिड़ते हैं। मतलब यह है कि नरकोमे अनेक तरहसे दुःख हैं और वे दुःख ३३ सागर पर्यन्त हैं। १ सागरमे अनगिनते अरब खरब वर्ष आजाते हैं, बहुत काल पर्यन्त जीव नरकमे दुःख सहते हैं, इसका कारण है कि उन्हें आत्माकी सुध नहीं रहती।

खण्णुत्तावणवालणवेयणविच्छेदणाणिरोहं च ।

पत्तोसि भावरहिओ तिरियगईए चिरं काल ॥१०॥

(१६) तिर्यचगतिके छहो कायमे नाना प्रकारके दुःख— भावरहित मुनि दुर्गतिको प्राप्त होता है। इस प्रकरणमे नरकगतिके दुःखोंको वर्णन किया गया था। अब इस गाथामें तिर्यञ्च गतिके दुःखोंका वर्णन कर रहे हैं। तिर्यचगतिके जीव छहो कायमें मिलते हैं। पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और असकाय। असकायमें विकल-अय अर्थात् दोइन्द्रिय तीनइन्द्रिय चारइन्द्रिय और पशु पक्षी, ये सब तिर्यञ्च कहलाते हैं। तो इसमे जब यह जीव पृथ्वीकायिक हुआ तो उसको खोदना, नीचे पत्थरोंमे सुरग लगाना, फोडना आदि ये सब दुःख सहे गए हैं, एकेन्द्रिय जीव है, उसके रसना आदिके नहीं हैं। वह किसी तरह अपना दुःख किसीके सामने प्रकट नहीं कर सकता। चेताना वहाँ भी है, स्पर्शन इन्द्रिय केवल है, तो स्पर्शनइन्द्रियके होते सन्ते जैसी सज्ञा होती है उस सज्ञाके माफिक उन को कष्टका अनुभव चलता है, तो जब पृथ्वीकायिक हुआ तो कुदाल आदिकसे खोदनेका दुःख इसने पाया। जब यह जीव जलकायिक हुआ तो अग्निको तपाना, ज्यादा पानी ढोलना, किसी शीशी आदिकमे पानीको बद कर देना आदिक नाना प्रकारके दुःख उस जलकायके जीवोंको हैं। अग्निकाय हुए तब यह जीव उस अग्निको फूकना, जलाना, बुझाना, बद कर देना, आदिक दुःख उस अग्निकायिक जीवने सहे। जब यह वायुकायिक हुआ तो पखेसे चलना, बिजलीके पखेसे चलना, हवाको फाँड देना, रबड़ आदिकमे रोक देना, नाना प्रकारके कष्ट वायुकायिक जीवने सहे। जब यह जीव वनस्पतिकायिक हुआ तो फूल पत्ता, फेन आदिकको विदारना, करना, फाँड देना फोड देना, राँधना, साग भाजोके ढगसे उसे काटना आदिक दुःख वनस्पतिकायिक जीवने सहे, जब यह जीव विकलअयमे आया। दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय जीव हुआ तो किसीको गर्ममे पानीमे छोड देना, मार देना, जला देना आदि कितने ही कष्ट

सहे । कितने ही हिंसके लोग तो मछली पकड़नेके लिए वंशीके डोरके कोनेपर केचुवा बाँध देते हैं, जलमे डाल देते हैं इसलिए कि मच्छी आये और उन केचुओको खाये । कैमी वेदना मे वे कीड़े रहते हैं । तो नाना प्रकारमे कष्ट इस जीवने सहे । कुछ लोग तो इन जीवोको रोध कर मार करके इन्जेक्शन बनाते या अन्य प्रयोग करते हैं तो अनेक प्रकारसे इन विकलत्रयोकी हिंसा होती है । कभी यह जीव पशु पक्षी जलचर हुआ तो वहाँ पर दुःख तो परस्परके घातका है । एक दूसरेको मार डालते हैं । छिपकली कितने ही कीड़ोको खा जाती । और वे जीव एक दूसरेको मार डालते । तो ऐसे इन पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोमे एक तो परस्पर घात करने का दुःख है, दूसरे—मनुष्यादिक इनको वेदना पहुँचाते हैं । भूखा रखें, प्यासा रखें, बाँध दें, रोक दें, बहुत बोझा लाद-दें, कितनी ही तरहके दुःख पहुँचाये जाते हैं, शिकारी लोग अपना मन बहलानेके लिए या मांस खानेके लिए शिकार करते हैं । निरपराध जीवोकी निर्मम हत्याएँ करते हैं । तो कितने कठिन दुःख तिर्यञ्चगतिमे होते हैं । तो ऐसे नाना प्रकारके दुःख इस जीवने तिर्यञ्चगतिमे जन्म ले करके पाये सो यह सब किसका परिणाम है ? भावरहित होकर प्रवृत्ति करनेका परिणाम है । इस भावपाहुडमे मुख्यतया मुनियोको समझाया गया है कि अविकार सहज ज्ञानस्वभावका बोध, अनुभव हुए बिना द्रव्यलिङ्गसे पार नहीं हो सकते । बल्कि जब अपने आपके स्वरूपमे यह मैं हूँ ऐसी भावना नहीं बनती तो इसकी तो प्रकृति है कि किसी न किसीमे मैं का अनुभव करके रहेगा । जब निज स्वभावमे मैं का अनुभव नहीं बनता तो कर्मोदयज विभावोमे मैं का अनुभव चलेगा और उस ही को व्यक्त करने के लिए देहमे मैं का अनुभव चलेगा । तो जहाँ देहात्मबुद्धि है और धर्मकी मुद्रा रखकर निर्ग्रन्थ दिगम्बर मुद्रा धारण करके उसमे अहंकार करे, उसमे मैं का अनुभव करे तो वह तो घोर मिथ्यात्वका अनुभव करता । ऐसे जीव खोटी गतियोमे दुःख पाते हैं, सो हे भव्य जीव एक अपने भावको विशुद्ध करो और फिर जिस तरह उसमे प्रगति हो, अभ्यास बने, सयम बने उस तरह आगे आचरण पालन करें ।

आगतुक माणसिय सहज सारीरिय च चत्तारि ।

दुवखाइ मणुयजम्मे पत्तोसि अणतय काल ॥११॥

(२०) मनुष्यगतिमें नाना प्रकारके दुःख—भावरहित क्रियावोके अहंकारसे दुर्गतियोमे जन्म होता है और कष्ट होता है उन कष्टोके बतानेके इस प्रकरणमे तरकगति और तिर्यञ्चगतिके कष्टोका निरूपण तो कर चुके । अब इस गाथामे मनुष्यगतिके दुःख बतला रहे हैं । मनुष्यगतिमे नाना प्रकारके कष्ट हैं और उन कष्टोका यदि कुछ बँटवारा किया जाय तो

चार भागोमे मिलेगा । (१) आगतुक (२) मानसिक (३) सहज और (४) साधारण । आगतुक दुःख वह कहलाता है जो इस जीवके किसी कारण हो जाता है चलते जा रहे हैं, कारसे एक्सीडेंट हो गया, किसी मोटरसे साइकिलका एक्सीडेंट हो गया, चलते चलते किसी भीड़मे किसी भागते हुए पुरुषके द्वारा चोट पा ले या कहीं लड़ाई छिड़ रही है उसमे फस जानेसे कहीं कोई छुरा लग गया या लाठी लग गई या अचानक कहीं बिजली गिर गई, कोई करेन्ट आ गया आदिक नाना प्रकारके आगतुक दुःख होते हैं, जिसके बारेमे कोई हिसाब नहीं है कि अब ऐसा होगा, न किसीको विदित हो पाता है, ऐसा अकस्मात् जो कष्ट आता है वह सब आगतुक दुःख कहलाता है । मनुष्यको ऐसा चिन्तन करके घीर रहना चाहिए कि इस मनुष्य पर न जाने कब कैसा आगतुक दुःख आ सकता है । थोड़ा यदि मौज है या थोड़ा कुछ लोकमे प्रतिष्ठा है तो उसमे भूलें नहीं, क्योंकि यह मनुष्य और यह ससार तो सब दुःखोका घर है । कोई भी आगतुक दुःख आ सकता है, अचानक ही कोई लकवेका रोग हो गया, अचानक ही कोई आँखका अघापन आ गया, चलते चलते कहीं कोई पैरमे मोच आ गई, ऐसा गिरे कि हड्डी टूट गई । कितने ही लोग तो कहो खाटपर पड़े हैं और कोई एक हाथ ऊँचेसे गिर गए और हाथ पैर टूट गए । तो जहा कितने ही आगतुक दुःख हैं उनको विचारकर कभी अपनेमे विकल्प न लाना चाहिए । उत्तेजना, अधीरता, दूसरोको अपने आधीन समझना आदिक बातें ये दुर्भाव हैं । ये न आने चाहिए । आगतुक दुःखो पर ध्यान देनेसे यह ही तो जीवो को सद्बुद्धि जगती है । इस मनुष्यगतिमे अनगिनते आगतुक दुःख हैं ।

(२१) मनुष्योके मानसिक दुःख—दूसरे दुःख मानसिक ढगके हैं, कोई भी कष्ट नहीं, बस मनने विचार लिया । बड़े दुःखी हो रहे हैं । ये पुरुष मेरेसे उल्टे क्यों चल रहे ? अरे उल्टे चलें चाहे बिल्कुल टेढ़े चलें हमारा उसमे क्या गया या ये पुरुष मेरी तरफ सीधी नजर क्यों नहीं दिखते ? हाथ जोड़ कर क्यों नहीं मेरे पास आते, आदिक कुछ भी व्यर्थ विचार ले तो उससे मानसिक दुःख ही बढ़ा लिया और जब एक मानसिक दुःखका बेग आता है और अपनी एक कल्पना बनाता है तो उस कल्पनामे भली भी बात हो तो वह पूरे रूपमे दुःख करती है । तो इस मनुष्यको मानसिक दुःख भी अनेक प्रकारके लगे हैं, जिससे कुछ मतलब आनन्दका नहीं रहता । यदि अपने ज्ञानस्वभावको निरखकर आनन्दघन हूँ, ज्ञानमात्र हूँ, समस्त परसे निराला हूँ, केवल मुझमे मैं ही हूँ, और इसका महत्त्व समझ कर स्व स्व ही रहे, इसमे कल्पनायें न जगें तो इसको कष्टका क्या काम ? मगर यह बात तो नहीं विचार कर पाता यह समारी जीव, किन्तु ऐसा मोचकर कि इन पर जीवोपर मेरा तो प्रभुत्व है, अधिकार है, सो जरा जरा सी बात पर इसको मानसिक दुःख होता है । मानसिक दुःख होनेका

कारण है अज्ञान । अज्ञानमे वृत्ति विरुद्ध होती है । जहाँ ऐसा अज्ञान चलता है—मैं इनमे बड़ा हूँ, इनका मैं मालिक हूँ इनको मेरी पूरी आज्ञामे चलना चाहिए जब ऐसा चित्तमे भाव दौड़ आता है तो इसको बीखलाहट होती, मानसिक कष्ट होता और यह दुःखी होता । वह पुरुष यह नहीं सोच पाता कि ऐसे बिढगे भावोंके कारणसे जो मेरे पुण्यका नाश होगा और पापका रस बढ़ेगा उस पापरसके उदयकालमे जो मुझपर विपदा पड़ेगी वह तो कई गुना दुःख वाली विपदा होगी । वह आगा पीछा कुछ नहीं देखता, न वस्तुके स्वरूपका ध्यान रखता । किन्तु अन्य जीवोपर अपना कुछ अधिकारसा मानता है और उस विपत्तिमे रहनेके कारण नाना ढाँका मानसिक दुःख बना-बनाकर बढ़ाता है । इसके अतिरिक्त विषयोकी वाञ्छा वाली वेदना तो यह मोही निरन्तर बनाये रहता है । परवस्तुकी आशा रखना, निदान करना यह निरन्तर इसके बसी रहती है । तो विषयोकी इच्छा और पर जीवोपर प्रभुत्व माननेसे अनुकूल बात न होनेके कारण वेदना, ये सारे दुःख, मानसिक दुःख इस मनुष्यको अभिभूत कर डालते हैं । तो यह सब क्यों हुआ ? हे मुने ! आत्माका जो स्वभावभाव है, शाश्वत स्वरूप है उम रूप अपनेको न निरखा इस कारण स्वरूपसे चिगकर ऐमे कष्टमे आना पड़ा । तीसरे प्रकारका दुःख है सहज दुःख । दुःख तो सहज नहीं होता, सहज तो आनन्द हुआ करता है क्योंकि आत्मीय आनन्द अनैमित्तिक होता, मगर सहजका यहाँ अर्थ बिना विशेष खटपटके साधारण बातोमे जो दुःख होता है उनको बताया गया है । माता पिता आदिको जो सहज उत्पन्न हुआ है । जैसे बच्चेको माता पिता जरा जरासी बातमे डाँट दें, बुरा बोल दें, ललकार दें, झकोर दें यह उनका सहज दुःख है, ऐसे ही जो कुटुम्बमें या किसी सघमे रहता है तो जब निरन्तर रहता है तो परस्परका ऐसा कोई व्यवहार हो ही जाता कि जिसमे कोई न कोई तरहका कष्ट अनुभवा जाता है । वहाँ कोई खास घटना नहीं हुई, न कोई लड़ ई होती है, न कोई बात हुई किन्तु अनेक दुःख ऐसे सहज मान लिए जाते हैं । तो अनेक दुःख तो साधारणसे होते ही रहते हैं । चौथे प्रकारका कष्ट है शारीरिक कष्ट । शरीरमे कोई रोग हो गया, बुखार हो गया था खून खराब हुआ, फोड़ा फुसी हुआ करोड़ों प्रकारके रोग हुआ करते हैं । कोई बड़े रोगका वेग हो गया तो वहाँ शारीरिक दुःख हो गया । कोई लोग तो इसमे ही दुःख मान लेते कि हमको भूख कम लगती । तो भूख कम लगना अच्छा ही तो हुआ । भगवानके तो बिल्कुल ही भूख लगनेकी बात खतम हो जाती । भूख कम लगनेका अर्थ तो यह समझिये कि भगवानके निकट पहुँचने लगे । लोग तो अनेक प्रकारके ऐसे उपाय करते हैं कि जिससे भूख लगे । तो कितनी तरहके कष्ट इस मनुष्यगतिमे लगे हुए हैं । इन दुःखोंके अलावा अन्य भी दुःख हैं जिन्हे इस गधामे च शब्द डालकर निर्दिष्ट किया है । जैसे मेरे रहनेको बढ़िया

मकान नहीं है, अनेक प्रकारके भय भी उत्पन्न होते हैं। जैसे कोई ऐसा कानून न बन जाय कि हमारी सम्पत्ति घूटाली जाय। यदि ऐसा हो गया तो फिर हमारी जिन्दगी कैसे चलेगी ? मेरे घरमे कोई रक्षाका साधन नहीं है। कहींसे भी चोर आ सकते हैं। मेरा कहीं मरण न हो जाय। पता नहीं मैं कब तक जीऊँगा। यों कितनी तरहके अटपट दुःख बना डालते हैं वृद्ध हो गए फिर भी किसे पूछेंगे कि अभी मेरी उम्र कितनी है ? कुछ पता ही नहीं पड़ता कि कहता क्या है, मनमे क्या है ? कितनी तरहके जाल हैं इस ससारमे, वे सब दुःखरूपी हैं। तो ये सब दुःख क्यों मिले ? हे मुने, भावरहित होकर जो द्रव्यलिंग धारणकर आजीविकाको बनाये, उस सबका फल है कि ऐसे खोटे दुःख सहने पड़ते हैं, सो परमार्थभूत अतस्तत्त्वकी उपभोगनाके विना जो मन, वचन, कायकी वृत्तियाँ बनाया है उन प्रवृत्तियोंके कारण ऐसे मनुष्यभवमे अनन्त काल तूने दुःख पाया याने अब तक अनन्तकाल व्यतीत हुआ। भले ही वहाँ मनुष्यभव पानेके बहुत कम बार है पर कितने ही कम बार हो, यदि यह जब चाहे मनुष्य होता आया है तो यह अनगिनते बार मनुष्य ही चुका और उनमे कठिन दुःख भोगा है।

मुरणिलयेसु सुरच्छरविश्रोयकाले य माणस तिव्वं ।

सयत्तोसि महाजस दुःखं सुहभावणारहिओ ॥१२॥

(२१) देवगतिमे मानसिक दुःख—इस गाथामे देवगतिका दिग्दर्शन कराया गया है। हे मुने, शुभ भावनासे रहित होकर तूने देव बनकर भी कठिन मानसिक दुःख पाये। यहाँ महामहाराज कहकर मुनिका यो संबोधन किया है कि तूने साधु परमेश्वरका बाना रखा था जिसके आदर सत्कारके कारण धर्म बन्धुत्वमे तेरा महान यश फैल गया है, सबने पूज्य दृष्टिसे देखा है। इतना बड़ा यश पाकर भी यदि तू अपनी भावना शुद्ध नहीं रखता और कुछ थोड़ा बहुत बाह्य पापोंसे बचकर उस साधनामे लग रहा है तो उसका फल यह होगा कि तू देवगतिमे उत्पन्न होगा, मगर वहाँ भी तू पा क्या लेगा ? ऐसे ऐसे अनेक बार द्रव्यलिंग धारण करके भावशून्य होनेके कारण अनेक बार देवगतिमे उत्पन्न हुए, वहाँ भी बहुत प्रकारके मानसिक दुःख हैं। जैसे यहाँ जो गरीब पुरुष हैं दिन भर मेहनत करें तेज, तब आधा पौन घटा भोजन पा सकें ऐसे पुरुषोंका शारीरिक दुःख ही विशेष है अगर कोई ऐसा रईस हो, जिसे कुछ कमाना भी नहीं पड़ता, स्वयं सब मुनीम लगे हैं, कमा रहे हैं, वह कहीं एक गद्दीपर पड़ा मौज कर रहा है, ऐसा कोई रईस रह रहा है, उम रईसको मानसिक दुःख इतने हैं कि तुलना अगर की जाय तो उम गरीबके शारीरिक दुःखोंमे जो वेदना है उससे कई गुनी वेदना है। मानसिक दुःख बहुत बेतुका दुःख है। अरे तुझे खानेकी तकलीफ नहीं, रहनेकी तकलीफ नहीं, मौजसे सब कुछ बात बन रही है अब मनको बड़ा बड़ाकर, मनके अनुकूल कुछ न देखकर कष्ट मानना

यह बहुत बेतुका दुःख है अर्थात् देवगतिमें सारे बेतुके दुःख हुए । वहाँ मुख्य दुःख है देव और देवोंके उपयोगके संबंधका । बाकी दुःख तो सारे ऊट पटांग है, मानसिक हैं, किसीके ऋद्धि, विहार बहुत अधिक देखे तो उसीमें मानसिक दुःख हो जाता कि हाय ऐसा क्यों न हुआ ? इसके बहुत वैभव है, वहाँ जो बड़े देव है, इन्द्र प्रतीन्द्र है और इस प्रकारके जो प्रधान देव है वे तो दूसरोंको आज्ञा दे देकर दुःखी रहते हैं और जो छोटे प्रकारके देव हैं वे आज्ञा मानकर दुःखी रहते हैं । आज्ञा माननेमें, आज्ञा मानकर चलनेमें जितने कष्ट अनुभवे जाते हैं, भैया उससे कई गुना कष्ट आज्ञा देने वालेके रहता है, क्योंकि उसके बहुत विबूचन, बहुत उल्भन पापारम्भ, बहुत बड़ा काम, और उसमें दूसरोपर हुकूमत करनेका संकल्प उसमें कठिन दुःख होता है । तो इस देवगतिमें यद्यपि शारीरिक कोई दुःख नहीं है लेकिन ठाली बैठे रहनेके कारण मन जो बिढगा चलता रहता है उससे यह मानसिक कष्ट बढ़ जाता है । उन देवी देवताओंका वैक्रियक शरीर है, क्षुधा, तृषा आदिककी कोई वेदना होती नहीं है । हजारों वर्षमें क्षुधा, तृषा आदिककी वेदना होती है सो उनके कठसे ही अमृत झड़ता है और वेदना शान्त हो जाती है । जहाँ खाने पीनेका कोई कष्ट नहीं वहाँ कमानेकी क्या आवश्यकता ? वस्त्राभूषण उनको कल्पवृक्षोंसे प्राप्त हो जाते हैं । जब उनको कमाई करनेका कोई कष्ट नहीं करना पड़ता तो अब सोच लीजिए कि वे २४ घंटे ठलुवा ही तो रहा करते हैं और जो ठलुवा रहेगा उसके मन नाना प्रकारके चलते रहेगे और वह अपनेमें कष्टका अनुभव करेगा । तो देवगतिमें नाना प्रकारके मानसिक तीव्र दुःख प्राप्त होते हैं । वियोगकालमें तो कठिन ही दुःख है । खुद के मरनेका कठिन दुःख । ६ महीना पहलेसे माला मुरझा जाती है और वह जान जाता है कि अब मैं मरूँगा । मनुष्योंको तो कुछ पता नहीं रहता अचानक ही अगले सेकेण्डमें मरण हो सकता । यदि विदित हो जाय कि ६ माह बाद हम मर जायेंगे तो उसे तो रोज रोज कष्ट बढ़ता ही रहता है । तो एक तो खुदके मरणका दुःख, दूसरे देवीके रहने हुए देव गुजर गया या देवके रहते हुए देवी गुजर गई तो बहुत समयके व्यवहारके फलमें वियोगके समय कष्ट तो होगा ही । तो हे मुने, शुद्ध भावोंसे रहित होकर तूने कुछ अकाम निर्जराके बलसे देवगतिको प्राप्त कर लिया तो ऐसे भी वहाँ नाना प्रकारके दुःख भोगे हैं ।

कदम्पमाह्वयाओ पच वि असुहादिभावणाई य ।

भाऊण दव्वलिगी पहीणदेवो दिवे जाओ ॥१३॥

(२३) भावरहित द्रव्यलिगी मुनिकी अशुभ भावनाओंके कारण हीन देवोंमें उत्पत्ति—
भावरहित द्रव्यलिगी मुनि कादर्शी आदिक अशुभ भावनाओंके कारण हीन देवोंमें उत्पन्न होते हैं । चूँकि वह द्रव्यलिगी है, कुछ तो व्रत तपश्चरण आदिक करता ही है । प्रतिक्रमण आदि

भी करता है मगर परमार्थभाव नहीं है, याने श्रविकार सहज ज्ञानस्वभावमे दृष्टि नहीं है इस कारण वह अपना समय खोटी भावना, खोटे शब्दोंके प्रयोग करता रहता है, जिसका फल है कि वह भवनवासी व्यंनर ज्योतिषी, ऐसे खोटे देवभवमे उत्पन्न होता है, और यह ही नहीं, किल्बिष जातिके जैसे देवोमे उत्पन्न होता है, वे खोटी भावनायें हैं—कान्दर्षी, किल्बिष, सम्मोही, दानवी, अभियोगी । इन भावनाओमे ऐसे खोटे शब्दोंका प्रयोग होता है जो एक धर्मात्मा गृहस्थके भी उचित नहीं है ज्ञानविषयक दूसरोका सम्मोहन आकर्षण करने वाले अथवा किसी के प्रति द्वेष भाव वाले किसीको किसी प्रकारका कलंक लगाने वाले ऐसे अनेक प्रकारके खोटे शब्दोंका प्रयोग करता है । वह द्रव्यलिगी मुनि किल्बिष आदिकके देवोमे उत्पन्न होता है, और खोटे देवोमे उत्पन्न होकर मानसिक दुःखोको सहता रहता है । जब यह खोटा देव देखता है कि मुझे ये लोग निरादरसे देखते हैं तो उनके मानसिक दुःख बहुत बढ़ जाते हैं । देवोमे १० जातियाँ होती हैं—१-इन्द्र २-सामानिक ३-त्रायस्त्रिंश ४-पारिषद ५-आत्मरक्ष ६-लोकपाल ७-अनीक ८-प्रकीर्णक ९-आभियोग्य और १०-किल्बिष । जिनमे इन्द्र तो जैसे यहाँका राजा होता उस तरह प्रताप प्रभाव आज्ञा आदेश देनेवाला होता है, सामानिक देवोका राजाके कुटुम्बकी तरह आराम आदि सब एक समान है, पर आज्ञा नहीं चलाते । त्रायस्त्रिंश उनकी सलाह करने वाले मन्त्रियोकी तरह हैं । ये ३३ होते होंगे इसलिए त्रायस्त्रिंश नाम रखा है । तो ३३ होना भला है । जिसमे कोरम भी ११ मंगल संख्यापर पड़ना है । आत्मरक्ष, जैसे यहाँ अग्ररक्षक होते हैं ऐसे ही इन्द्रोके अग्ररक्षक होते हैं । यद्यपि इन्द्रको कोई मार नहीं सकता, आयु बीचमे किसी भी कारण छिदने वाली नहीं होती मगर ऐश्वर्य ऐसा है कि जिसमे एक प्रभाव बनता है । लोकपाल कोतवालकी तरह होता है । कोतवालका पद बहुत ऊँचा है क्योंकि वह प्रजाका पिता तुल्य है । प्रजामे कोई अनीति न हो, कोई दुःखो न हो, उनके सकट दूर किए जायें, यह सब कर्तव्य है कोतवालका और इसी कारण लोकपाल एकभवावतारी होता है । यहाँ ऐसा निरखा जाता कि जिसका हृदय क्रूर हो सो ही कोतवाली निभा सकता । वास्तवमे कोतवाल तो प्रजाका पिता तुल्य है । अनीक सेवककी तरह, प्रकीर्णक जनताकी तरह, आभियोग्य जो हुक्म पाते ही हाथो घोड़े आदिक सवारीका रूप रख लेते, जिनपर बैठकर बड़े देव चले वे आभियोग्य हैं और किल्बिष जैसे यहाँ चाण्डाल अथवा सफाई करने वाले लोग गाँवके अन्तमे रहते हैं ऐसे ही ये देव उस देवलोकमे आखिरी सेवाओमे रहा करते हैं । तो जो मुनि जिन मुद्रा धारण करके खोटी भावनाओका आदर करते हैं, वे देव होवें तो किल्बिष आभियोग्य जैसे खोटे देवोमे उत्पन्न होते हैं और जहाँ बड़े देवोके द्वारा कोई अपमानकी बात सुनी जाती है अथवा स्वयं ही ऐसा महसूस करने हैं कि मैं इन सबसे पतित हूँ । तो उनको मनुका

बहुत बड़ा कष्ट होता है । यह सब भावरहित द्रव्यलिङ्ग धारण करनेका प्रभाव है ।

पासत्थभावणाओ अणोइकालं अणोयवाराओ ।

भाऊण दुहं पत्तो कुभावणा भाववीएहि ॥१४॥

(२४) मुनि वेष धारण कर, खोटी क्रिया करनेसे दुर्गति—हे आत्मन् ! तूने पाश्वस्थ आदिक भावनाओके कारण अनादि कालसे अनेक बार खोटी भावना भानेके कारण दुःखको प्राप्त किया है । जो लोग दिगम्बर मुद्रा तो धारण कर लेवे, लोकमें अपनेको साधु परमेष्ठीका प्रचार करावे और ऐसी ही खोटी क्रियायें करें तो वे जीव भव-भवमें दुःख प्राप्त करते हैं । कोई मुनि द्रव्यलिङ्गी जानी पाश्वस्थ भेषधारी होते हैं जो वसतिका बनाकर आजीविका करें वे पाश्वस्थ भेषधारी हैं । जो कोई द्रव्यलिङ्गी अज्ञानी मोही कुशील हुआ करते हैं जो कषायवान हो और व्रतादिकसे भ्रष्ट रहे, सधका अविनय करें वे मुनि कुशील कहलाते हैं पद-पद पर कषाय करें, गुस्सा आये, अपनेमें उच्चता जनावें, अपनी प्रशंसाके लिए नाना प्रकारके मायाचार करें और आरामका लाभ करें, व्रतादिकको निभायें ही नहीं और बात-बातमें सधके किसी भी मुनिका अविनय करें या समस्त सधका अविनय करने वाले शब्द कहे वे कुशील साधु कहलाते हैं । कोई अज्ञानी द्रव्यलिङ्गी ससक्त साधु होते हैं जो वैभवके प्रयोग द्वारा अपनी आजीविका बनावें, भोजनपान खूब मिले, आराम सत्कार भी मिले । प्रयोजनसे दवायें बताकर एक यह ही मुख्य प्रोग्राम रख लिया और उससे फिर अपनी आजीविका करें-याने भोजनपान सुन्दर प्राप्त करनेका प्रयत्न करें या जीवनकी आवश्यक बातोंकी प्राप्तिका उपाय करें तो वे ससक्त साधु हैं । इसी प्रकार ज्योतिषकी बातें बताकर कुण्डली बनाना, गृहफल बताना आदिक ज्योतिषकी बातों द्वारा अपने आपकी प्रतिष्ठा करायें, भोजन पान आदिककी सुगमता प्राप्त करें तो वे हैं ससक्त साधु । ऐसे ही विद्या मन्त्रों द्वारा मन्त्र प्रयोग करके तन्त्र गंडा ताबोज आदिक करके जो अपना महत्व बढ़ायें, भोजन पानकी सुविधा बनायें वे ससक्त साधु हैं, इसी प्रकार राजा धनिक आदिक पर पुरुषोंका प्रशंसक बनकर याने शब्दों द्वारा उनकी प्रशंसा करके जो अपने जीवनकी महिमा बढ़ायें वे ससक्त साधु हैं । कोई अज्ञानी मोही द्रव्यलिङ्गी अवसन्न साधु कहलाते हैं, याने जिनागमके वचनोंसे प्रतिकूल चलें, चारित्र्यसे भ्रष्ट रहे, अपने कर्तव्यमें आलसी रहे ऐसे भेषधारी साधु अवसन्न साधु कहलाते हैं । कोई मोही अज्ञानी मृगचारी साधु कहलाते हैं । मृगकी तरह अकेले स्वच्छन्द फिरना, गुरु का आश्रय संग तज देना, जिनेन्द्रदेवकी आज्ञाका लोप करना, ऐसे भेषधारी अकेले ही रहना पसंद करने वाले मोही साधु मृगचारी कहलाते हैं । जो इस प्रकारकी वृत्तिमें रहे और ऐसी ही भ्रष्ट भावना रखें सो अनेकों बार इस ससारमें जन्म ले लेकर घोर दुःख प्राप्त करते हैं ।

कोई अज्ञानी मोहो द्रव्यलिंगी अवसन्न साधु कहलाते है । याने जिनागमके वचनोसे प्रतिकूल चलें, चारित्र्यसे भ्रष्ट रहे, अपने कर्तव्योमे आलसी रहे ऐसे भेषधारी साधु अवसन्न साधु कहलाते हैं । कोई मोहो अज्ञानी मृगचारी साधु कहलाते है । मृगकी तरह अकेले स्वच्छन्द फिरना, गुरुका आश्रय संग तज देना, जिनेन्द्र देवकी आज्ञाका लोप करना, ऐसे भेषधारी अकेले ही रहना पसन्द करने वाले मोहो साधु मृगचारी कहलाते है । जो इस प्रकारकी वृत्तिमे रहे और ऐसी ही भ्रष्ट भावना रखें सो अनेकबार इस ससारमे जन्म ले लेकर घोर दुःख प्राप्त करते हैं ।

देवाण गुण विहूर्ई इष्टी माहण्य बहुविहं दट्ठु ।

होऊण हीणदेवो पत्तो बहुमाणस दुक्ख ॥१५॥

(२५) द्रव्यलिंग धारण करहीन देवोमे उत्पत्ति—हे आत्मन् ! तूने अनेक बार द्रव्यलिंग धारण विद्या, किन्तु परमार्थ जो ज्ञानभाव है, जो आत्माका सहज स्वरूप है उसकी दृष्टिके बिना कुछ तपश्चरण व्रत आदिके प्रतापसे अकाम निर्जराके प्रभावसे तू इन देवोमे उत्पन्न हुआ तो ऐसे हीन देवोमे उत्पन्न हुआ कि जहां यह अहर्निश कष्ट ही कष्ट मानता रहता है । अपनेसे महान ऋद्धिधारक देवोकी विभूति देखकर, उनके ऋद्धि ऐश्वर्यको देखकर यह मनमे जलता ही रहा । तो ऐसे हीन देव बनकर अनेक मानसिक कष्टोको सहता रहा । सो हे आत्मन् ! तू आत्मस्वभावका आदर कर जिस भावके प्रतापसे उत्तम वस्तुकी प्राप्ति होती है, अन्यथा भावरहित द्रव्यलिंगके प्रभावसे स्वर्गमे हीन देव होगा और वहाँ देखेगा दूसरे देवोकी ऋद्धियां कि इसमे अणिमा महिमा आदि अनेक ऋद्धियां हैं । इसके आज्ञाकारिणी देवागनाओका बहुत बडा परिवार है । इसकी आज्ञा अन्य देवोपर चलती है । इसका ऐश्वर्य महान है मैं पुण्यरहित हूँ, यह बडा पुण्यवान है, मेरी तो बडी तुच्छता है, ऐसा निरखकर तू मानसिक दुःखोसे सतप्त रहेगा ।

चउविहविकहासत्तो मयमत्तो असुहभावपयडत्थो ।

होऊण कुदेवत्त पत्तोसि अण्येयवाराओ ॥१६॥

(२६) बाह्य परिग्रहके त्यागका लक्ष्य—हे मुने, जहाँ बाह्य परिग्रहका त्याग किया है । अनेक प्रकारके सुलभ आरामोको छोड दिया है तो अब अपने विशुद्ध भावोकी भावनामे निरन्तर बढ़ते रहनेका उद्यम कर । अन्यथा तू खोटे देवोमे उत्पन्न होकर अनेक मानसिक दुःख पायगा और अब तक ऐसी खोटी भावनाओके ही कारण द्रव्यलिङ्ग धारण करके भी हीन देवोमे उत्पन्न होकर अनेक दुःख प्राप्त करना रहा चार प्रकारकी विकथाओमे आसक्त होकर । यह जीव अनेक बार द्रव्यलिंगमे होने वाले कुछ व्रतके प्रतापसे देव तो हुआ मगर कुदेव हुआ । इन विकथाओके कहनेमे या तो कोई रागका प्रयोजन है या द्वेषका प्रयोजन है या अपने आपकी महिमा जतानेका प्रयोजन है । सो ये तीनों ही प्रयोजन इस जीवके विकट

अशुभ भाव है सो ऐसी स्त्रीवधा, भोजनकथा, देशकथा, राजकथा, इन चार कथाओंके कहनेमें आमक्त परिणाम वाले हुए और जाति आदिक आठ मर्दोंकर उन्मत्त हुए क्योंकि उस भेषमें अनेक भक्तोंके द्वारा विनय प्राप्त हुई, पूजा प्राप्त हुई, तो यह मदसे उद्धन हो गया और विकल्पोका भाव आनेमें जाति कुल आदिक आश्रयभूत बन गए । पूजा हुई तो उसका तो अभिमान हुआ ही मगर साथ ही अपने आपका यह भी ख्याल किया कि मैं ऊँची जातिमें उत्पन्न हुआ, ऊँचे कुलमें उत्पन्न हुआ ऐसा अपना मूलभाव रखकर वहाँ अभिमानका भाव करता है । इसी प्रकार रूप ज्ञान, पूजा, शारीरिक बल ऋद्धि तपश्चरण आदिकके ख्याल कर करके अपने विकल्पोको पोषता है तो ऐसे शुभ भाव रखकर यह जीव अनेक बार नीच देवपनेको प्राप्त हुआ इस कारण हे भव्य निर्ग्रन्थ भेष धारण कर भीतरमें निर्ग्रन्थता प्राप्त कर । यह आत्मस्वरूप समस्त बाह्य पदार्थोंसे रहित है । समस्त परभावोंसे विविक्त है । मात्र अपने आपमें अपने आपके स्वरूपका अनुभवने वाला जीव समस्त संकटोंको दूर करता है और स्वभाव भावनासे रहित परभावोंके लगावमें आये हुए सारे संकटोंको सहता है । इस तरह मन, वचन, कायको सभालकर अपने आपके स्वरूपकी भावनामें अपना उपयोग कर ।

असुईवीहृत्येहि य कलिमल बहुलाहि गम्भवसहीहि ।

वसिओसि चिरं काल अण्यजणणीण मुणिपवर ॥१७॥

(२७) कुयोनियोंसे निकलकर अनेक बार गर्भमें आया—हे मुनि श्रेष्ठ, पहले अनेक बार भावरहित मुनिलिङ्ग धारण करके छोटे देव, छोटी योनियोंमें अनेक बार उत्पन्न हुआ अथवा अब तक अनन्तानन्त काल अनन्तानन्त भवोंमें व्यतीत हो गया । सो उन कुयोनियोंसे निकलकर अनेक बार तू गर्भमें आया और मनुष्य बनकर अनेक बार ऐसे ही द्रव्यलिङ्गमें भावरहित बनकर कुयोनियाँ प्राप्त करता रहा, इतनी बार तूने यह मनुष्यभव पाया जिसमें द्रव्यलिङ्ग धारण कर अपनी छोटी भावनाओंसे संसारमें फलता रहा, सो बतलाते हैं ।

पीओसि थणच्छोर अणंतजम्मंतराई जणणीण ।

अणणाणण मराजस । सायरसलिलाहु अहिययरं ॥१८॥

(२८) कल्याणका उपाय अपने सहज स्वरूपकी जानकारी—हे महायश मुनि, तूने अनन्त गर्भवासोंमें, अन्य अन्य जन्मोंमें अन्य अन्य माताके स्तनका इतना दूध पिया जो समुद्र के जलसे भी अधिक सचय हो सकता है अर्थात् तू ने अनेक बार जन्म लिया । माताके दूध पीनेका मतलब जन्म लेना है । जैसे कि कहते हैं कि हे प्रभो अब मुझे माताका दूध न पीना पड़े अर्थात् निर्वाण हो जाय । यहाँ बतला रहे कि तू ने ऐसे ऐसे इतने मनुष्य जन्म पाये अनादि कालसे अब तक कि एक एक भवका माताके दूध पीनेका बूँद बूँद भी जोड़ा जाय तो समुद्रसे

भी अधिक वह सचय होगा। तो ऐसा अनेक बार मनुष्य हुआ और द्रव्यलिंग भी धारण किया मुक्ति पानेकी इच्छासे मगर वह परमार्थभाव न पा सका, इस कारण संसारमे रूलता ही रहा। वह परमार्थ भाव क्या है? अपने आपका सहज ज्ञानस्वरूप। यह आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञान ही ज्ञानसे रचा हुआ है। तो जो स्वयं ज्ञानमय है उसको सहज वृत्ति केवल प्रतिमास स्वरूप ही होती रहती है, किन्तु पर और परभावोके सम्बन्धसे इसके ज्ञान दर्पणमे कलुषताओका प्रतिबिम्ब इतने समूचेमे पड़ गया है कि अब तक अपने स्वरूपकी सुध नहीं रहती और जहाँ स्वरूपकी सुध नहीं है वहाँ किन्हीं न किन्हीं बाह्य पदार्थोंमे ही चित्त जाता है। कल्याणका उपाय तो अपने सहजस्वरूपकी सुध रहना है और जहाँ स्वरूपकी सुध नहीं है वहाँ किन्हीं न किन्हीं बाह्य पदार्थोंमे ही चित्त जाता है। कल्याण उपाय मात्र अपने सहजस्वरूपकी सुध लेना है, मैं ज्ञान-मात्र हूँ, अन्य कुछ नहीं हूँ, यह अभ्यास इतना दृढ़ होना चाहिए कि अन्य कुछ समझनेके लिए कुछ परिश्रम करना पड़े और अपनेको ज्ञानमात्र अनुभवनेके लिए अनवरत वृत्ति जगे, ऐसा अपनेको ज्ञानमात्रपना अनुभवनेका दृढ़ अभ्यास होना चाहिए। मेरा सर्वस्व ज्ञानस्वरूप है, अन्य कुछ नहीं है। इसका इतना दृढ़ अभ्यास बने कि अन्य स्वरूप माननेमे अपनेको कुछ विशेष कोशिश करनी पड़े और मैं ज्ञानस्वरूप ही हूँ यह प्रतिभास ज्ञान ही मेरा सर्वस्व है, ऐसा अनुभवना अत्यन्त सुगम हो जाय। मैं ज्ञानमात्र तत्त्वको ही करता हूँ। परिणमनेवाला ही करने वाला कहलाता है। मैं हूँ ज्ञानस्वरूप और निरन्तर परिणमता रहता हूँ सो ज्ञान ज्ञानरूप ही परिणमता रहता हूँ, ज्ञानके परिणमनके सिवाय कुछ नहीं करता और न अब तक ज्ञानपरिणामके सिवाय कुछ किया, किन्तु फर्क यह रहा कि विकल्परूपसे ज्ञानको परिणमाया। ज्ञानकी जैसी सहज वृत्ति है जाननमात्र, केवल जाननमात्रके रूपसे ही यह ज्ञान परिणमता रहता, तब तो इसका भला था, किन्तु यह विकल्परूपसे परिणमता रहा, पर तब भी ज्ञानके परिणामन सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। यह बात चित्तमे दृढ़तासे समायी हो कि अन्य बातके करनेके लिए बड़ा श्रम और यत्न करना पड़े और ज्ञानभावका ही करने वाला हो, इस प्रकार की समझ इसके स्पष्ट रहे। मैं ज्ञानमात्र भावको ही भोगता हूँ। प्रत्येक पदार्थ अपनी ही पर्याय को अनुभवते हैं, कोई भी वस्तु किसी दूसरे पदार्थकी पर्यायको नहीं अनुभव सकता। मैं हूँ ज्ञान स्वरूप, यहाँ ज्ञानका ही परिणमन चलता है। तो मैं भोगता हूँ मात्र ज्ञानके परिणमनको। अन्तर यह पड़ा कि मैंने इस ज्ञानको ऐसा अनुभवा कि जिसमे सुख दुःखके विकल्प जगे। यह पदार्थ इष्ट है, यह अनिष्ट है इस तरहके विकल्प रूपसे उसने ज्ञानको अनुभवा। यदि इन कलुषताओंसे रहित होकर केवल ज्ञानवृत्तिको ही निरखकर उस रूपसे अनुभवनेका ही उसका अनुभव बनता तो यह उसके लिए भला था। कैसा ही अनुभवना किन्तु ज्ञानको ही अनुभवना। सो

हे आत्मन् । तू यही श्रद्धा रख, ऐसा ही अपना उपयोग कर कि सिर्फ ज्ञानको ही अनुभवता हूँ, अन्य किसी पदार्थको नहीं अनुभवता । यदि ऐसा अपने सहज ज्ञानस्वरूपका भाव रखा तो संसारसे तिरकर निर्वाण पायगा और फिर पुनः माताके दूध पीनेका अवसर न आयगा, अर्थात् संसारमें न रुलेगा ।

तुहं मरणो दुक्खेण हि अण्णाणाणं अणोयजणणीणं ।

अण्णाणं अण्णणीरं सांयसलिलाहु अहिययरं ॥१६॥

(२८) भावके बिना क्रिया झूठ है—इस भावपाहुड ग्रन्थमें यह सिद्ध किया जा रहा है कि भावके बिना क्रिया झूठ है । वह भाव कौन सा ? अपने आपका जो सहज स्वरूप है, अपनी ही सत्ताके कारण जो अपने आपका स्वभाव है उस स्वभावमें यह मैं हूँ, इस प्रकारका निर्णय जिसके है उसे कहते हैं कि भाव ठीक बना है और अपने स्वभाव भावको छोड़कर अन्य परवस्तुओंमें ये मेरे हैं, परभावमें यह मैं हूँ, इस प्रकारका जिसके निर्णय बना हो उसके अज्ञान कहा जाता है । जिस ज्ञानसे मोक्ष मिलता है उसे कहते हैं ज्ञान और जिस ज्ञानसे संसार बढ़ता है उसे कहते हैं अज्ञान । तो एक भावके बिना द्रव्यलिंग भी धारण किया मुनि भी बने, किन्तु भावरहित होनेसे यह चारो गतियोंमें जन्म मरणके दुःख पाता रहा । इसका वर्णन पहले आ चुका है । अब जन्म सामान्यको चित्तमें लेकर कह रहे हैं कि हे मुने ! तूने भावके बिना बड़े-बड़े तपश्चरण भी किये फिर भी इतने जन्म धारण करने पड़े कि यदि इस तरह निरखा जाय कि माताके गर्भमें बसकर तूने जन्म ले लेकर इतने जन्म मरण किये कि तेरे मरनेसे अन्य अन्य माताओंका जो रुदन हुआ है, ऐसा एक-एक भवका उन माताओंका एक-एक आँसू जोड़ा जाय तो रुदन करके उस रोनेके जलसे समुद्र बराबर जल भर जायगा, इतने जन्म मरण किया । कोई मरता है तो लोग रोते हैं, मातायें रोती हैं, तो उन माताओं के एक भवके रोनेका अगर एक एक आँसू रखा जाय तो इतने भवोंमें तूने मातासे जन्म लिया कि एक-एक बूंद जोड़ा जानेपर भी समुद्र भर जाय । इतनी बार तेरा जन्म हुआ, मरण हुआ । अब इस वर्तमान पर्यायमें मोह करके तू पर्यायबुद्धि कर रहा कि मैं मुनि हूँ, मैं तपस्वी हूँ, इस लिंगसे मोक्ष जाऊँगा । यहाँ यहाँ ही रम रहा और तू उस ज्ञानमात्र भावकी सुध नहीं लेता कि जिस ज्ञानमात्र अनुभूतिके बलसे कर्म कटते हैं, मुक्ति मिलती है । यह निमित्तनैमित्तिक भाव अटल है । अगर भाव रागद्वेषमयी रखेंगे तो कर्मका बन्ध होगा । भावसे रहित होकर उपयोगमें केवल ज्ञानस्वरूपको ही बसायेगा । अपने आप कर्म बिदा होंगे । धर्मके लिए जहाँ अनेक परिश्रम करते हैं लोग, उन्हें यह ध्यानमें रखना चाहिए कि इस भाव के बिना ये सारे परिश्रम करना, नहाना धोना, मस्तिष्क जाना, पूजा पाठ करना, घृत तप उप-

वास आदिक करना ये सब व्यर्थ हैं। अपने अविकार ज्ञानस्वभावकी दृष्टि जगे बिना कर्म नहीं कट सकते यदि एक यह कुञ्जी प्राप्त कर ले कोई, अपने सहज ज्ञानस्वरूपका अनुभव पा ले कोई, तो उन प्रत्येक क्रियावोमे रहकर यह जीव अपनेको सुरक्षित समझेगा। अन्तः इस ज्ञानस्वरूपकी आराधना बिना इतने जन्म मरण होते हैं कि जिसकी कोई गिनती नहीं।

भवसायरे अणते दृण्णुज्झिय केसणहरणालट्ठी ।

पुंजइ जइ कोवि जए हवदि य गिरिसमधिया रासी ॥२०॥

(२६) मुनिभेषसे ही मुक्ति न होनेसे मुक्तिके वास्तविक उपायका कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा वर्णन — हे मुने, कुन्दकुन्दाचार्य समझा रहे हैं अपने सघ वाले अन्य अनेक मुनिराजोको कि मुक्तिके मार्गमे जो बढ़ता है सो यह मुनिभेष तो आता है, मगर मुनिभेषसे मोक्ष नहीं मिलता। मुनिभेष आये बिना कर्म नहीं कटते, पर मुनिभेषसे कर्म नहीं कटते। कर्म कटते है ज्ञानस्वरूपका ज्ञानमे ज्ञान रखनेसे। सो एक इस भावके बिना हे मुने इस अनन्त ससारमे तूने इतने जन्म लिये कि एक एक भवका केश, नख, नाल और अस्थि, इनका अगर कोई ढेर करे तो मेरुपर्वतसे भी कितना ही अधिक ढेर बन जायगा। मेरुपर्वत एक लाख योजन का ऊँचा है। और एक योजन होता है दो हजार कोशका। कितना महान ढेर है? वह मेरु पर्वत, फिर उसकी मोटाई, लो उतनेसे भी बड़ा ढेर बन जायगी यदि उन नख केशोंके एक एक भवके नख केश जोड़े जायें लो, इतने जन्ममरण तूने किये हैं। क्यों हुए कि ज्ञानस्वरूप पर दृष्टिपात नहीं। कितना सुगम उपाय है धर्मका। बैठे हैं, तबियत ठीक नहीं, बिस्तरसे उठा नहीं जाता तिसपर भी वह धर्म कर सकता है। एक अन्दर ही उपयोग दिया और ज्ञान स्वरूप आत्मापर उपयोग जमाया, मैं यह ज्ञानमात्र हूँ, शारीरिक वेदना भी उसकी घट जाय-गी, महसूस न होगी और आत्मामे अलौकिक आनन्द जगेगा। कोई मनुष्य अच्छे शरीर वाला है, कोई दुर्गन्धित शरीर वाला है, किसीको कैसा ही शरीर मिला है। यह किसकी महिमा है? यह किसका प्रताप है? तो सीधा कहो कि कर्मका प्रभाव है। अच्छा तो ऐसे कर्म बने कि जिस कर्मोदयसे ऐसा शरीर मिलता है तो वह तो कर्मोदय तो कर्म बँधनेसे ही हुआ। तो ऐसे कर्म बँधे यह किसका प्रभाव है? यह है आत्माके भावोका प्रभाव। तो भावोमे वह साम-र्थ्य है कि शरीरमे भी अनेक खटपट दिखा दे और ससारसे तिरा भी दे। सब भावोको ही महिमा है। तो ऐसे मुक्ति योग्य भावोको त्यागकर जो ससारमे रुलनेका भाव बनाये तो उसने कितने जन्म मरण किये कि एक एक जन्मके नख केश जोड़े जायें तो मेरुपर्वतसे भी कितने ही गुने राशिके ढेर बन जायेंगे। तो एक भावोका माहात्म्य जान। हे आत्मन्! तू अपने भावोका आदर कर। कोई ज्यादाह व्याकरण नहीं जानता, साहित्य नहीं जानता और केवल एक अपने

आपके इस सहज ज्ञानस्वरूपको जानता है, इसका अनुभव करता है, यह तो खुदकी चीज है, खुदको देखना है, तो ऐसी सुगम स्वाधीन बात कोई खुद कर सके और नहीं जाना उसने व्याकरण तर्क वगैरह तो भी वह ज्ञानी है, संसारसे पार है। और एक अपने स्वरूपका दर्शन न कर सका तो वह चाहे कितना ही बड़ा तपश्चरण करले, लेकिन वह समारमे ही रुलना है, तपश्चरणकी विधि क्या है और उसकी आवश्यकता क्यों बताई गई? ग्रन्थोमे तपश्चरण धारण करनेका उपदेश क्यों किया गया? उसका कारण यह नहीं है कि तपश्चरण करनेसे मोक्ष मिल जायगा। उसके कारण तपश्चरणके द्वारा ऐसा वातावरण बनाना है कि जिमसे इसका चित्त पापमे न जाय, अशुभ भावमे न जाय। इतना ही प्रयोजन है। इन बाहरी तपश्चरणसे यह जीव सुरक्षित हो गया याने इसका मन पापमे नहीं जाता, अशुभमे नहीं जाता। दुर्भाविना नहीं जगती। तो यह आत्मा उन पापकार्योंसे तो सुरक्षित हो गया। अब ऐसी सुरक्षित स्थिति मे यदि कोई अपने ज्ञान द्वारा अपने ज्ञानस्वरूपको निहारता रहे तो उसका संसार पार हो जाता है, और बाह्यतपश्चरण किया और एक अंतरंगकी सावधानी नहीं, तो वहाँ यह नियम भी नहीं है कि वह सुरक्षित हो जायगा। वह वासनामे भी चल सकता है। तो बाह्य तपश्चरणका प्रयोजन है कि पापकी वासनासे इसका चित्त हट जाय, मोक्षमे चले। यह तपस्या नहीं कर सकता मगर ज्ञान तो कर सकता है। अपना ज्ञान अपने ज्ञानमे मग्न रह रहा है तो यह अपना मोक्षमार्ग बनाता है, मगर जो अनादि कालसे पापकी वासनामे लगा है तो कितना ही वह ज्ञानमे बढे, मगर बार बार उसको वह वासना सताती है, दुर्भाविना आती है और यह अनेक बार पतित हो जाता है। तो इसके लिए उपाय बताया है कि यह तपश्चरण करे यह उपदेश निरर्थक नहीं है। मगर श्रद्धा उनको बनाना है कि जिन्होंने परमार्थ भावको तो छोड़ दिया और देहकी क्रिया, और तपश्चरणसे ही मोक्ष माना उनके लिए अनर्थक नहीं है। जैसे कोई योद्धा ढाल लेकर तलवारके बिना खाली ढाल लेकर युद्धमें जाय और सोच ले कि मेरे पास तो यह ढाल है, मैं शत्रुका संहार करूँगा तो क्या कोई शत्रुपर विजय प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता और कोई पुरुष खाली तलवार लेकर जाय कि मैं आज शत्रुका संहार करूँगा और ढाल उसके पास नहीं है तो वह एक विकट युद्धकी जगह है। सैकड़ो योद्धा उसपर दूटेंगे तो कोई कहींसे वार करेगा कोई कहींसे। तो प्रायः यह सम्भव है कि वह अपना कार्य न कर सके और प्राण भी गमा दे। तो जैसे किसी योद्धाको युद्धमे दोनोंकी आवश्यकता होती है, ढालकी और तलवारकी, मगर ढालसे लडनेकी श्रद्धा तो नहीं होती सुभटकी। वह जानता है कि ढालका काम और है, तलवारका काम और है। ढाल का काम दूसरेका वार रोकना है और तलवारका काम शत्रुका संहार करना है। तो ऐसे ही

जो जानीसंत मुनिजन होते हैं वे जानते हैं कि ये व्रत तपश्चरण आदिक तो ढालका काम कर सकते हैं और यह ज्ञान अपने लक्ष्यमें पहुँचे, ज्ञानस्वरूपका ज्ञान बनाये तो यह शस्त्रका काम कर सकता है कर्मके नाश करनेके लिए । आवश्यकता दोनोंकी है मगर जिसने प्रयोजन विपरीत समझ लिया उसके लिए अनर्थक है । तो समझा रहे मुने तूने अपने अपकार्य भावको त्यागकर जो अनेक बार वह व्रत तपश्चरण किया, दिगम्बर मुद्रा धारण की तो भी तेरा जन्म मरण नहीं कट सका । इतने जन्म मरण पाये कि एक एक भवके नख केश इकट्ठे किए जायें तो मेरुपर्वतसे भी महान उनकी राशि बन जायगी ।

जलथलसिहिपवणवरगिरिसरिदरितखुणाइ सव्वत्थ ।

वसिओसि चिर भाल तिहुवणमज्जे अणुप्पवसो ॥२१॥

(३०) अज्ञानदश तीनों लोकोमें सर्वत्र जन्मका तांता—हे मुने, इन तीनों लोकोमें तूने न जाने कहाँ कहाँ जन्म मरण नहीं किया । मध्य लोकमें जलका स्थान अधिक है, क्योंकि जहाँ असख्यात द्वीप समुद्र है और सबके बीचमें जम्बू द्वीप है, उसका एक लाख योजन प्रमाण है और उसको घेरे हुए समुद्र है । उसके एक ओर ही दो लाख योजन प्रमाण है, फिर ऐसा चारों ओर है । उसे घेरकर द्वीप है और समुद्र है, और दूने दूने विस्तार वाले चले गए हैं, और अन्तमें है समुद्र । तो उस आखिरी समुद्रका जितना विस्तार है, सारे द्वीप समुद्र का भी मिलकर उतना विस्तार नहीं है । जैसे यही घेरा लेकर देख लो, आखिरी घेरेका विस्तार सारे क्षेत्रसे अधिक है, नाप तोलकी बाँटमें ही देखलो—मानो सबसे छोटा बाट छटाँक है तो उससे दूना आधपाव है, उससे दूना एक पाव है, उससे दूना आधसेर और उससे दूना सेर । तो एक सेर बराबर भी वे सारे बाँट नहीं हो जाते । तो ऐसे ही दूने दूने विस्तारमें असख्याते द्वीप समुद्र है, उसमें जलका स्थान सर्वाधिक है । तो इस जलके मध्य अनेक बार तू ने जन्म मरण किया ।

(३१) पृथ्वीकायाविमें अनन्तोवार मोही जीवके जन्ममरणोंकी संतति—पृथ्वीकायमें अनेक बार जन्ममरण किया, अग्नि बीच अनेक बार जन्म मरण किया । अग्निमें जीव आया तो अग्निमें जन्म मरण अथवा कुछ जीव ऐसे मूल ढगके हैं कि जिनको गर्मी ही प्रिय होती है, ऐसा अनेक बार अग्निमें जन्म लिया, पवनमें जन्म लिया । हवा खुद जीव है, आकाशमें जन्म लिया । जहाँ यह पोल दिख रही है यहाँ अनन्तानन्त निगोद जीव भरे पड़े हैं आकाशमें ही उनका जन्म है, पर्वतमें जन्म लिया, पेड़ हुए, पौधा हुए, स्थावर मिट्टी पर्वतमें भी जन्म लिया । नदियोंमें जन्म लिया, नदी खुद जलका समूह है और जलकायिक जीव है । पर्वतकी गुफाविमें जन्म लिया, वृक्षोंमें जन्म लिया । तीन लोकमें कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ अनन्त

बार जन्म मरण न किया हो। और इस ढाई द्वीपके अन्दर जहाँ हम आप रह रहे हैं कोई ऐसा स्थान नहीं जिस जगहसे अनन्त जीव मोक्ष न गए हो जहाँ आप बैठे हैं वहाँसे भी अनन्तान्त जीव मोक्ष गए। सारा ढाई द्वीप सिद्ध तीर्थस्थान है, सिद्ध क्षेत्र है। तीन लोकमें कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है कि जहाँ जीवने अनन्तबार जन्म मरण न किया हो।

(३२) जन्म और मरणोंका कारण अपने स्वरूपकी बेसुधी—ये जन्ममरण क्यों हुए कि जन्मरहित सहज जो ज्ञानस्वरूप है उस रूप अपनेको नहीं मान पाया। जीवपर सबसे बड़ी विपत्ति मोहकी है। तो मोहमे बाधा हो, परद्रव्यको अपना मान ले, ये ही मेरे सब कुबल हैं और वह विपत्ति सुहाती नहीं है, दुःख सुहाये नहीं तो दुःखोंसे छूटनेका उपाय भी जीव कर रहा, ऐसा अधा है प्राणी कि मोहकी बड़ी विपत्ति सह रहा है और उस विपत्तिको सुख मान रहा। जैसे अपने कुटुम्बके लोग, मित्र लोग बड़े सुहावने लगते कि ये मेरे हैं, ममता भी रहती है कि मेरे ही तो हैं ये। ऐसा भाव बनता है और वे सुहाते हैं, देखकर अच्छे लगते हैं मगर इस मोहभावमे कितना पाप चन रहा है, कितना कर्मबध हो रहा है यह इस जीवकी दृष्टिमें नहीं है, तो सबसे बड़ी सुरक्षा यह है कि भीतरमे शंका न रहनी चाहिए। मेरा मात्र मैं ही हूँ, मैं अकेला हूँ। अब भी अकेला हूँ, आगे भी अकेला रहूँगा और ऐसा अकेला हूँ कि वरमसे भी निराला हूँ। पर विकारसे भी निराला हूँ, ऐसा यह मैं एकाकी ज्ञानमात्र मैं आत्मा हूँ, अगर इस बातपर अडे रह गए, यह बात चित्तमे समायी रहेगी, ऐसा भीतरमे ज्ञानप्रकाश जगता रहेगा तब तो इसके क्षण सफल है और एक यह ही ज्ञान न मिल पाया और पुण्योदय मे चाहे कितने ही ठाठ मिल गए उनका कोई अर्थ नहीं। तो यह जीव अपने शुद्ध आत्माकी भावना न होनेसे कर्मके आधीन रहा और कर्मवश होकर तीनो लोकोमे सर्वत्र जन्म मरण करता चला आया।

गसियाइ पुगलाइं भुवणोदरपत्तियाइं सव्वाइं।

पत्तोसि तो ए तित्ति पुणरुत्तं ताइ भुजंतो ॥२२॥

(३३) अनन्तबार असकर उज्झित भोगोंका मोही द्वारा असण—अभी यह बताते आये थे कि एक भावके बिना, निजस्वरूपके ज्ञानके बिना द्रव्यलिंग धारण किया, बड़े व्रत तपश्चरण भी किया तो भी यह जन्ममरणकी परम्परा न टूटी। अब यहाँ यह बतला रहे हैं कि उन जन्मोमे उस जीवने क्या किया? जन्म हुआ जीवन चला, मरण हुआ और उसकी प्रथामे जन्ममरण चल रहा तो इसको क्यों बुरा कहा जा रहा, इसमे इस जीवने क्या किया तो बुरा तो स्पष्ट यह है कि जन्ममे भी दुःख, मरणमें भी दुःख, रह गया यह जीवनका सबव सो जीवनमे इस जीवने भोगोको भोगा और दूसरी कोई धुन न रही। स्पर्शन इन्द्रियके विषय

मिले तो उसमे आनन्द माना । रसना इन्द्रियका विषय रहा, अच्छे भोजन पकवान मिले, उसमे मीज माना । घ्राण, चक्षु, कर्णके विषय मिले, उसमे यह रमा । एक रसना इन्द्रियकी ही बात सुनो । इन पुद्गल स्कन्धोंमें जो लोकमें रह रहे हैं उन सबको तूने अनेक बार तो खाया, भोगा और बार बार छोड़ा तो छोड़ छोड़कर फिर भोगा । अगर कोई इसी समय कोई चीज खा ले और खाकर उगल दे तो उस उगले हुए भोजनको फिर नहीं खाया जा सकता । मगर भव भवमें तूने इन सब भोगोंको भोगा, छोड़ा तो उगाल तो हो ही गया । तूने उन उगालोंको बड़ी रुचिसे खाया, खाता जा रहा । वह ही तो उगाल है जो पहले विकल्पोसे भोगा था, फिर भोगा फिर छोड़ा । यह जो एक परभावकी चक्की चल रही है, जिसमें विषय कषायोंके परिणामन चल रहे, यह ही इस जीवको जगतमें रलाने वाली करतूत है । तो इस जगतके सर्वपदार्थोंसे उपेक्षा रखकर अपने आपके सहज ज्ञानस्वरूपमें रमो ।

(३४) इन्द्रियविषयोमें आसक्त न होनेका अनुरोध—भले ही खाये बिना नहीं चलना, खा ले, पर उस खायेमें ऐसा अनुभव तो नहीं करना कि अहो मेरी जिदगी आज सफल हो गई । बहुत मीठा खा लिया, बड़ा मीज मिला, बड़ा मधुर भोजन मिला, इस प्रकारका विकल्प और आशक्ति बनती । तो यह तेरे लिए भयकर परिणाम देने वाला है । खाते हुएमें भी यह समझो कि यह खाना पड़ रहा है, पर मेरा स्वरूप खानेसे रहित है । भोजन ग्रहण करनेसे पहले और भोजन कर चुकनेके बाद सिद्धभक्ति क्यों की जाती है ? अनेक गृहस्थ भी तो एमोकार मन्त्र पढ़ कर भोजन शुरू करते हैं और भोजन करनेके बाद कुल्ला करके फिर एमोकार मन्त्र पढ़ते हैं, ऐसा तो बहुतसे साधारण गृहस्थ भी करते हैं, फिर मुनि त्यागी तो सिद्ध भक्तिसे पाठ पढ़कर एमोकार मन्त्र पढ़ते हैं, फिर भोजन करते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है कि यह ज्ञानी गृहस्थ यह एक त्यागी मुनि यह जानकर प्रभुका स्मरण करता कि हे प्रभु मैं अब ऐसा काम करने जा रहा हूँ कि जिसमें मैं अपनी सुध भी भूल सकता हूँ और उन भोगोंमें आसक्त होकर बिकट कर्मबन्ध कर लूँगा, ऐसा काम मैं शुरू करने वाला हूँ, तो इस बिकट काममें मैं अपनी सुध न खो दूँ इस लिए प्रभुका पहले स्मरण किया । खाते भी रहे और क्षुधा शान्ति बिना निर्वाह न होगा, अतः भुक्तोंको मेरी सुध रहे कि मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, अमूर्त हूँ । मेरा काम भागनेका नहीं है, खानेका नहीं है । यह समय समयपर इस बीच भी सुध आती रहे, इसके लिए एमोकार मन्त्र पढ़ते हैं और भोजन कर चुकनेके बाद फिर क्यों पढ़ते हैं कि उस समय फिर पूरी सुध आती है भोजन कर चुकनेके बाद कि मैंने इस तरहके भावमें इतना समय गुजार दिया, स्वाद लिया, मीज भी मान, लेकिन उसमें मैंने अपनेको खो दिया था । हे सिद्ध प्रभो तुम तो इस रागसे दूर हो, निर्लेप हो, ज्ञानस्वरूप हो, वही मेरा स्वरूप है । इस स्वरूपकी जो सुध लेता

है वह भोजन समाप्तिके बाद सिद्ध प्रभुकी स्मृति करता है । तो यह भोग भोगना भी बहुत ही भयंकर परिणाम वाली बात है । तूने इन भोगोंको अनन्त बार भोगा । अब उन छोड़े हुए झूठे भोगोंको क्यो बार बार भोगता है ? अपने ज्ञानमात्र आत्माकी सुघ ले, इससे ही संसार संकट कटेंगे ।

तिहुयणसलिलं सयलं पीयं तिण्हाइ पीडिएण तुमे ।

तो वि ण तण्हाछेओ जाओ चितेह भवमहणं ॥२३॥

(३५) त्रिभुवनसलिलपानसे भी संसारीके तृषाच्छेदका अभाव—हे जीव संसारमें तू कभी तृप्त न हो सका । जहाँ भोग मिले वहाँ तृष्णाके कारण तू तृप्त न हो सका और जहाँ भोग न मिले वहाँ भी तू तड़फ तड़फ कर अतृप्त रहा, औरकी तो बात क्या है । बाहरमे पानी मिलनेसे तृप्ति मानी जाती है मगर नरकोमें इतनी तेज प्यास लगी कि तीनो लोकोका सारा पानी भी पी लेवें तो भी प्यास नहीं बुझ सकती । इतनी तेज तृषाके होने पर भी एक बूँद भी प्राप्त नहीं हुआ अथवा अन्य अन्य भवोमे भी तृषा तृष्णा करके तू व्याकुल रहा । किसी भी प्रकार शान्त न रहा । तो अब तू इन बाह्यपदार्थविषयक विवल्पोको छोड़ दे, किसी भी प्रकार बाह्य समागमोमे तृप्ति नहीं हो सकती । तो तेरा जैसा संसारका भव होवे वैसा ही तू चिंतन कर याने निश्चय सम्यग्दर्शन, निश्चय सम्यग्ज्ञान और निश्चय सम्यक्चारित्र्य ये परमार्थ रत्नत्रयभाव संसारका मंथन करने वाले हैं अर्थात् जन्ममरणरूप संसार दूर हो जाता है इस कारण अब बाह्य पदार्थोमे तू तृप्तिकी बात मत ढूँढ़, किन्तु अपने आपके स्वरूपमे परम आनन्ददायक जो परमार्थ रत्नत्रय भाव है उसको ही उपासना कर ।

गहिउज्झियाइं मुणिवर कलेवराइं तुमे अणोयाइं ।

ताण णत्थि पमाण अणंतभवसायरे धीर ॥ २४ ॥

(२६) देहममत्व छोड़नेके लिये मुक्तिवरोंको संबोधन—हे मुनिश्रेष्ठ, हे धीर वीर तुमने इस अनन्त भवसागरमे इतने शरीर ग्रहण किये और छोड़े जिनका कोई परिमाण नहीं है, मगर जिस शरीरमे गया उस ही शरीरसे तूने स्नेह किया । इस भवसे पहले जो शरीर था, जिसे छोड़कर यहाँ आये तो इसके लिए उस शरीरका कोई महत्त्व भी है क्या ? कुछ भी महत्त्व नहीं है, तो ऐसे ही जो वर्तमानमे शरीर है इसे भी छोड़कर जायगा तो इस शरीरका भी कोई महत्त्व है क्या ? कुछ भी महत्त्व नहीं, मगर मोहका अंधेरा ऐसा विकट छाया है कि जिस शरीरमे पहुँचता है उसही शरीरको तू अपना सर्वस्व मान लेता है । तो जिस शरीर से तू स्नेह करना चाह रहा है ऐसा शरीर तो तूने अनन्त बार छोड़ा और अनन्त बार ग्रहण किया । इस अनन्त भवसागरमे याने जब कालकी कोई आदि नहीं कि कबसे समय लग

रहा है और जीवकी सत्ताकी भी आदि नहीं कि अमुक क्षणसे यह जीव बना है । अनादिकाल से जीव है, आदिकालसे यह संबंध है और अनादिकालसे भवभ्रमण है । तो अब समझ लीजिए कि कितने भव इस जीवने पाये । अनन्तानन्त भव इस जीवने पाये । तो अनन्तानन्त भवोमे अनन्तानन्त शरीर पाये और छोड़ा तो उस शरीरसे अब क्या ममत्त्व करना ? क्या स्नेह करना ? यह शरीर तेरा कुछ नहीं है । शरीरसे निराला जो ज्ञानमात्र अतः पदार्थ है उसकी ही उपासनामे रहना है ।

विसवेयणरत्तवखयभयसत्थग्गहणसकिलेसाण ।

आहारुस्सासाण णिरोहणा खिज्जए आऊ ॥२५॥

हिमजलणसलिल गुरुय र पव्वयतरुहणपडणभगेहि ।

रसविज्जजोयधारण अणणपसगेहि विविहेहि ॥ २६ ॥

इय निरिय मणुय जम्मे सुइरं उववज्जिऊण बहुवार ।

अवमिच्चुमहादुवख तिव्वं पत्तोसि त मित्त ॥ २७ ॥

(३७) अपमृत्युका परिचय—इन तीन गाथाओंसे पहले की गाथामे यह बताया गया कि हे जीव तूने इस अनन्त ससार सागरमे अनन्त बार अनन्ते शरीर ग्रहण किया और उन शरीरोंको छोड़ा और ग्रहण करता चला आ रहा है । तो उन शरीरोंमे यह जीव अपने उस भवकी आयुपर्यन्त रहता है, पर अनेक अनन्तभव ऐसे गुजरे कि जिन भवोमे यह जीव अपनी आयुप्रमाण पूरा न रह सका, बीचमे ही मरण हो गया याने अपमृत्यु हो गई, अकालमृत्यु हो गई । इस सम्बन्धमे कुछ लोग ऐसा ख्याल करते हैं कि जिस समय सर्वज्ञदेवने जाना उस समय वही होता है । मृत्यु भी ज्ञात हुई तो जिस समयमे मृत्यु हुई ज्ञात है उस समय हुई, अकाल मौत कैसे ? तो समाधान यह है कि अकाल मौतका यह अर्थ नहीं है कि भगवानने जिस समय जाना है उससे पहले मृत्यु हो जाय । जब मृत्यु होनी है तब ही तो ज्ञात हुआ है मगर जो ऐसी मृत्यु होती है कि जहाँ आयुकर्मके निषेक तो इतने होते कि १०० वर्ष तक निकलते जाये । आयुके निषेक एक-एक समयमे एक-एक खिरते हैं और जैसे मानो किसीकी १०० वर्षकी आयु है तो १०० वर्षमे जितना समय लगता है उतने निषेक बँधे होते हैं । तो एक-एक समयके एक-एक निषेक खिरनेका नाम आयुका खिरना है । अब किसी जीवके निषेक तो इतने भरे कि १०० वर्ष तक निकलेंगे मगर ४० वर्षकी उम्रमे ही कोई टक्कर लगी, किसी ने शस्त्र मारा या खुद जहर खा, लिया कोई ऐसे कारण बन गए तो उसकी मृत्यु तुरन्त हो जाती है । तो तुरन्त होनेके समय होता क्या है कि शेष जो ६० वर्षके निषेक हैं, बची आयुके निषेक हैं वे सब अन्तर्मुहूर्तमे खिर जाते हैं । तो शेष निषेकोका अन्तर्मुहूर्तमे खिर जाने

का नाम अकालमृत्यु है, क्योंकि आयुके निषेक तो बहुत थे, पर वे ४० वर्ष ही व्यतीत हो पाये कि शेष ६० वर्षके निषेक खिर गए तो यह कहलाती है अकालमृत्यु । अब यह बात रही कि भगवानने जाना है, जैसा होना था सो जाना है । सो जो जाना है सो ही तो हुआ है । तो इसके मायने है कि भगवानने यह जाना है कि इस ढंगमे इसकी मृत्यु इस समय हो जायगी । उन्होंने अकालमृत्युका उस समय होना जाना है, सो मृत्यु तो हुई मगर वह अपमृत्यु ही कहलाती ? तो ऐसी अकाल मौत, अपमृत्यु अनेक घटनाओके कारण हो जाया करती है ।

विष, वेदन, रक्तक्षय, भय, शस्त्रग्रहण द्वारा अपमृत्यु — हे जीव तुझे जीवनका लाभ क्या रहा ? अनन्त तो भव धारण किये और उन भवोमे भी आयु प्रमाण ही रह ले सो नियम रहा नहीं । अनेक बार आयु बीचमे ही नष्ट हो गई, किन कारणोसे ? विषका भक्षण करनेसे । विष खा लिया बस मर गए । होते होंगे कोई विष । सुनते है कि कोई अफीम भी अधिक खा ले तो वह भी विषका ही काम करता है । और भी अनेक चीजें विषवाली होती है जिनका भक्षण कर लेनेके कुछ ही क्षणमे यह जीव शरीरसे निकल जाता है, तो विषके भक्षणसे आयु क्षीण हो गई । किसीके कोई कठिन वेदना हुई, शारीरिक रोग हुआ, जैसे हाटफेल हुआ या वायुगोला बडा तेज उठा या लकवा बना या कोई नस फट गई, ऐसी कोई वेदनाके कारणसे आयु क्षीण हो जाया करती है । रक्तक्षयसे आयु क्षीण हो जाती है । रक्त गिरने लगा अथवा रक्त किसी अन्यरूप परिणमने लगा, जलोदर आदिक रोग हो गए, रक्त अब नहीं बन पा रहा, तो इस कारणसे भी आयु क्षीण हो जाता है । किसीकी भयके ही कारण आयु क्षीण हो जाती है कोई तेज आवाज आये, कोई कठिन भयकी बात सुननेमे आये, मानो किसीके इष्ट विद्योग की बात एकदम सुननेमे आयी तो उस भयसे भी आयु क्षीण हो जाती है, शस्त्रके प्रहारसे, विघातसे, किसीने तलवार मार दी, बरछो छुरी आदिक घुमेड दी, और घोर नाना प्रकारके प्रहार किये, उन प्रहारोसे आयु क्षीण हो जाती है, जीव शरीर छोडकर चला जाता है । ऐसे-ऐसे अपमृत्यु होती है इस भवमे भी होनी और अनेक भवोमे भी होती । तो हे जीव, तूने ससारमे शान्ति और आनन्द पाया ही कहाँ है ?

(३६) संक्लेश आहारनिरोध व श्वासनिरोधसे अपमृत्यु—कभी संक्लेश परिणामसे आयु नष्ट हो जाती है । कोई तीव्र दुःख आया, कठिन संक्लेश परिणाम हुआ तो उस संक्लेश परिणामके कारण आयुका क्षय हो जाता है । श्वासके निरोधसे भी आयुका क्षय हो जाता जैसे पशु पक्षियोको बंद कर देना, अब उनको आहारका निरोध हो गया, नहीं मिल सता तो उनका प्राणघात हो जाता है । किसी पर धर्मका बहाना लेकर कि हमने अब दूध छोड दिया अब पानी छोड दिया यो छोडता जाय तो उसमे भी संभव है, होता ही है कि जितनी आयु

है उससे पहले आयु क्षीण हो जाय । तो यो आहारके निरोधसे भी आयु क्षीण हो जाती है । एक बारकी ऐसी घटना हुई कि कोई छोटासा ४-५ वर्षका बालक किसी विद्यालयमें पढ़ता था । वह बड़ा ऊधमी था, सो उसे यो ही किसी अध्यापिकाने कुछ भय देनेके लिए ऐसा दण्ड दिया कि एक कमरेमें बंद कर दिया और बाकी बच्चोंको पढ़ाना शुरू कर दिया । इसी प्रसंग में उसे कमरेसे निकालनेका ध्यान न रहा और छुट्टी हो गई कोई तीन चार दिनकी । वह बालक कुछ लिखना पढ़ना भी सीख गया था । सो जब उसको तेज भूख लगी तो वह बहुत बहुत चिल्लाने लगा, आवाज देने लगा सर हमें निकाल लो, हमको भूख लगी है, अब ऊधम नहीं करेंगे । पर उसकी उस आवाजको सुनने वाला वहाँ कौन था ? वह इन्हीं बातोंको दीवारपर लिखता भी गया, पर उसे कौन देखने वाला था ? आखिर वह बालक उसी कमरेके अन्दर मर गया । तीन चार दिन बाद जब विद्यालय खुला तब उसका पता पड़ा । तो यो कितनी ही अपमृत्यु अनेक कारणोंसे हो जाया करती हैं । जैसे कही बद कर दिया गया, श्वास लेनेकी जगह न रही तो वह वही घुट घुटकर मर जाता है । सो इन अनेक कारणोंसे आयुका पहले ही विनाश हो जाता है । तो अनन्त तो जन्म मरण किया और वहा भी ऐसी वेदनामें मरण हुए तो हे जीव ! अब इस शरीरका क्या मोह करता, मोह छोड़कर आत्माके सहज स्वभावकी उपासना कर ।

(४०) हिम, अग्नि व जलके मध्यमें अपमृत्यु—अन्य भी अनेक कारण है जिन कारणों से आयु बीचमें ही नष्ट हो जाती है । जैसे बड़ी तेज ठढ पढ रही है, शीत लहर चल रही है तो प्राय अनेकों जीव उसमें मरण कर जाते हैं । भैया, ठढकी वेदना गर्मीकी वेदनासे भी कठिन वेदना होती है । यद्यपि जब गर्मी आती है तो लोग कहते हैं कि गर्मीसे तो ठढ अच्छी होती है, मगर जब ठढी होती तो कहते कि ठढमें तो गर्मी अच्छी होती है । अगर कोई तुलनात्मक अध्ययन करे तो वह जान सकता है कि गर्मीके समयके दुःखसे ठढके समयका दुःख अधिक कठिन होता है । उसका एक सैद्धान्तिक प्रमाण यह है कि ऊपरके ३-४ नरकोंमें वह गर्मीकी वेदना बतायी गई और नीचेके नरकोंमें उत्तरोत्तर कठिन कठिन शीतकी वेदना बतायी गई है । ७वें नरकमें जो कुछ नारकी रहते हैं वे महा शीत वेदनार्यो सहते रहते हैं । ७ वें नरकमें प्रकृत्या ही दुःख सबसे अधिक हैं, तो उससे यह ज्ञात हुआ कि शीतकी वेदना कठिन वेदना होती है, तो अनेक लोग शीत, पाला पढ़नेसे मर जाया करते हैं, अनेक लोग अग्निसे मर जाया करते हैं । घरमें अग्नि लउ गई, निकलनेका कोई रास्ता ही नहीं है, निकल ही नहीं सकता है, अथवा रास्ता भी है, देखते भी हैं मगर अग्नि तो लगी पड़ी है, उसमें निकल ही नहीं सकता है । जंगलमें अग्नि लग गई, उसमें फस गए, इस तरहसे मर जाते हैं, अनेक पशु-

पक्षी मर जाते हैं। मनुष्य भी फसे हो तो मर जाते हैं, तो कोई अग्निदाहसे भी मरण कर जाते हैं। कितने ही लोग तो स्त्री या पतिके वियोगपर दाह संस्कारमें कूदकर मर जाने हैं, इस प्रकारके मरणको सती होना कहते हैं, तो यह बात गलत है, क्योंकि इस तरहके मरणसे आत्मा का कुछ भी कल्याण नहीं है, अकल्याण है, खोटी गति मिलती है। और इतना मोह कि कस कामका पर जीवसे कि अपने आत्माका भी घात कर लिया जाय। सब परद्रव्य हैं, कोई जीव किसीका नहीं है। ज्ञानमें, ध्यानमें, विवेकमें आना चाहिए, मगर कुबुद्धि होनेसे ऐसी पृथा थी, तो वह भी अपघात है, अपमृत्यु है। तो अग्निसे आयु बीचमें ही नष्ट हो जाती है, जलमें पड़ने से भी आयु नष्ट हो जाती है। किसीको समुद्रमें गिरा दिया या नदीमें जा रहे थे तो एक दमसे बाढ़ आ गई, तो उस बाढ़में मर गए। तो जलमें पड़नेसे भी अपमृत्यु हो जाती है।

(४१) पर्वतारोहण, गिरिपतन, वृक्षपतन अंगभंग आदिसे अपमृत्यु—किसीकी अपमृत्यु पर्वतपर चढ़नेसे हो जाती है, चढ़ रहे हैं, हाँफते जा रहे हैं, कहीं श्वांस चलते चलते ही रुक गया तो वही अपमृत्यु हो जाती है। कितने ही लोग पर्वतसे गिरते समय मर जाते हैं, गिरतेमें भी श्वांस तेज चलो और दम टूट गई, अथवा अनेक लोग पर्वतसे गिरनेमें धर्म मानते हैं। जैसे काशी करवट कुछ दिन बहुत प्रसिद्ध रहा याने ऊँचे पहाड़पर चढ़ गए और नीचे कूद गए, जहाँ नीचे कूदते ही शरीरके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो पर्वतसे गिरनेमें आयुका बीचमें विनाश हो जाता है। वृक्षपर चढ़ने और गिरनेसे आयुका बीचमें ही विनाश हो जाता है। शरीर भग हो जानेसे आयुका विनाश हो जाता। किसी तरह शरीरका भग हो गया तो प्राण भी निकल जाते हैं। कभी रससयोगसे पारा या कोई रस खा लिया तो उससे ही मरण हो जाता है। किसीका अन्याय कार्य व्यभिचार चोरी आदिकके निमित्तसे आयुका विच्छेद हो जाता है, लड़ाई हुई अथवा चिंता ही चिंता कर रहा तो दिल धड़क गया या रक्त बंद हो गया या किमीने मार डाला तो ऐसे इन कारणोंसे बीचमें आयुका विच्छेद हो जाता है और इस तरह कुमरण हो जाता। इस संसारमें भ्रमण करके अनन्त जन्म तो पाये, मरण किया और वह भी खोटे मरणसे मरे तो अब उस शरीरमें अब तू स्नेह क्यों करता? जो शरीर रहनेका नहीं, जो शरीर तेरे स्वरूपसे अत्यन्त विरुद्ध है उस शरीरके प्रति ऐसी ममता करके तू शरीर को पाता रहता है और अपनी मृत्यु करता रहता है बुरी तरहसे। इस कारण हे मित्र, ऐसे तिर्यञ्च मनुष्य जन्ममें तू बहुत काल उत्पन्न हो होकर कुमरणको प्राप्त किया सो अब इस शरीरमें ममत्वबुद्धि न कर।

(४२) देहके ममत्वमें शान्तिकी असंभवता—अपमृत्यु होती है दो भवोंमें मनुष्य और तिर्यञ्चमें। मनुष्योंमें भी भोगभूमिके मनुष्योंकी अपमृत्यु नहीं होती जो ऊँचे शलाका पुरुष हैं

उनकी अपमृत्यु नहीं होती । जो मोक्ष जाने वाले पुरुष है उनकी अपमृत्यु नहीं होती । और तिर्यचोमे भोगभूमिया तिर्यचोकी अपमृत्यु नहीं होती । इसके अतिरिक्त सभी मनुष्योंकी और सभी तिर्यचोकी अपमृत्यु संभव है । हाँ देव और नरकभवमे अपमृत्यु कभी नहीं होती । वे पूर्ण आयुको भोगकर ही मरण करेंगे । सो वहाँ भी देखो नारकी तो यह चाहते है कि हम जल्दी मर जायें क्योंकि उनसे वहाँका दुःख सहा नहीं जाता । वे मरण चाहते हुए भी नहीं मर पाते अंतिम आयुसे पहले । वे यो देख रहे और देव लोग चाहते कि मेरी कभी मृत्यु न हो, देवोके कितना सुखसाधन है कि जहाँ विक्रियाका शरीर है खान पानका कोई कष्ट नहीं । भोजन करते नहीं । हजारो वर्षोंमे कभी भूख लगती है तो कठसे अमृत ऋद्ध जाता है । शारीरिक कोई वेदना होती नहीं, तो ऐसे मुन्दर जीवनको देव क्यों छोड़ना चाहेगा ? तो वे देव चाहते हैं कि मेरी मृत्यु न हो, लेकिन समय उनका आ जाता है, बीचमे वे नहीं मरते, फिर भी समय तो आ ही जाता है और उस समय जब मृत्यु होती है तो उससे पहले से ही इनके बड़ी वेदना चलती है कि हाय अब हम मरने वाले हैं और मर करके हमको मनुष्य या तिर्यचोके छोटे शरीरमे जन्म लेना पड़ेगा । वे जानते है कि खून पीप, मल, मूत्र आदिक महा अपवित्र चीजोसे भरे देहमे रहना पड़ेगा । वे इस तृष्णासे दुःखी रहा करते हैं । तो चारो ही गतियोमे कोई भी जीव अपनेको सुखी शान्त अनुभव नहीं कर पाता । इन सबका कारण क्या है कि जो शरीर पाया है उस शरीरमे ममता बसायी है, यह मैं हूँ, सो यह आत्मा तो स्वयं परमेश्वर है, तो अपने उस ऐश्वर्यके प्रतापसे जब यह शरीर चाहता है तो इसको शरीर मिलते रहते है ।

(४३) आत्मीय ऐश्वर्यके दुरुपयोगमे शाश्वत आनन्दकी अनुपलब्धि—इस जीवने अपने ऐश्वर्यका दुरुपयोग किया । यदि यह शरीरसे निराले ज्ञानमात्र अतस्तत्त्वकी सुख लेता और इस ही सहज ज्ञानस्वरूपमे यह मैं हूँ ऐसा अनुभव करता तो इसको फिर शरीर न मिलते, मुक्त हो जाता । सदाके लिए आत्मीय आनन्दका अनुभव करता । नो यह अपराध किस का है जो ससारके अनेक शरीरोका ग्रहण करना पड़ता और उन शरीरोसे बिदा होना पड़ता वह अपराध मूलमे जीवका है, सो इस ससारमे इस प्राणीकी आयु तिर्यच और मनुष्य पर्यायमें अनेक कारणोसे बीचमे ही छिद जाय, कुमरण हो जाय तो उस मरणसे जीवको तीब्र दुःख होता है । छोटे परिणामसे मरा तो दुर्गतिमे जायगा । तो ऐसे यह जीव जन्म लेता, मरण करता, बारबार दुःख पाता रहता है । इसी कारणसे तो दयाके वश होकर आचार्यदेव बार बार यह समझाते हैं कि तू ससारसे रत्नत्रयके प्रताप द्वारा मोक्ष जायगा, सो अपने आपके उस सहज सम्यक्त्व, ज्ञान चारित्रभावको अपना और अपने स्वरूपमे मैं यह हूँ, यह ही मेरा

सर्वस्व है, यह ही मात्र अनुभव कर । इस अनुभवके प्रतापसे तेरे कर्म अपने आप ही खिरेंगे और जन्म मरण भी कटेंगे । सर्वकर्मविमुक्त होकर अनन्तकालके लिए तू सिद्ध प्रभु रहेगा जहां किसी भी प्रकारका कष्ट नहीं हो सकता । तो ससारसे मुक्त होनेका उपाय है भावोको विशुद्धि । उसीका ही भावपाहुड ग्रन्थमे वर्णन किया जा रहा है ।

छत्तीस तिणिण सया छावट्टिमहस्सवारमरणाणि ।

अनोमुहुत्तमज्जे पत्तोसि निगोयवासम्मि ॥ २८ ॥

(४४) परमार्थभावके अग्रहणमें निगोदवासके जन्ममरणके कष्ट—पहले कुछ गाथाओं में कुमरणका वर्णन चला था । जो जीव परमार्थ ज्ञायकस्वभावसे अनभिज्ञ है और बाह्य देहादिकमे आत्मत्वका अहंकार रखकर व्रत तप आदिक भी करते हैं वे जीव नरक निगोद आदिक चतुर्गंतियोंके दुःखको भोगते हैं । अब यहाँ उस निगोदिया जीवके जन्ममरणके दुःखका वर्णन किया जा रहा है । हे आत्मन् ! निगोदवासमे एक अन्तर्मुहूर्तमे ६६३३६ बार जन्म मरण किया है । इस गाथामे निगोद शब्द दिया है और जिसकी संस्कृत छाया निगोत शब्द बताया है । उस से ही सिद्ध होता है । निगोद तो साधारण वनस्पतिकी नाम है और निगोत कहनेसे जितने भी लब्धपर्याप्तक जीव हैं दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय, और पञ्चेन्द्रियमे, वे सब निगोत मे आ जाते हैं । तो निगोदमे एक श्वासमे १८ भाग प्रमाण आयु पाते हैं और ऐसी ही आयु सभी लब्धपर्याप्तकोकी होती है । इससे इस गाथाके अर्थमे निगोत शब्द कहकर सिर्फ साधारण वनस्पति लिया जाय तो वह भी युक्त है और निगोत शब्द कहकर सभी लब्धपर्याप्तकोको लिया जाय तो वह भी युक्त है । तब साधारण वनस्पतिमे कितने ही वर्ष रह सकते हैं । रहेगे वे एक श्वासमे १८ बार जन्ममरण करने वाले, मगर उसकी परम्परा चले तो अनन्त काल तक चलती है । अनादिसे अब तक कितने ही जीव साधारण वनस्पतिमे रहकर निगोदका दुःख पा रहे हैं । तो निगोदमे एक श्वासके १८ वें भाग प्रमाण आयु है । तो एक मुहूर्तमे कितने कहलाये ? ६६३३६ बार क्योंकि एक मुहूर्तमे ३७७३ श्वास निकलते हैं । ये श्वास मुखसे लिए जाने वाले नहीं हैं किन्तु नाडीके एक बारके फडकनेको एक श्वास बोलते हैं, अब उन ३७७३ श्वासोमे जो एक अन्तर्मुहूर्त बनता है उनमे ३६८५ श्वास निकलते हैं और एक श्वासका तीसरे भागसे ३६३३६ बार निगोदमे जन्म मरण होता याने ये जो जन्म मरण बतलाया है सो पूरे मुहूर्तके नहीं है, किन्तु एक श्वासमे कुछ कम रह जाते हैं उतने बार यह जीव सम्यग्दर्शनका भाव पाये बिना मिथ्यात्वके उदयवश दुःख सह रहा है । यहाँ जो ३६३३६ बार एक अन्तर्मुहूर्तमे जन्ममरण कहा है सो पूरा अन्तर्मुहूर्त लेकर सिर्फ ८८ श्वास घटाकर मुहूर्त लेना । ऐसी सूक्ष्म अन्तरकी भी तो बात है इसलिए यह बात प्रसिद्ध है कि एक

अन्तर्मुहूर्तमे निगोदका ६६३३६ वार जन्म मरण होता है ।

वियलिदए असीदी सट्ठी चालीसमेव जाणोह ।

पंचिदिय चउवीस खुद्भवंतो मुहुत्तस्स ॥२६॥

(४५) निकोतके अन्यजातिक जन्ममरणोंका विवरण—ऊपरकी गाथामे निगोद शब्द कहा है, उसका अर्थ निगोद लिया जाता है, तो उसमे सभी लब्ध्यपर्याप्तिकोके जन्ममरण शामिल किए जाने चाहिए और इस तरह एकेन्द्रियके कितने और दो इन्द्रियके आदिवके कितने जन्म मरण है उस हिमाबमे गणना बतलाते हैं । अन्तर्मुहूर्तके इन भवोमे जो ६६३३६ कहा गया है उनमे दो इन्द्रियके क्षुद्रभव ८०, तीनइन्द्रियके क्षुद्रभव ६० और चार इन्द्रियके क्षुद्रभव ४० और पञ्चेन्द्रियके क्षुद्रभव २४ शामिल है । शेष साधारण वनस्पतिके हैं । तो अब सिद्धान्तके अनुसार यह बात रही कि क्षुद्रभव एकेन्द्रियमे ६६१३२ होते हैं और वे ११ स्थानोमे एक एकके ६-६ हजार भव हैं । ११ स्थान बताये गए हैं—(१) वादर पृथ्वी (२) सूक्ष्मपृथ्वी (३) वादर जल (४) सूक्ष्मजल (५) वादर तेज (अग्नि) और (६) सूक्ष्म अग्नि । (७) वादर वायु (८) सूक्ष्म वायु (९) वादर साधारण निगोद अथवा साधारण वनस्पति और (१०) सूक्ष्म साधारण निगोद और (११) सप्रतिष्ठित वनस्पति । तात्पर्य यह है कि लब्ध्यपर्याप्तिककी दृष्टिसे यह प्रकरण चल रहा है । केवल निगोदकी बात कही जाय तो वह तो सिर्फ साधारण वनस्पतिमे मिलती है । साधारण निगोद है, पर लब्ध्यपर्याप्तिककी दृष्टिसे इस वर्णनको करें तो उसकी व्यवस्था इस प्रकार है । केवल साधारण वनस्पतिकी दृष्टिसे भी ऐसी ही व्यवस्था चलती है । क्योंकि उसमे यदि अनन्तकाल व्यतीत हो जानेपर सभीको मिलाया जाय और इस तरह अनेक भव बदल जायें तो किस तरहसे ये जन्म मरण होते हैं उसका सकेत यहाँ दिया गया है ।

रमणत्तये अलद्धे एव भमिओसि दीहससारे ।

इय जिणवरेहि भणिय त रयणत्त समायरह ॥३०॥

(४६) रत्नत्रयकी अप्राप्तिसे दोर्घससारमे संसरण—हे आत्मन्, ऐमे ऐसे खोट भवो को इस जीवने क्यो धारण किया, क्यो इतना कठिन दुःख भोगा ? तो उसका कारण है सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्यरूप रत्नत्रयका अलाभ । उस रत्नत्रयके न पानेसे इस दीर्घ अनादि ससारमे यह जीव ऐमा कुमरण करके भ्रमण करता है । सो अब हे विवेकीजनो, उस रत्नत्रयका आचरण करो जिसके प्रसादसे, ये कुमरण सब दूर हो जाते हैं । जीव है उपयोग मात्र तब यह उपयोग जब अपने आपके स्वरूपके अभिमुख चलता है, मैं हूँ यह और उस ही को जानना और उस ही ओर उपयुक्त रहना, ऐसे रत्नत्रयकी विधिसे उपयोगकी प्रवृत्ति

होती है तब यह कुमरणसे दूर होता है और जब यह उपयोग बेहोश हो जाता देहादिक बाह्य पदार्थोंमें ही यह मैं हूं ऐसा ही अनुभव करता है तब यह जीव दुःखी रहना है और नाना कुमरण करता रहता है । सो हे भव्य जीव अब उस रत्नत्रयको धारण कर जिस रत्नत्रयके पाये बिना ऐसे खोटे मरणोसे मरण कर जन्म लेकर अनन्तकाल दुःखमें व्यतीत किया सो वह रत्नत्रयका स्वरूप क्या है और उसके पालनेकी विधि क्या है सो यह सब जिनवर-देवके आगममें समझ लेना क्योंकि प्रभुने जो कुछ दिव्यध्वनिमें बताया, जिसे गणधरोने गूँथा और जो गणधरोने गूँथा उसी परम्पराका अब तक आचार्यदेवने वर्णन किया सो उससे स्वपर स्वरूप समझकर, परसे उपेक्षाकर स्वके अभिमुख होना यह ही रत्नत्रयका पालन है ।

अप्पा अप्पम्मि रओ सम्माइट्टी हवेइ फुडु जीवो ।

जाणइ तं सण्णाण चरदिह चारित्तमग्गुत्ति ॥३१॥

(४७) निश्चयरत्नत्रयका निर्देशन—इस गाथामें रत्नत्रयका स्वरूप बताया है । रत्नत्रय मायने सारभूत तीन बातें, आत्माके लिए सारभूत अपना आत्मा ही हो सकता है, क्योंकि इसका जितना भी भविष्य है, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र अथवा किसी भी प्रकारका दर्शन, ज्ञान, चारित्र हो, उसपर निर्भर है । यदि मिथ्यादर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप प्रवर्तन हो तो उसका खोटा भविष्य है और सही प्रवर्तन हो तो उसका समीचीन भविष्य है । तो यहाँ इस रत्नत्रयका स्वरूप बतला रहे कि जिस तरहसे जीवके जन्म-मरणके संकट टल जाते हैं । जो आत्मा आत्मामें रत होकर-यथार्थ स्वरूपका अनुभव कर आत्मरूप होता है याने आत्मस्वरूपकी श्रद्धा करता है, ज्ञानमात्र ही अपनेको अनुभवता है वह जीव सम्यग्दृष्टि है । और उसके इस आत्माभिमुख दृष्टिको सम्यग्दर्शन कहते हैं, इस आत्माको जानना सम्यग्ज्ञान कहते व ज्ञानमात्र आत्माको जानकर ज्ञानमात्र ही आचरण चलना, रागद्वेष न समा सकें, किंतु केवल जाननहार ही रहे, इसे कहते हैं सम्यक्चारित्र । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र परमार्थतः क्या है, इसका वर्णन इस गाथामें किया है । यह है निश्चयरत्नत्रय ।

(४८) निश्चयरत्नत्रय व उसका कारणरूप व्यवहाररत्नत्रय—निश्चयरत्नत्रय जीव को सहसा प्राप्त नहीं हो पाता । उससे पहले कौसी योग्यता बनती है, क्या भूमिका होती है जिससे कि निश्चय रत्नत्रय पाया जा सके ? तो उस भूमिकाको कहते हैं व्यवहाररत्नत्रय । व्यवहाररत्नत्रय आये बिना निश्चयरत्नत्रय न हो सकेगा । ऐसा प्रत्येक जीवको क्यों होता कि सभी जीव मिथ्यादृष्टि होते हैं, उनकी दृष्टि बाह्य पदार्थोंकी ओर गड़ी हुई है । तो कुछ तो भाव उनके बदलेंगे । पीरुष करें, ज्ञानाभ्यास करें, चिंतन मनन करें, पर उपदेश सुनें, ये बातें तो आती ही हैं । अशुभोपयोगके बाद रत्नत्रय किसीको नहीं हुआ । जिसको रत्नत्रयका

लाभ हुआ है तो शुभोपयोगके बाद हुआ । यद्यपि शुभोपयोग ही रत्नत्रय नहीं है, किन्तु शुभोपयोगसे गुजरे बिना रत्नत्रयका लाभ भी किसीको नहीं हुआ है । तो इसी कारण व्यवहार रत्नत्रय होता है और वह निश्चयरत्नत्रयका कारण है । निश्चयरत्नत्रय होनेपर जो प्रवृत्ति होती है उसे भी व्यवहार कहते हैं । किन्तु 'यहाँ व्यवहाररत्नत्रयके कारणत्वमे उस व्यवहार रत्नत्रयकी चर्चा नहीं की जा रही है । जो प्रवृत्ति श्रद्धान, ज्ञान, आचरणरूप निश्चयरत्नत्रय होनेसे पहले हुआ करता है उसे व्यवहाररत्नत्रय कहते हैं । तो व्यवहाररत्नत्रय कारण है और निश्चयरत्नत्रय कार्य है । कारण और कार्य उपादान कारणमे कहा गया है उसके सद्भावरूप से शुद्धोपयोग न होगा, किन्तु उसके अभावरूपसे शुद्धोपयोग होगा, भैया, ऐसी वार्ता सभी जगह की जा सकती है । घडेका उपादान कारण वह मिट्टी है । तो कोई कहे कि मिट्टीका परिणामन तो और तरहका है, घडेका परिणामन और तरहका है, उसका मिट्टी कारण कैसे बन जायगा ? तो जो उपादान कारण होता है उसकी जो विशिष्ट पर्याय है उसका अभाव होकर नवीन पर्याय हुआ करती है, इसीको कहते हैं गुजरना । शुभोपयोगमे गुजरे बिना रत्नत्रय नहीं मिलता है । रत्नत्रय भाव शुद्धभाव है । शुभोपयोग भाव अन्य भाव है, मगर जो अनेक ज्ञानवासनामे लगे हुए जीव हैं उनकी प्रगति ही उस ढंगसे होनी है । उसमे कुछ बड़प्पन बताकर आग्रह करना उचित नहीं है । यह तो एक विधि बतायी जा रही है कि जो जीव अज्ञानी है और अनेक वासनाओमे रह रहा है वह किस-किस प्रकारसे निश्चयरत्नत्रयमे पहुँचता है । तो व्यवहाररत्नत्रय होता है कारण और निश्चयरत्नत्रय हुआ आगेका कदम ।

(४६) कार्यरूप व्यवहाररत्नत्रय व कारणरूप व्यवहाररत्नत्रय—जीवादिक ७ तत्त्वों के सम्बन्धमे श्रद्धान होना, देव, शास्त्र, गुरुके बारेमे श्रद्धान होना, यह सब व्यवहारसम्यग्दर्शन है, और जीवादिक पदार्थोंका ज्ञान होना व्यवहारसम्यग्ज्ञान है और ६ कायके जीवोंकी हिंसा टालना, विषय कषायके साधनोंको दूर करना यह व्यवहार सम्यक्चारित्र है । यह व्यवहार रत्नत्रय है । निश्चयरत्नत्रय होनेपर भी इस जीवका मन, वचन, काय कुछ न कुछ तो चञ्चल ही है, सो इस निश्चय रत्नत्रयधारीका जो मन वचन कायका परिवर्तन है वह भी व्यवहार रत्नत्रय है । मगर कारणभूत व्यवहाररत्नत्रय अन्य है, और निश्चयरत्नत्रयका कार्यभूत अथवा उसके होने वाली प्रवृत्तिरूप व्यवहाररत्नत्रय अन्य है । सो यहाँ पूर्वभावी व्यवहाररत्नत्रयकी चर्चा लेकर समझना कि निश्चयरत्नत्रय तो प्रधान है और व्यवहाररत्नत्रय उस निश्चयरत्नत्रयको पानेके उपायका प्रयत्न है । यह व्यवहाररत्नत्रय जब तक है तब तक उसके सम्यक्त्व नहीं, निश्चय सम्यक्त्व नहीं । वह भाव भी अभी ससारस्वरूप भाव है और इसलिए वह व्यवहार है, लेकिन वह निश्चयरत्नत्रयका साधन स्वरूप है । जैसे निश्चयरत्नत्रयके बिना

व्यवहाररत्नत्रय संसारस्वरूप है, ऐसे ही यह भी समझ लीजिए कि व्यवहाररत्नत्रय पाये बिना निश्चयरत्नत्रयकी व्यक्ति होती नहीं है। और निश्चयरत्नत्रय पा लेनेसे फिर व्यवहार रत्नत्रयमे जो कुछ वृत्ति चलती थी वह वृत्ति रहती नहीं है।

अण्णे कुमरणमरणं अणोयजम्मनराड मरिओसि ।

भावहि सुमरणमरणं जरमरणविणासण जीव । ॥३२॥

(५०) परमार्थज्ञानभावके अभावमे कुमरणोंकी उपलब्धियां—परमार्थस्वरूप भाव है आत्माका ज्ञानभाव। अपने आपके स्वरूपमे वस यह मैं ज्ञानमात्र हूं। ज्ञान सिवाय इसका कुछ स्वरूप नहीं है, ऐसा समझकर ज्ञानरूपमे ही अपने आप को समझना यह है परमार्थ ज्ञानभाव की पकड़। यह परमार्थ ज्ञानभाव न रहा जिसके उसके कैसे-कैसे जन्ममरण चलते है इसका वर्णन किया जा रहा था। तो बताया गया था कि परमार्थ ज्ञानस्वरूप भावके माने बिना इस जीवके निगोद जैसे दुःख होते रहते है और इस तरहसे अनेक जन्म जन्मान्तर पाकर अनेक कुमरण प्राप्त करते रहते हैं। तो हे जीव, तू परमार्थ ज्ञानभावके पाये बिना अनेक जन्ममरण कर रहा। अब उस भावको प्राप्त कर जिस भावके पा लेनेसे जन्ममरण नहीं हुआ करते। वह भाव क्या है? वह भाव है शाश्वत जन्ममरणरहित याने न था और हो गया ऐसा वह भाव नहीं अथवा है और मिटा ऐसा वह भाव नहीं है। उस भावका आश्रय करके जीवके जन्म मरणके सकट दूर होते है। ज्ञानशक्ति ज्ञानस्वभाव मदा है, उसपर जिसकी दृष्टि है उसका जन्म मरण अब भी न सम्भिये, भले ही जन्ममरण चल रहे हैं, मगर जन्ममरण रहित मात्र एक ज्ञानस्वभावका ही जिनके बोध चल रहा है उनको अमरणपनेका अनुभव चल रहा है। सो इस अजर अमर परमार्थ ज्ञानभावके पाये बिना अनेक कुमरण किया।

(५१) सप्तदश मरणोमें से कुमरणको त्याग कर जन्मजरामरणविनाशक सुमरण-मरणकी भावनाका अनुरोध—हे मुने। अब उस परमार्थभावको प्राप्त कर जिसके प्रतापसे कुमरण दूर होता है और मही मरण प्राप्त होता है। सम्यक् मरण याने समाधिमरण और असमाधिमरण है कुमरण। तो असमाधिमरण हटे, समाधिमरण बने जिससे यह जीव सदा जन्म-मरण रहित हो जाय, यह बात समझनेके लिए सभी मरणोका ज्ञान करना होगा। तब उसमे यह छटनी बनेगी कि यह मरण तो समाधिमरण है और यह मरण खोटा मरण है। तो भगवती आराधना सार आदिक ग्रन्थोमे मरण १७ प्रकारके बताये गए है। उन मरणोमें प्रथम मरण तो आवीचिका मरण कहा है, समुद्रके लहर जैसा मरण। याने प्रति समय जो आयुके निपेक गल रहे, जिसे लोग बड़े मौजसे कहते है कि अब हमारी इतनी बड़ी उम्र हो गई है, ऐसा जो प्रतिसमय आयुका गलना हो रहा, वह है आवीचिका मरण अर्थात् जीवका

प्रतिसमय मरण चल रहा है। चाहे ऐसा कहा जाय कि यह १८ वर्षका बालक हो गया या यो कहा जाय कि यह १८ वर्ष मर चुका है, इन दोनोंका एक ही अर्थ है। तो ऐसा आवीचिका मरण सभी जीवोंके चल रहा। ऐसा ज्ञान करनेसे भी लाभ है कि मुझे प्रति समय समाधि चाहिए क्योंकि मेरा प्रतिसमय मरण हो रहा है। अब इस आवीचिका मरणके सिवाय जो और मरण कहे जायेंगे वे सब तद्भव मरणसे संबन्ध रखेंगे। प्रसंग यह चल रहा है कि इस ससारमें जीवने अनेक बार जन्म मरण किया, अनेक कुमरण किया। अब इस गाथा में कुमरण और सुमरण दोनोंका संकेत किया गया है और मरणके १७ भेद बताये, तो आवीचिका मरण तो सर्व जीवोंके प्रतिसमय होता रहता है। जो आयुके निषेक खिर रहे हैं, प्रतिसमय एक एक निषेक खिरते हैं तो जो खिरा वह उस कालमें मरण है। इस तरह प्रत्येक जीव चाहे देवगतिका जीव हो चाहे नरकगतिका जीव हो, चाहे मनुष्य या तिर्यच हो सबके आवीचिका मरण चल रहा है।

(५२) तद्भवमरण, अवधिमरण, आद्यन्तमरण व बालमरण—दूसरा मरण है तद्भव मरण, उस भवका मरण। मनुष्यभवमें हैं तो इस शरीरसे जीवका निकल जाना यह मनुष्यभवका मरण है। जिस भवमें जीव है उस भवके देहको छोड़कर जीवके चले जानेको तद्भव मरण कहते हैं। तीसरा मरण है अवधिमरण। जैसे वर्तमान पर्यायका मरण हुआ ऐसे ही अगली पर्यायका मरण होवे तो अगले भवके मरणसे अवधि मरण होता है। वह यदि वर्तमान भवके बराबर है तो वह कहलाता है सर्वावधिमरण और यदि वर्तमान भवमरण कुछ कम बेशी ढगका है तो वह कहलाता है देशावधि मरण। चौथे मरणका नाम है आद्य त मरण, याने वर्तमान पर्यायका आयुक्रमका जैसी स्थिति आदिक थी वैसी अगली पर्यायमें न आवें तो वह आद्यन्त मरण है। ५ वां मरण है बालमरण। इन मरणोंका विवेक बालमरण और पण्डित मरणमें चलता है। बालमरण ५ प्रकारके हैं—(१) अव्यक्त बालमरण, (२) व्यवहार बालमरण, (३) ज्ञान बालमरण, (४) दर्शन बालमरण और (५) चारित्र्य बालमरण। बालमरण नाम है बालकका, और बालकका अर्थ शरीरकी अपेक्षा भी होता है, तथा ज्ञानदर्शन आदिककी अपेक्षा भी होता है।

(५३) बालमरणके प्रकार—बालक कहते हैं अपूर्णको। जिसका शरीर मामूली है, जवान न हो, अपूर्ण है तो वह शरीरसे बालक है, मगर ज्ञान नहीं है तो वह ज्ञानसे बालक है। इसी प्रकार जो-जो गुण नहीं है वे वे उस गुणकी अपेक्षा बालक है। व्यवहार बालमरण का अर्थ है कि धर्म, अर्थ, काम इन कार्योंको जो न जान मके और इनका आचरण करनेको जो समर्थ न हो ऐसा शरीर वाला जीव अव्यक्त बाल कहलाता है और अव्यक्त बालके मरण

को अव्यक्त बालमरण कहते हैं । व्यवहार बालमरण किसे कहते हैं ? जो लोको को नहीं जानता, लोकव्यवहारको नहीं जानता, तथा बालक अवस्था हो तो वह व्यवहार बाल है । यह बालक अवस्था न सही, किन्तु लोकव्यवहारमें अथवा शास्त्रमें अज्ञान है तो वह कहलाना है व्यवहार बाल और ऐसे प्राणीके मरणको व्यवहार बालमरण कहते हैं । बालमरण क्या है ? जो पुरुष ज्ञानमें बच्चा है याने वस्तुके यथार्थ ज्ञानसे रहित है वह ज्ञानबाल कहलाना है और ज्ञानबालके मरणको ज्ञानबालमरण कहते हैं । दर्शनबालमरण क्या है ? जो जीव मिथ्या-दृष्टि हैं, तत्त्वज्ञानसे रहित हैं वे कहलाते हैं दर्शनबाल । याने सम्यक्त्वके बारेमें तो वह बच्चा है, ऐसे दर्शनबालके मरणको दर्शनबालमरण कहते हैं । चारित्र बालमरण क्या है कि जो मनुष्य चारित्रमें रहित है वह चारित्रमें बाल कहलाता है । जो चारित्ररहित प्राणीके मरणको चारित्रबालमरण कहते हैं । तो यहाँ अवस्थासे बालकके मरणका कोई प्रकरण नहीं है, किन्तु जो इन गुणोंमें बाल है वह बाल कहलाता और उसका मरण बालमरण कहलाता । उक्त इन गुणोंमें भी प्रधानतया दर्शनबालमरणका प्रकरण चलता है । जिसके सम्यग्दर्शन नहीं है वह अज्ञानी पुरुष बाल कहलाता और जिसके सम्यक्त्व नहीं है वह सभी दृष्टियोंसे बाल है । चारित्रका ज्ञानका कोई प्रसंग ही नहीं । तो जो सम्यक्त्वहीन है ऐसे बालके मरणको बालमरण, दर्शन बालमरण कहते हैं । बालमरण मायने अज्ञानी जीवका मरण दो तरहसे होता है— (१) अनिच्छाप्रवृत्त और (२) इच्छाप्रवृत्त । कोई उपद्रव ही आ गया—अग्निका, शास्त्रका, विषका, जलका, कहींसे गिर पड़नेका या बड़ी तेज सर्दी गर्मीका कि जिसमें मरण करना पड़ रहा तो उस मरणको चाह नहीं रहा यह जीव, फिर भी कर रहा है तो यह कहलाता अनिच्छाप्रवृत्त मरण । और कभी अज्ञानी जीव इच्छा करके मरे तो वह कहलाता है इच्छाप्रवृत्त-मरण ।

(५४) पंडितमरण व पंडितमरणके प्रकार—छठवें मरणका नाम है पंडितमरण । पंडितमरण चार प्रकारका है—(१) व्यवहारपंडितमरण, (२) सम्यक्त्वपंडितमरण, (३) ज्ञानपंडितमरण और (४) चारित्रपंडितमरण । जो पुरुष लोकव्यवहारमें प्रवीण हैं अथवा दर्शनशास्त्रमें प्रवीण है वे हैं व्यवहारपंडित, और व्यवहार पंडितके मरणको व्यवहार पंडित-मरण कहते हैं । यहाँ अज्ञानी और ज्ञानीका कोई भेद नहीं है । व्यवहारपंडित है चाहे वह ज्ञानवान हो अथवा ज्ञानरहित हो, जो लोकव्यवहार और शास्त्रव्यवहारमें चतुर है उसके मरणका नाम है व्यवहारपंडितमरण । सम्यक्त्वपंडितमरण क्या है कि जो जीव सम्यक्त्व सहित है, विवेको ज्ञानी सम्यग्दृष्टि है उसके मरणको सम्यक्त्व पंडितमरण कहने हैं । जो जीव सम्यग्ज्ञान सहित हो वह ज्ञान पंडित है और ज्ञानपंडितके मरणको ज्ञानपंडित मरण कहते

है। जो सम्यक्चारित्रसे युक्त है वह चारित्रपण्डित है, चारित्रपण्डितके मरणको चारित्रपण्डित मरण कहते हैं। यहाँ पण्डितमरणके चार भेद किए हैं जिनमें व्यवहार पण्डितमरण तो बालमरणमें भी शामिल हो सकता है। एक तो था लोकव्यवहार और शास्त्रव्यवहारमें अनभिज्ञ और यह है लोकव्यवहार और शास्त्रव्यवहारमें कुशल, किन्तु यदि सम्यक्त्व नहीं है व्यवहार पण्डितके तो इसमें और बालमरणमें कोई अन्तर नहीं आया, सो व्यवहारपण्डितमरणको यहाँ प्रकरणमें नहीं लेना है। शेष तीन प्रकारके पण्डितमरण प्रकृत पण्डितमरणमें अभीष्ट है।

(५५) आसन्नमरण, बालपण्डितमरण, सशल्यमरण, पलायमरण व वशार्तमरण—

७ वें मरणका नाम है आसन्न मरण। जो मुनिसंघसे छूट गया, संघभ्रष्ट हो गया और स्वच्छद अवसन्न स्वच्छाचारो भी हो गया जिसके कि पार्श्वस्थ स्वच्छद कुशील और ससक्त भी भेद है। ऐसे ५ प्रकारके भ्रष्ट मनुष्यका जो मरण है उसे आसन्नमरण कहते हैं। ८ वें मरणका नाम है बालपण्डित मरण। जो श्रावक सम्यग्दृष्टि हैं और व्रतवान है उसके मरणको बालपण्डित मरण कहते हैं। ९ वां मरण है सशल्यमरण। जहाँ मिथ्यादर्शन मायाचार और निदान इन शल्यो सहित मरण होता है उसे कहते हैं सशल्य मरण। १० वें मरणका नाम है पलाय मरण। जो मनुष्य शुभ क्रियावोंमें आलसी हो, व्रत तप आदिक क्रियावोंमें शक्तिको छिपाये अर्थात् उनका पालन न करे और ध्यानादिकसे दूर भागे तो मोक्षमार्गके रास्तेसे वह दूर भागा, इसे पलायमरण कहते हैं। ११ वें मरणका नाम है वशार्तमरण, जो इन्द्रियके वश होकर मरण करे अर्थात् रागद्वेषके भावोंमें मरण बने तो वह है इन्द्रियवशार्तमरण। और जो साता असाताकी वेदनाके वश होकर मरण करे तो वह है वेदनावशार्तमरण। जो क्रोध, मान, माया, लोभ इन चार कषायोंके वश होकर मरण करे तो वह है कषायवशार्त मरण और हास्य विनोद कषायके वश होकर मरण करे तो वह है नोकषाय वशार्तमरण। पराधीन होकर विषय कषायके भावोंके व बाह्य परिग्रहोंके आधीन बनकर ऐसा वशीभूत बनकर मरण करनेको वशार्तमरण कहते हैं।

(५६) विप्राणसमरण व गृद्धपृष्ठमरण— १२ वें मरणका नाम है विप्राणसमरण।

जो पुरुष ऐसे समय जब कि अपने व्रत क्रिया चारित्रमें उपसर्ग आये, विघ्न आये और वहाँ भ्रष्ट होनेकी शका आवे ऐसे समयमें भ्रष्टता हो सकती है। तब विवश होकर अशक्त होकर अन्न जलका त्याग कर दिया तो वह विप्राणसमरण है। अचानक कठिन उपसर्ग आ गया, ऐसी स्थितिमें अन्न जलका त्याग करके जो मरण किया जाता है उसे विप्राणसमरण कहते हैं। १३ वें मरणका नाम है गृद्धपृष्ठमरण। शस्त्र ग्रहण करके जो मरण होता है वह गृद्धपृष्ठ मरण है। जैसे शस्त्र लेकर चल रहे हैं, किसीको मारनेके इरादेसे चल रहे हैं, शस्त्र बांधे हैं,

किसीने इसपर हमला बोला या स्वयंका हार्टफेल हो गया व वह मर गया शस्त्रको ग्रहण करने की ही स्थितिमें, तो उस मरणको गृध्रपृष्ठमरण कहते हैं ।

(५७) भक्तप्रत्याख्यानमरण, इंगिनीमरण प्रायोपगमनमरण व केवलमरण—१४वें मरणका नाम है भक्तप्रत्याख्यानमरण । यह संन्यास मरणमें शामिल है । क्रम क्रमसे विधि सहित अन्नका, जलका त्याग कर देनेको भक्तप्रत्याख्यानमरण कहते हैं । भक्त मायने भोजन आहार उसका प्रत्याख्यान मायने त्याग करना । जैसे पहले अन्नका त्याग, फिर दूधका त्याग फिर छाँछका त्याग फिर जलका भी त्याग, इस तरह क्रमसे विधिवत् आत्मध्यानकी वृद्धिके लिए जो आहार जलका त्याग किया जाता है उसे भक्तप्रत्याख्यानमरण कहते हैं । १५वें मरणका नाम है इंगिनीमरण । जो संन्यासमरण धारण करे याने संन्याससे मरण करनेका नियम ले, उस त्याग पूर्वक भी चले, पर दूसरोसे वैयावृत्य कराये ऐसे मरणको इंगिनीमरण कहते हैं । १६वां मरण है प्रायोपगमनमरण । जो जीव प्रायोपगमन संन्यास लेता है और किसीसे वैयावृत्य नहीं करता है और स्वयंकी वैयावृत्ति नहीं करता बताया गया है कि वहाँ काष्ठ लकड़की तरह देह पड़ा रहता है, उसके लिए कोई भाव भी नहीं करता । भाव है आत्मस्वरूपमें, तो ऐसे पुरुषके मरणको प्रायोपगमनमरण कहते हैं । १७वें मरणका नाम है केवलमरण । केवलज्ञान जिसे उत्पन्न हुआ, ऐसे अरहत भगवानके चार अघातिया कर्म नष्ट होते ही मुक्ति प्राप्त होती है । उस मरणको कहते हैं केवलमरण अर्थात् निर्वाण । ऐसे ये १७ प्रकारके मरण बताये गए हैं ।

(५८) सर्व मरणप्रकारोका पञ्च प्रकारोंमें गभितपना—इन मरणप्रकारोको और भी सुगम विधिसे समझना है तो ५ प्रकारके मरणोको समझ लेता, वे ५ प्रकार क्या हैं—(१) बालबालमरण, (२) बालमरण, (३) बालपण्डितमरण, (४) पण्डितमरण और (५) पण्डित-पण्डितमरण । बालबालमरण तो अज्ञानी मिथ्यादृष्टि जीवोके मरणका नाम है । पहले जो १७ मरण बताये गए, उनमें कई मरण बालबालमरणमें आते हैं । जो अज्ञानी जन हैं, मिथ्यादृष्टि हैं उनके मरणको बालबालमरण कहते हैं । निपट बाल । बिल्कुल अज्ञानी मिथ्यादृष्टि जीवों को बालबाल कहा गया है । बालमरण जो सम्यग्दृष्टि तो है, ज्ञानी है, विवेकी है, मगर किसी भी प्रकारका सयम नहीं ले सका है तो ऐसे पुरुषको कहते हैं बाल । बालबाल तो न रहा, क्योंकि उसके मिथ्यात्वभाव नहीं है, पर सयम न होनेसे वह पण्डित भी नहीं कहलाता । तो उसे कहते हैं बालमरण । बालपण्डितमरण जिसके सयम पूर्ण नहीं है इस कारण तो वह बाल है, पर सयमासयम हो गया है, इस कारण वह पण्डित है । तो जो सम्यग्दृष्टि श्रावक गृहस्थ है वह कहलाता है बालपण्डित और उसके मरणका नाम है बालपण्डितमरण । पण्डितमरण—

जो विद्वान् है जिसको सम्यक्त्व भी हुआ है। ज्ञानके प्रकाशको भी सम्हाले हुए है, ऐसे पुरुष को पंडित कहते हैं। और उसके मरणको पंडितमरण कहते हैं। पंडितपंडितमरण केवली भगवानके आयुक्षयको कहते हैं। पंडितमरण—जो सकल सयमी मुनि है वह पंडित कहलाता है। वहाँ बालकपन जरा भी नहीं रहा याने व्रत अधूरा कुछ नहीं है इसलिए सयमी मुनिको पंडित कहते हैं और उस पंडितके मरणको पंडितमरण कहते हैं। पंडितपंडितमरण केवली भगवानके आयुक्षयको कहते हैं। वह पूर्ण पंडित है, चारित्र्यमे भी पंडित है और केवलज्ञान हो जानेसे वह पूर्ण पंडित है, समस्त विद्याओमे विशारद है, ऐसे केवली भगवानके आयुक्षय को याने निर्वाणको पंडितपंडितमरण कहते हैं। इन ५ मरणोमे बालबालमरण तो अत्यन्त हेय है। वह अज्ञानका मरण है। शेष चार ज्ञानियोके मरण हैं। सो उसमे भी बालमरण अव्रती सम्यग्दृष्टिके है। बालपंडितमरण पंचम गुणस्थान वाले श्रावकके है। पंडितमरण छठवें गुणस्थानसे लेकर ११वें गुणस्थान तकके जीवके है और पंडितपंडितमरण केवली भगवानके निर्वाण पहुचनेका नाम है।

सो गत्थि दव्वसवणो परमाणुपमाणमेत्तओ णिलओ ।

जत्थ ण जाओ ण मओ तियलोयपमाणिओ सव्वो ॥३३॥

(५६) भावलिङ्गकी प्राप्तिके बिना त्रिलोकमे सर्वत्र अनन्ते जन्ममरणोका बलेश—

जैसे कि लोकभाषनामे कहते हैं कि ज्ञान बिना यह जीव लोकके सर्वप्रदेशोमे जन्ममरण कर चुका, वही बात यहाँ दर्शाते हैं कि जिसने परमार्थ भाव नहीं पाया, अपने अविकार सहज ज्ञानस्वभावका परिचय जिसको नहीं मिला, ऐसा जीव व्रत तप आदिक भी बहुत कठिन कर ले, लेकिन शरीर और वचनकी क्रियाका निरोध नहीं होता, किन्तु ज्ञानस्वरूपमे ज्ञान ही बस जाय, ऐसी स्थितिको परमार्थभाव कहते हैं। तो परमार्थ भावके बिना द्रव्यलिङ्गको धारण करके मुनिपना अपना प्रकट करते रहनेपर भी वह तीनो लोकके सर्वस्थानोमे जन्ममरण करता है। ३४३ घनराज्जु प्रमाण लोकमे कोई ऐसा प्रदेश नहीं बचा जहाँ इस जीवने अनन्त बार जन्ममरण न किया हो। सो यहाँ यह बात दर्शायी गई है कि कोई जीव द्रव्यलिङ्गको भी धारण कर ले और भावलिङ्ग नहीं है अर्थात् अविकार ज्ञानस्वभावमे आत्मत्वकी स्वीकारता नहीं है, परपदार्थ और परभावमे ही जिसको आत्मत्व जच रहा है वह पुरुष द्रव्यलिङ्गको, मुनिभेषको धारण करके भी भावलिङ्ग न होनेके कारण द्रव्यलिङ्गसे भी मुक्तिको प्राप्त न कर सका। सो यहाँ यह अपनेमे प्रयोग करना और समझना है कि चाहे धर्मके नामपर कितने ही पूजन, विधान उत्सव कर लिए जायें, पर यदि भावलिङ्ग प्राप्त नहीं हुआ है अर्थात् अपने अविकार सहजस्वरूपमे आत्मत्वका परिचय नहीं बना है तो लोकमे सर्वस्थानोपर इसका जैसा जन्म

मरण चलता रहा, वैसा ही भविष्यमें भी चलता रहेगा । खुद-खुदको न समझ सके तो वहाँ बड़ी विपत्तियोंका साधन जुट जाता है । तो हे आत्मकल्याणके इच्छुक जनो, अपने आपके स्वरूपकी समझ अवश्य ही बना लेना चाहिए, जिसके प्रतापसे जो भी व्रत तप आदिक आचरण में आये तो वे सरल रीतिसे सुगम विधानतया पालन किए जा सकें ।

कालमणंत जीवो जम्मजरामरणपीडिओ दुक्ख ।

जिणलिगेण वि पत्तो परपराभावरहिण ॥३४॥

(६०) भावलिङ्गकी प्राप्ति बिना जन्मजरामरणपीडावोमे अनन्तकालयापन—इस ससारमें इस जीवके परम्परया भावलिङ्ग न रहा अर्थात् जैसे अनेक निकट भव्य जीव इस परमार्थ ज्ञानस्वभावको पाकर सिद्ध हुए उस ज्ञानस्वभावकी दृष्टि नहीं हुई, इससे अनन्त काल पर्यन्त जन्म जरा मरणसे पीडित होता हुआ दुःखी ही अब तक चला आया है । द्रव्यलिङ्ग तो धारण किया, पर वहाँ भावलिङ्गकी प्राप्ति न हुई, इस कारण द्रव्यलिङ्ग धारण करनेका, व्रत तप आदिक बलेशोका श्रम करनेका व्यर्थ ही समय गया । यद्यपि द्रव्यलिङ्ग भावलिङ्गका साधन है याने निर्ग्रन्थ निष्परिग्रह दशामे ही आत्माके ज्ञानमात्रभावकी दृष्टि और अनुभूति बनती है तो भावलिङ्गका साधन है द्रव्यलिङ्ग । तो भी काललब्धि पाये बिना, आत्माके विशुद्ध परिणामोकी लब्धि हुए बिना भावलिङ्गकी प्राप्ति नहीं हुई तो द्रव्यलिङ्ग निष्फल ही तो रहा । इससे यह समझना चाहिए कि मोक्षमार्ग तो भावलिङ्ग ही है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि द्रव्यलिङ्ग रखकर भावलिङ्गके बिना कोई कुछ भी मोक्षमार्गमें कदम रख सका हो । तो होता यही है, द्रव्यलिङ्ग पहले धारण हो वहाँ भावलिङ्ग आता है । कोई प्रश्न कर सकता कि द्रव्यलिङ्ग पहले किम कारण धारण किया जाता ? उसका उत्तर यह है कि द्रव्यलिङ्ग धारण न हो तो व्यवहारका लोप होगा । और द्रव्यलिङ्गसे ही सिद्धि नहीं है यह भी समझना जरूरी है इसलिए भावलिङ्गको प्रधान मानकर उस प्रधानभावकी ओर ही दृष्टि रखकर द्रव्यलिङ्गको सफल करनेका सदेश दिया गया है । अनेक मुनिजन द्रव्यलिङ्ग धारण कर भी अज्ञानी है, पर किसी समय उनके ज्ञानदृष्टि जगे तो भावलिङ्ग बन जाना है । कितने ही बहुतसे सम्यग्दृष्टि ज्ञानी पुरुष हैं ऐसे जिनके वैराग्य जगा और उस भावलिङ्गके बाद जो कुछ वैराग्य आदि के वेगके कारण गुरुके पास जाना, उनसे निवेदन करना, इस प्रकारकी जो वृत्ति जगी वह हो रही है और गुरु महाराज भी कृपा करके उसे दीक्षा दे रहे हैं तो जहाँ वस्त्र उतारे, केशलोच किया उस क्रियाके अन्दर ही वहाँ भावलिङ्ग हो जाता है अर्थात् ७वें गुणस्थानके परिणाम हो जाते हैं । तो इस प्रकार द्रव्यलिङ्ग वीतरागताका स्थान है और भावलिङ्ग प्रधान मोक्षमार्गका अमोघ स्थान है, इससे द्रव्यलिङ्गकी भी आवश्यकता है और भावलिङ्गकी तो अनिवार्य आव-

श्रयकता है ही ।

पडिदेसममयपुग्गलआउगपरिणामणामकालट्ठं ।

गहिउज्झियाइ बहुसो अणतभवसायरे जीवो ॥३५॥

(६१) भावलिङ्गकी प्राप्ति के बिना अनन्तभवसागरमे अनन्त पुद्गलढेरोंका अनन्त बार गृहीतो जिम्मतपना—इस जीवने इस अपार संसार समुद्रविषे अनन्तकाल अनन्तानन्त परमाणुओंको अनन्तबार ग्रहण कर-करके छोड़ा है, याने भावलिङ्ग पाये बिना जितने जगतमे पुद्गल स्कध है उन सबको अनन्त बार ग्रहण किया और छोड़ा । कितने हो श्रम कर डाले तो भी दु खोसे मुक्ति प्राप्त न हुई । कितने है ये पुद्गलस्कध, जिनका कोई परिमाण नहीं । लोकाकाशके जितने प्रदेश है उन प्रत्येक प्रदेशोपर और पर्यायोके आयुप्रमाण व कालके सब समयोमे परिवर्तनसे जैसा योग और कषायके परिणामनका परिणाम मिला वैसी ही गति जाति आदिक नामकर्मके उदयसे इसने अवस्था पायी और ऐसा भ्रमण करते करते अनन्त अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल व्यतीत हुआ । इतने समयमे परमाणु स्कधोको अनन्तबार ग्रहण किया और छोड़ा, लेकिन अब तक भी इसको मुक्ति प्राप्त न हो सकी । इसका कारण यह है कि अपना अविकार जो सहज ज्ञानस्वरूप है उसपर इसकी दृष्टि नहीं हुई । उसको अपने रूपमे अपनाया नहीं ।

तेयाला तिण्णि सया रज्जूण लोयखेत्तपरिमाण ।

मुत्तूणट्ठपएसा जत्थ ए दुख्खुल्लिओ जीवो ॥३६॥

(६२) भावलिङ्गकी प्राप्ति बिना समस्त लोकके समस्तप्रदेशोंपर अनन्तशः जन्म-मरण—यह लोक ३४३ घनराज्जु प्रमाण क्षेत्र वाला है । इस समस्त लोकके बीचमे गोस्तन के आकार याने गायमे थनोके ढगके ८ प्रदेश मध्यके बैठते हैं याने सब युगल दिशाओंसे दो प्रदेश बीचमे बैठते हैं । यो इन ८ प्रदेशोको छोडकर कोई प्रदेश ऐसा नहीं रहा जिसमे यह जीव अनन्त बार नहीं जन्मा, नहीं मरा । उन ८ प्रदेशोपर बीचके ८ प्रदेश अवगाहकर उत्पन्न हुए हैं । तो परिवर्तनमे अन्य-अन्य प्रदेशोकी बात निरखी जाती है । तो यहा कहा गया है कि सर्व प्रदेशोमे यह जीव अनन्तबार जन्मा और मरा । उसका कारण यह है कि भावलिङ्ग उत्पन्न न हो सका । भावलिङ्गमे प्रधानता है इस स्थितिकी कि जहा उपयोगमे अविकार सहज ज्ञानमात्र अन्तस्तत्त्वमे यह मैं हू यह प्रतीति रहे, और इस प्रकृतिकी दृढतासे, अनुभवसे समस्त बाह्य पदार्थोंका ख्याल दूर हुआ, विकल्प दूर हुआ, ऐसी निर्विकल्प समाधि नहीं प्राप्न की इस जीवने, इस कारण ३४३ घनराज्जु प्रमाण लोकमे यह अनन्त बार उन प्रदेशोपर जन्म मरण करता रहा । इस कथनमे क्षेत्र परिवर्तनका सकेत मिलता है । क्षेत्र परिवर्तनमे लोकके मध्यके

८ प्रदेशोपर जघन्य अवगाहनामे आत्माके मध्यके ८ प्रदेश रहते है और उस प्रकार फिर क्षेत्र परिवर्तनमे आगे आगे बढ़ाया जाता है तो क्षेत्र परिवर्तनकी याद दिलानेके लिए यहाँ यह कहा गया है कि लोकके मध्यके ८ प्रदेशोको छोड़ सभी प्रदेशोपर इस जीवने अनन्तबार जन्म मरण किया । परिवर्तनमे भी पुनरुक्त अन्य सब प्रदेशोकी गणना नही बतायी गई है ।

एकैकैगुलि वाही छणएवदी होति जाणमणुयाणं ।

अवसेसे य सरीरे रोया भण कित्तया भणिया ॥३७॥

(६३) भावलिङ्गकी प्राप्तिके बिना अनन्ते व्याधिमंदिर देहोकी उपलब्धियां—इस जीवने भावलिङ्ग नही पाया इससे अनन्त शरीर धारण करता रहा और इस शरीरमे बड़ी व्याधियां सही । एक मनुष्यके शरीरमे कितने घनांगुल प्रमाण क्षेत्र है । सो एक साढे तीन हाथका ही शरीर लीजिए, जैसा कि आजकल होता है । तो एक हाथमे २४ अंगुल होते हैं और $२४ \times ३ = ७२ + १२ = ८४$ अंगुल हुए । यह तो एक ओरकी लम्बाई है, और शरीर की चौड़ाई २४ अंगुल ही मानो तो $८४ \times २४ = २०१६$ अंगुल हुए और उसकी मोटाई नापी जाय तो मानो १० अंगुल भी रखा तो करीब हजार अंगुल प्रमाण शरीर रहा और एक एक अंगुलमे ६६-६६ रोग होते है तो सारे शरीरमे कितने रोग होते है ? करोडोकी संख्यामे रोग निकलेंगे । ऐसे करोडो रोगोसे भरा हुआ यह शरीर है, जिस शरीरको लोग अनन्त बार ढोते फिरे । यह जीव स्वभावतः विशुद्ध ज्ञानमात्र परमात्मतत्त्व है । पर अपने आपके स्वरूप को न जाननेके कारण निमित्तनैमित्तिक भाववश ये सारे उपद्रव बन गए हैं । तो इन उपद्रवो से मुक्त होना है तो उसका उपाय मात्र आत्मस्वरूपका परिज्ञान है ।

ते रोया वि य सयला सहियाते परवसेण पुव्वभवे ।

एवं सहसि महाजस किं वा बहुएहिं लविएहिं ॥३८॥

(६४) परवश मोही जीवों द्वारा अमित रोगोंके दुःखोंका सहन—शरीरमे करोडो की संख्यामे रोग हैं । वे समस्त रोग पूर्वभवमे परवश होकर तूने सहे । आज जो भी छोटासा रोग आता है उसे यह जीव पहाडसा समझ लेता है, पर इससे भी भयानक कठिन-कठिन रोग कितने भवोमे इस जीवने सहे । उनके सामने यह क्या रोग है अथवा रोग क्या है आत्मामे ? शरीर पाया है, पुद्गल स्कंध है, उस ही का यह सब परिवर्तन है । आत्मा तो उससे निराला ज्ञानमूर्ति है, पर ऐसी बात कहना गप्प क्यों कहलाने लगती कि श्रद्धा नही है निजके ज्ञानमात्र स्वरूपकी और उस तरहकी बुद्धि नही बनती, उपयोग भी नही बनता, इस कारण अनुभूति रहित, उपयोगरहित आत्माके स्वरूपकी बात कहना कि छलसे विषयभोगोको भोगनेकी उमंग रखना सो उसकी बात गप्प कहलाती है । तो इस शरीरमे करोडो रोग है । उन रोगोको हे

मुने ! तूने पूर्वभवमे परवश सहे है । जैसे मुनिको कोई रोग हुआ हो, कठिन वेदना हुई हो तो उसको याद दिलाया जा रहा है कि यदि शरीरमे अहंबुद्धि की, शारीरिक रोगोंसे घबड़ाया, संक्लेश परिणाम हुआ तो ऐसे ही रोग तू फिर सहेगा । बार-बार सहेगा, इस कारण तू शरीर से दृष्टि हटाकर ज्ञानमात्र निज अन्तस्तत्त्वमे यह मैं हूँ, ऐसा अनुभव कर । पराधीन होकर तो तू सारे दुःख सह लेता है, और यदि ज्ञानभावना करेगा, जो दुःख आया है उससे चिगेगा नहीं तथा आये हुए दुःखको स्ववश सह लेगा तो कर्मोंका नाश करके मुक्त हो जावेगा । इससे कोई दुःख आये, रोग आये तो उसमे घबड़ा जाना यह बिल्कुल ही अनुचित है । कितने ही कठिन दुःख हो, कितने ही कठिन रोग हो, जिस कालमे देहरहित ज्ञानमात्र इस परमात्मनत्व को देख ले कोई तो उसकी सारी व्याधियाँ उपयोगसे तो तत्काल खतम हुई और पापरस खिर जानेसे उनमे भी खोटापन मिटकर भलाई आ जायगी । इससे हे मुने, रोग आनेपर तू इन नाना रोगोंके आधारभूत देहसे भी निराले अपने आपको देख ले ।

पित्ततमुत्तफेफसकालिज्जयरुहिरखरिसकिमि जाले ।

उयरे वसिओसि चिर नवदसमासेहि पत्तेहि ॥३६॥

(६५) जीवोका अशुचि गर्भमे आवास—हे मुने ! तू ऐसे अशुचि उदरमे ६-१० महीने बसकर रहा है । माँ के पेटसे निकला तो यह तो निकलना कहलाया, मगर जन्म तो तब ही से कहलाया जबसे माँ के उदरमे यह जीव आया । सो कोई ८ माह, कोई ९ माह, कोई १० माह, इस प्रकार गर्भमे रहता है, सो वहाँ किस जगह रहा, जो कि सुननेमे भी एक रोमांच करता है । फिर रहनेकी बातका तो कहा ही क्या जाय ? वह उदर मलिन अपवित्र है जिसमे चित्तकी मलिनता, आंतडियोंसे भरा हुआ जहाँ मूत्रका भरना, रुधिरका भरना है, रुधिर न हो, मेद फूल जाये, ऐसा फेफसका होना है और जिस पेटमे कलेजा रहता है याने दक्षिण भागमे जलका आधारभूत जो मासकी थैली है सो उस कलेजेमे यह जीव बसा । रुधिर और बहुतसा अपक्व मैला उससे मिला रहा और कफ रुधिर आदिक, लट आदिक जीवोके समूह ये सब जहाँ पाये जायें, ऐसे पेटमे तू ८-९ माह बसा । तो इस देहसे तू क्या मोह रखता है ? यह देह ही दुःखरूप है । इसके ही कारण नाना जन्ममरण करने पड़ते हैं, सो ये ही सब कष्ट हैं, उन कष्टोंसे तू हट और अपने अविकार ज्ञानस्वरूपको निरख ।

दियसगट्ठियमसण आहारिय मायमुत्तण्णाते ।

छट्ठिखरिमाण मज्जे जठरे वसिओसि जणणीए ॥४०॥

(६६) उदरवासमे अशुचिताका पुनः दिग्दर्शन—हे आत्मन् ! तू माताके पेटमे गर्भ-विषे रहा, सो माताका और पिताका जो मल है वमनका अन्न, अपक्व मल, रुधिरसे मिला

ऐसे, पेटमें तू बसा । सो माताने अपने दाँतोसे चबाया और उन दाँतोमें लगा ठहरा जो जूठा भोजन था वह माँके उदरमें गया । उसका ही तूने रसास्वाद किया । याने गर्भमें रहकर तू ने खाया क्या ? वह चीज केवल उच्छिष्ट है । कुछ खानेको नहीं मिल रहा, मुखसे भी नहीं खाया गया । बाहरसे अशुद्ध अपवित्र वस्तु है, वही इसके नशाजालसे इसका प्रवाह होना गया तो उदरमें रहकर तेरा जो आहार रहा वह ऐसा अशुचि अपवित्र आहार रहा । परवश होकर कुछ भी जीवको सहना पड़ता है तो सह लेता है । आज बड़ी उम्र होने पर शरीरका बल प्राप्न होनेपर ऐसी बातको कोई नहीं सहन कर सकता । अभी जरा सा कूड़ा पड़ा हो कमरेमें तो भट नाक भी सिकोड़कर अपना मन मलिन कर लेते हैं, और परवश उस मानाके पेटमें कैसा अपवित्र स्थान फिर भी बैठा रहा और वहाँके दुख सहा । सो जो देहमें ममता रखना है वह पुरुष ऐसे शरीरको पाने मिटानेका सिलसिला बनाये रहता है और उस जन्ममरणमें ऐसे कठिन-कठिन दुःख भोगने पड़ते हैं, इस कारण हे मुने तू सर्व दुःखोंके आधारभूत इस देह से ममता तज । यह देह तुझसे प्रकट भिन्न है, तू ज्ञानमात्र है, यह देह मूर्त है, इस मूर्त पदार्थसे हटकर तू ज्ञानमात्र अतस्तत्त्वमें आ और अपना यह दुर्लभ मानवजीवन सफल कर ।

सिसुकाले य अयागे असुईमज्झम्मि लोलिप्रोसि तुमं ।

असुई असिया बहुसो मुणिवर ! बालत्तपत्तेण ॥४१॥

(६७) शिशुपत्नके क्लेशोंका दिग्दर्शन—हे मुनिवर ! बहुत कठिनाईसे बड़े दुःखके साथ तू माँके पेटसे निकला, छोटी शिशु अवस्था पायी तो उस शिशु अवस्थामें, उस अज्ञानदशा में तेरेमें कुछ विवेक ही न रहता था । अगर सामने कोई अशुचि अपवित्र चीज मिले तो उसी वी उठाकर खा लेता था या उस अशुचि चीज पर लेट जाया करता था, इससे और अज्ञानताकी बात क्या दिखाई जाय ? बिल्कुल आसक्त था, कुछ भी कार्य न कर सकता था, अत्यन्त पराधीन था । तेरा ही कुछ पुण्यका उदय हुआ तो लोग तेरी सभाल करने लगे, अगर नहीं है पुण्योदय तो पड़े पड़े चिल्लाता रहा और खोटी मौतसे मरण हो जाय तो तूने इस भवमें भी कौन सा आनन्द प्राप्त किया ? जब शिशु रहा तो शिशु अवस्थामें भी तू ने कठिन दुःख पाया । यहाँ मुनिवर करके सम्बोधन किया गया है, सो उपदेश मुनिराजको प्रधानतया दिया जा रहा । जो लोग भावलिङ्गको छोड़कर, भावलिङ्गकी सुध ही न रखकर द्रव्यलिङ्गमें ममता रखते हैं और द्रव्यलिङ्गके नातेसे व्रत तपकी साधना करते हैं उन मुनिराजको यहाँ सम्बोधा गया है कि हे मुनिजन, तू बाह्य आचरण कर रहा है सो यह कौनसा बड़ा कार्य है, क्योंकि भाव बिना ये बाह्य आचरण सब निष्फल होते हैं और भावलिङ्ग न पानेसे अनेक बार द्रव्यलिङ्ग धारण करके भी ये ऐसे निष्फल रहे कि जिससे जन्ममरण रच भी न कट सके और

जन्ममरणका ताँता बराबर चलता रहा । और वह कैसा जन्ममरण था सो एक इम मनुष्य-भवके जन्ममरणसे ही बताया जा रहा कि देखो—इस भवका ही जन्म कैसा रहा ? जब माँ के पेटमे आया तो चारो ओर अपवित्र घिनावना स्पर्श रहा । वह होता ही इस प्रकार है, पर बताया जा रहा है कि ससारमे भ्रमण करते हुए कैसी कैसी घटनायें घटती हैं । और यह भ्रमण बना है भावलिंगके पाये बिना, सो द्रव्यलिङ्गमे ममताको तज । यद्यपि द्रव्यलिङ्ग पाये बिना भावलिंगका ग्रहण नहीं बन पाता । उपयोगमे अविकार सहज शुद्ध ज्ञानस्वरूपकी अनुभूति नहीं बन पाती, लेकिन द्रव्यलिंग तो एकदम परद्रव्य है । मूर्तिक शरीर है, पुद्गल स्कध है, उसको अपनानेसे, उसकी ममता रखनेसे तो कुछ भी सिद्धि नहीं होती है । इससे द्रव्यलिंग एक बाह्य साधन मात्र जान और अपने आपके अन्तःस्वरूपका ग्रहण करनेमें उपयोगको जुटा । इस ज्ञानस्वरूपके ध्यानसे ही ये कर्म सब टूट जायेंगे । यह देह भी सदाके लिए विमुक्त हो जायगा और अनन्तकालके लिए यह जीव सहज परम आनन्दका भोगने वाला बनेगा । इससे एक ही निर्णय रखना कि यह देह तो मेरे लिए कलक है । इस देहमे फस गया है । छोड़ा जा सकता नहीं । तो अब अन्य सर्व बानोको त्यागकर इस देहसे भी ममता त्यागकर अपने सहज अविकार ज्ञानस्वरूपमे उपयोगी होना चाहिए ।

मसट्टिसक्कसोणियपित्ततसवत्तकुणिमदुग्गधं ।

खरिसवसपुयखिव्विस भरिय चित्तेहि देहउड ॥४२॥

(६८) अतिदुर्गन्धमय देहमे प्रीतिकी निरर्थकताका उपदेश—हे मुने, तू इस देहरूपी घरको ऐसा विचार कि यह देह घर, यह देह कुटी अत्यन्त अपवित्र है । मास, हाड, वीर्य, खून, पित्त उष्ण विकार आतडियाँ उतरना आदिक कर मृतक पुरुषकी तरह दुर्गन्ध वाला देह है । जैसे देहमे खूनसे मिला हुआ कच्चा मल है । पीप और मेदासे भिड़ा हुआ लोहू और खून है, ऐसी इन मलिन वस्तुओंसे भरा हुआ यह देह है, ऐसे इस दुर्गन्धित देहसे ममताको छोड़ दो । सवेग और वैराग्यके लिए ससारका स्वभाव और शरीरका स्वभाव विचारा जाता है । सवेगके लिए, ससारसे हटनेके लिए और धर्ममे लगनेके लिए जगतका स्वरूप विचारना होता है और वैराग्यके लिए शरीरका स्वरूप, विचारा जाता है यह शरीरकी बात कही जा रही । जो शरीर ऊपरसे बड़ा सुन्दर रूपवान दिखता है वह शरीर अत्यन्त ग्लानियुक्त वस्तुओंसे भरा हुआ है । सर्वप्रथम तो इसमे हड्डियाँ हैं, जैसी शमशानमे हड्डियाँ दिखती हैं वे ही हड्डियाँ इस शरीरमे हैं और उन हड्डियोंपर मास लिपटा हुआ है, खून आदिक लिपटा है और ऊपर से चाम ढका है । यदि चामसे यह देह मढ़ा हुआ न होता तो यह तो प्रकट भयावना लगता और इन सब वस्तुओंमे बुरी दुर्गन्ध होती । तो ऐसे दुर्गन्धित पदार्थसे भरा हुआ यह देह रूपी

कुट है और जिसमें आतरे उतर जायें, अनेक प्रकारके रोग हो जायें, कठिन रोग, जो ग्लानि करने वाले रोग है वे भी इसमें होते हैं। ऐसा यह दुर्गन्धमय देह है। मनुष्य खाता है तो वह खाना कम कच्चा रहा या कम पक्का रहा, उससे मिला हुआ सारा देह है अतः उससे दुर्गन्ध और भी बढ़ जाती है। ऐसे दुर्गन्धमय-वस्तुओंसे भरे हुए इस देहमें हे मुनि तू क्या ममता करता है ? जो मुनि साधु होकर अपने देहमें ममता करे कि मैं साधु हूँ इस देहको निस्वकर अपनेमें साधुपन सोचकर मौज मानना, भला समझना यह देहकी ममता है। और जीवन्मूर्ति तो इसी तरह ममता करते हैं देहको देखकर मैं इसका पिता हूँ, मैं इस घर वाला हूँ, मैं इस पदका हूँ, मैं इतने धन वाला हूँ, यह देहको देख कर ही तो सोचा जाता। यही तो देहकी ममता है। तो कोई साधु हो जाय और उस देहमें ऐसी बुद्धि रखे कि यह मैं साधु बन गया तो वह देहकी ममता ही कर रहा है, सो जब तक देहमें ममता है तब तक मोक्षकी सिद्धि नहीं होती इससे हे मुने तू इस द्रव्यलिङ्गसे ममत्वको त्याग दे और अपने अविकार ज्ञानस्वरूप भावलिङ्गकी सम्हाल कर।

भावविमुक्तो मुक्तो ण य मुक्तो बंधवाऽमितेण॥

इय भाविळ्ण उज्झमु गथ अम्भतरं धीर॥४३॥

(६६) भावसहित परिग्रहत्यागकी सार्थकता—जो मुनि भावके विकारसे अन्यविकार आदिकसे मुक्त हुआ है उसे ही मुक्त समझना चाहिए और जो मात्र बाह्य बान्धव परिवार मित्रादिकसे मुक्त हुआ तो वह वास्तवमें मुक्त नहीं है। यदि तद्विषयक मूर्खता त्याग दी तो वह मुक्त कहलायगा। वह बाह्य बांधव कुटुम्ब मित्रादिकको छोड़नेसे और निर्ग्रन्थ धारण करने से मोक्षमार्गी न कहलायेंगे किन्तु अपने भीतरका ममत्वभाव न रहे, खोटी वासना न रहे तो उसे निर्ग्रन्थ कहियेगा और अगर रागद्वेष नहीं छूटा तो वह साधु नहीं, निर्ग्रन्थ नहीं, भीतर की वासना छूटनेसे ही निर्ग्रन्थ कहलाता। इस कारण हे मुने द्रव्यलिङ्ग तो धारण किया ही है याने सब परिग्रहको त्याग करके इस मुनिभेषको धारण किया ही है। अब भीतरमें रागद्वेष का परिहार करके तू वास्तविक मुनि बन।

देहादिचत्तसंगो माणकसाएण कलुसिग्रो धीर॥

अत्तावणेण जादो बाहुबली कित्तिर्यं कालं॥४४॥

(७०) महंतपुरुषोंके भी ज्ञान बिना कषायविघ्नका अनुपशमन—अब यही उदाहरण देखे जा रहे हैं कि जिसने समस्त बाह्य पदार्थोंका तो त्याग कर दिया किन्तु भीतरमें विषय कषायोंकी वासना नहीं मिटी तो कितना ही काल व्यर्थ गया और वह ही यदि कोई नमूना गया तो उसने अपना सुवार कर लिया और यदि कोई समूहला ही नहीं, तो उसने अपना

बिगड़ कर लिया। यहाँ पीराणिक उदाहरण दे रहे हैं बाहुबलि स्वामीका, इस क्षेत्रका नाम है भरतक्षेत्र या भारतदेश। इसका भारत नाम क्यों पड़ा? तो ऋषभदेवके पुत्र भरतचक्रवर्ती हुए उनके नामपर भारतदेश या भारतवर्ष नाम पड़ा। उस समय भरतचक्रवर्तीका इस भारत क्षेत्रमें छहो खण्डोपर राज्य था। ऋषभदेवके पुत्र भरत और बाहुबलि थे। भरत तो बड़े थे और बाहुबलि छोटे थे। भरत दूसरी रानीसे थे और बाहुबलि दूसरी रानीसे थे। वे दोनों अलग अलग अपने देशका राज्य करते थे। अब भरतको चक्रवर्तीपना सिद्ध हुआ? उनके आयुधमें चक्ररत्न पैदा हुआ। यह महान सम्राट होनेकी पहिचान हुई। जब उन्होंने अपनी सेना सहित छहो खण्डोमें बिहार किया और जो शत्रु वशमें न हुए थे उन्हें वश किया। छहो खण्डमें विजय प्राप्त करके जब वह अयोध्यामें आये तो उनका चक्ररत्न अयोध्यानगरीमें प्रवेश ही नहीं कर रहा था। वहाँ पूछा गया कि अभी कौन सा राजा जीतनेके लिए बचा है क्योंकि चक्ररत्न अयोध्या नगरीमें प्रवेश नहीं कर रहा तो वहाँ बताया गया कि अभी आपके भाई बाहुबलि शेष रह गए हैं जिनको आपने जीता नहीं। तब भरतने बाहुबलिके पास पत्र भेजा कि तुम मेरी शरणमें आवो। तो बाहुबलिने उत्तर दिया कि हम भी ऋषभदेवके पुत्र हैं और तुम भी। इसमें एक दूसरेके आधीन होनेकी बात ही क्या है? हाँ बड़े भाई होनेके नातेसे हम आपके सामने नम्रीभूत हैं, मगर राज्यपदके नातेसे हम आपके आगे नहीं झुकेंगे। बस दोनोंमें युद्धकी तैयारी हो गई। उस समय दोनों राजाओंके मंत्रियोंने मिलकर विचार किया कि इस युद्धमें तो हजारोंकी जान जायगी सो कोई ऐसा उपाय बनाया जाय कि इन दोनोंके बीचमें युद्ध भी सिद्ध हो जाय और लोगोका खून भी न बहे। तो एक उपाय सोचा कि भरत बाहुबलि ये दोनों परस्परमें युद्ध करें और उस युद्धमें जो विजय प्राप्त करे बस उसके विजयका निर्णय सुनाया जाय। आखिर यह बात तय हो गई और तीन तरहके युद्ध रखे गए—(१) दृष्टियुद्ध (२) मल्लयुद्ध और (३) जलयुद्ध। मानो पहले जलयुद्ध किया, तो भरतचक्रवर्तीका शरीर बड़े होकर भी छोटा था और बाहुबलिका शरीर उम्रमें छोटे होकर भी भरतसे कुछ ऊँचा था। तो जब जलयुद्ध करने चले मानो सरोवरमें प्रवेश करके पानीके छीटे एक दूसरेकी आँखोंमें फँकने लगे तो बाहुबलिके छीटे भरतकी आँखोंमें तेज पड़ते और चूँकि बाहुबलि कुछ ऊँचे थे सो भरतके छीटे बाहुबलिकी आँखोंमें कम पड़ते। तो उस जल युद्धमें बाहुबलिकी जीत हुई। फिर हुआ दृष्टियुद्ध। एक दूसरेकी दृष्टिमें दृष्टि मिलाये जिसकी पलक पहले झेंप जाय वह हारा माना जायगा तो बाहुबलि बड़े थे तो उनको आँखें बहुत ऊँचे नहीं उठनी पड़ती थी। उनकी दृष्टि नीचेकी ओर रहती थी और भरतको अपनी दृष्टि ऊँचे उठानी पड़ती थी छोटा बड़ा होनेसे तो यह प्राकृतिक बात है कि ऊँचा मुख उठाकर

पलक उठाये तो वह बहुत देर तक स्थिर न रहेगा आखिर उसमें भी बाहुबलिकी जीत हुई । तीसरा युद्ध हुआ मल्लयुद्ध । तो उस मल्लयुद्धमें भी बाहुबलि लम्बे थे, पुष्ट भी थे सो भट भरत चक्रवर्तीको अपने दोनों हाथोंसे उठा लिया और कंधेपर रख लिया और एक दो चक्र घुमा करके दुनियाको बता दिया कि बाहुबलिकी विजय हुई उस समय भरत बहुत शर्मिन्दा हुए और क्रोधमे आकर जो उनको चक्ररत्नकी सिद्धि हुई थी सो वह चक्र बाहुबलिपर घुमा दिया । चक्रकी ऐसी नीति रीति होती है कि जिसपर घुमाया जाय उसका सिर कट जाता है, मगर वृद्धवपुष जाय तो वह चक्ररत्न तीन प्रदक्षिणा देकर वापिस हो जाता है । बाहुबलि की तीन प्रदक्षिणा देकर वह चक्र भरतके हाथमे आया । भरतका बड़ा अपमान हुआ ।

(७१) बाहुबलिका वैराग्य व तपश्चरण एवं कषायविघ्नकी हैरानी—कषायके समस्त दृश्य देखकर बाहुबलिको बड़ा वैराग्य जगा कि एक इस भिन्न अमार पौद्गलिक ठाट बाट के लिए भाई भाईमे भी ऐसा जग छिड़ जाता है । यह राज्यपद बेकार है, इस प्रकारके विरक्तिके भावमे वह बड़े हुए थे । आखिर सारा राज्य छोड़कर वनमे जाकर निर्ग्रन्थ दीक्षा लेकर मुनि हो गए । बाहुबलि मुनि होकर एक वर्ष तक अडिग तप करते रहे, जहाँ खड़े वही खड़े रहे । वही बरसात बीती, ठंड बीती, गर्मी बीती । वहाँ बामी लग गई, बेल चढ़ गई बामीसे सर्प भी निकलकर उनके शरीरपर चढ़ गए । एक वर्षमें जो हालत हो सकती है सो हुई और बाहुबलि चूँकि बज्रवृषभ नाराचसहननके धारी थे सो जरा भी डिगे नहीं । मगर एक वर्ष तक तप करते हुए भी उन्हें केवलज्ञान न जगा । इसका कारण तो एक कविने यह बतलाया है कि बाहुबलिके चित्तमे ऐसा अभिमान था कि मैं भरतकी भूमिपर खड़ा हुआ तप कर रहा हूँ । क्योंकि उस समय भरत चक्रवर्ती थे, भूमि उनकी ही थी, जैसा कि लोकव्यवहारमे माना जाता है और यहाँ उस घटनाके कारण विरक्त हुए थे । यह ध्यानमे रहा । इस ध्यानके कारण उनको केवलज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ । दूसरा कवि यह कहता है कि बाहुबलिको यह अफसोस रहा कि मेरे द्वारा मेरे बड़े भाईका अपमान हुआ है । इस अफसोसके कारण उनको केवलज्ञान नहीं जगा ।

(७२) ज्ञानद्वारा कषायविघ्नका प्रक्षय और बाहुबलिजीको कैवल्यलाभ—खैर बाहुबलिजीके आत्मविकासमे बाधक कारण कुछ भी हो । जब भरतचक्रवर्ती बाहुबलिके सामने आये और भरत सम्राट्ने अपना मुकुट नीचे रखकर बाहुबलिके चरणोमे नमस्कार करके स्तवन विया और वहा कि हे प्रभु यह भूमि किसकी है ? जो आया सो छोड़कर चला गया । भूमि भूमिकी है और यह मैं आपका सेवक हूँ और गुणोकी स्तुति की तो वहाँ बाहुबलिस्वामी का शल्य दूर हुआ । यदि अभिमानका शल्य रहा हो कि मैं भरतकी भूमिपर तप कर रहा हूँ

तो वह भी शल्य दूर हो गया और यदि अपमानका शल्य रहा हो तो भाईको सामने नम्रो-भूत होते देखकर वह भी शल्य दूर हुआ। उस समय उनको केवलज्ञान हुआ। मगर यह तो देखो कि जब तक सही भाव नहीं बना एक वर्ष तक तप करनेपर भी, जब तक कषाय भाव नहीं गया तब तक उनको कैवल्यकी प्राप्ति न हुई। जब कलुषता मिटी तब केवलज्ञान जगा, इस कारण आचार्य सत उपदेश करते हैं कि बड़ी शक्तिका धारक भी कोई महान पुरुष हो तो भावको शुद्धिके बिना सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता, तब अन्य छोटे लोगोकी तो क्या ही क्या करना? इस कारण अपने भावोको शुद्ध कीजिए।

(७३) भावलिङ्ग बिना सिद्धिकी असंभवता—भावोकी शुद्धि हुए बिना तन, मन, वचनकी कुछ भी क्रिया हो क्रोधादि वाली क्रियासे मुक्ति नहीं प्राप्त होनी और मुक्तिका लाभ करनेके लिए क्या करना सो देखो, अपने आपको ऐसी मुक्ति चाहिए कि मुक्त होनेपर भी मैं ऐसा अकेला रहूँगा, सो वह अकेला आत्मा अब भी अकेला ही है। भले ही कुछ कर्मका संयोग है, कुछ अन्य जीवोका संयोग है, शरीरका संयोग है तो रहो, यह भी कोई घटना है मगर स्वरूपदृष्टिसे—देखा जाय तो यह आत्मा अपनेमे स्वतंत्र केवल ज्ञानवृत्ति वाला यह स्वयं परमात्मस्वरूप है। सो जो अपनेमे अनादि अनन्त काल तक प्रकाशमान विशुद्ध ज्ञानमात्र अपने आपको देखता है उसे कैवल्यकी प्राप्ति होती है और मुक्तिका लाभ होता है। और जो अपने को ऐसा केवल नहीं निरख पाता किन्तु कोई परसयोगी मानता है, मैं अमुक हूँ बाह्यपदार्थमे, तो वह पुरुष ससारमे भटकता है। मुक्तिमे रहता है यह जीव अकेला सो यहाँ भी अकेला स्वरूप देख पाये तो यह अकेला बन सकेगा। और जब दुकेला देखता है। अपनेको शरीर वाला देखता है तो यह दुकेला ही रहता चला जायगा याने इसका जन्म मरण होता ही चला जायगा इससे इन बाहरी वस्तुओको गौण कर अन्य पदार्थोंके संयोगको गौण करके अपनेमे केवल सहज ज्ञानमात्र ही अपनेको निरखना चाहिये और ऐसा ही ज्ञानमात्र अपनेको अनुभवना चाहिये। मैं ज्ञानमात्र हूँ, अन्य कुछ नहीं हूँ, अन्य कुछ मेरा है नहीं। अन्य किसी घटनासे मेरा सुधार बिगाड है नहीं। अपने स्वरूपको देखूँ तो अपना सब सुधार ही है। ऐसा निरखने से द्रव्यलिङ्ग भी सार्थक हो जाता है और एक भावसे विमुख होनेसे यह द्रव्यलिङ्ग भी निरर्थक हो जाता है, सो एक भावसे विमुख होनेसे यह द्रव्यलिङ्ग धारण करना केवल परिश्रम ही है।

महर्षिगो राम मुणी देहाहारादिचत्तवाचारो।

सवणत्तण ए हत्तो एियाणमित्तेण भवियणुय ॥४५॥

(७४) कषायावेशमे मधुर्पिङ्गल मुनि द्वारा निदानबन्ध—प्रसंग यह चल रहा है कि भावलिङ्गके बिना द्रव्यलिङ्गसे कोई सिद्धि नहीं है। उसके विषयमे यहाँ एक उदाहरण दिया

गया है मधुपिंगल नामक मुनिका । मधुपिंगल नामक मुनिकी कथा पुराणोंमें है, जिसका सन्नेप यह है कि इस ही जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमें सुरम्भ्य स्थान पोदनापुर नगरका राजा तृणपिङ्गलका पुत्र मधुपिंगल था । वह मधुपिंगल एक बार चारणपुगल नगरके राजा सुयोधनकी पुत्री सुलसाके स्वयंवरमें गया था । स्वयंवर एक ऐसा विवाह निर्णयकी सभा होती है कि जहाँ किसी राजपुत्रीका स्वयंवर रचा हुआ होता है, वहाँ सब राजपुत्र एकत्रित होते हैं और वह पुत्री जिसकी पसंद करे, वर चुने उसके साथ सम्बन्ध निर्णीत होता है । तो ऐसी स्वयंवर सभामें यह मधुपिंगल गया था और उस स्वयंवरकी सभामें सभी देशोंके राजपुत्र जाया करते हैं सो वहाँ सावेतपुरीका राजा सगर भी आया था और वहाँ सभी राजपुत्र ऐसा सोचते हैं कि कोई उपाय बनावें कि दूसरोसे इस पुत्रीका चित्त हट जाय और मेरेको ही पसंद करे । सो वहाँ राजा सगरके मन्त्रियोने और सगरने मिलकर विचार किया कि इस मधुपिंगलसे इस पुत्रीकी दृष्टि हट जानी चाहिए । सो इस षड्यंत्रमें जल्दी ही एक सकुनशास्त्र बना डाला, सा-मुद्रिक शास्त्र बना दिया जिसमें यह भी लिख दिया कि जिमके पीले नेत्र हों, पिंगलकी तरह हों, और उसे यदि कोई कन्या बरे अर्थात् अपना पति बनाये तो वह कन्या विधवा होगी, यह भी उसमें स्पष्ट लिख दिया । मधुपिंगलके नेत्र पिंगल थे, सो ऐसी ही बात लिखी जिससे मधुपिङ्गलकी निन्दा चले । जब यह बात प्रसिद्ध की, तो उस कन्या सुलसाने मधुपिङ्गलके गले में जयमाला न डालकर सगरके गलेमें जयमाला डाल दिया । खैर यहाँ तक कुछ भी पता न चला । मधुपिंगलको वैराग्य जगा और विरक्त होकर मुनि हो गए । अब मुनि हुए बाद सगरके मन्त्रियोके वपटका पता पड गया । तब तक कुछ भी पता न था । सही ढंगसे दीक्षा हुई थी, किन्तु जब सगरके मन्त्रियोके कपटका पता पड गया तो उसे बड़ा क्रोध आया । उस मधुपिङ्गल मुनिने उस क्रोधमें निदान बाँधा कि मेरी तपस्याका फल यह हो कि अन्य जन्ममें मैं सगरके कुलको निर्मूल कर दूँ अर्थात् इसके कुलका कोई न बचे, सबका सहार करूँ ।

(७५) भार्दालिंग विना मधुपिंगलमुनिको बरबादी—वह मधुपिंगल मरकर महाकालासुर नामका देव हुआ । तब उस असुरने सगरका और मन्त्रियोंका सबका मरणका उपाय सोचा और उपाय यह मिला कि जिसके प्रयोगसे उनकी बरबादी तो हुई मगर आगे परम्परा चलकर लोगोकी भी बरबादी होती आ रही है । उस असुरने क्षीर कदम्ब ब्राह्मणके पुत्र पर्वतको देखा कि यह पापी भी है और यह अर्थ भी ऐसा ही कर रहा है वेद मन्त्रका कि बकरा आदिकसे यज्ञ होमना चाहिए, तब उस यज्ञका सहाई बन गया वह देव, जिस यज्ञमें पशु होमे जाते थे । उस यज्ञमें सहाई विस तरह बना कि पहले तो सगर राजाको यज्ञका उपदेश दिया और देख राजन् तेरे यज्ञका मैं सहाई होऊँगा, फिर पर्वत सगर राजाके पास गया और वहाँ यज्ञ होम करवाया

और उस यज्ञमें इस असुर देवने अपनी मायासे उन पशुओंको स्वर्गमें जाते हुए दिखाया । यह सब षड्यंत्र ही था । उससे सगरका उस पशुहिसाके काममें बड़ा मन रमा । तीव्र रीद्रध्यान बनाया जिस पापके कारण सगर ७वें नरक गया और इसी तरह उसके वृद्धत्वका भी विषय हुआ । तो तात्पर्य कहनेका यह है कि मधुपिंगल नामक मुनिने निदान करके महाकालासुर कुदेव बनकर महापाप उत्पन्न किया । मुनि हो गया, पहले ढगसे मुनि हुआ था किन्तु पीछे भाव बिगड़े और वह खोटी लाइनमें पड़ गया । उसने सिद्धि प्राप्त न की । तो द्रव्यलिङ्ग धारण करने से क्या होता यदि भावलिङ्ग न हो तो । मोक्षमार्गमें भावलिङ्गकी ही प्रधानता है और भावलिङ्गकी सिद्धि सम्पूर्णतया द्रव्यलिङ्ग पाये बिना होती नहीं है, इसलिए द्रव्यलिङ्ग तो बाह्य साधन है और भावलिङ्ग कर्मोंके प्रक्षय करनेका मूल साधन है ।

अण्णा च वसिट्ठमुणि पत्तो दुक्ख नियाणदोसेण ।

सो णत्थि वासठाणो जत्थ एण दुरुद्धुल्लिओ जीवो ॥४६॥

(७६) परमार्थभाव बिना वशिष्ठ मुनिकी अवगतिमूलक प्रगति—आत्माका अविकार सहज ज्ञानस्वरूप ही इस जीवका सारभूत तत्त्व है, जिसके आश्रयसे कर्मोंका विध्वंस होता है, मुक्ति प्राप्त होती है । इस अविकार सहज ज्ञानस्वभावकी दृष्टि पाये बिना यह जीव मुनि-व्रत धारण करके मुनिमुद्रा द्रव्यलिङ्ग अंगीकार करके कितने ही तपश्चरण करले, किन्तु परमार्थ भावके बिना मोक्षमार्ग नहीं बनता । इसके लिए एक यह उदाहरण दिया गया है वशिष्ठ मुनिका । वशिष्ठ मुनिने निदान बांधकर दुःख ही पाया सो ऐसा एक ही क्या अनेकों उदाहरण हैं जिससे यह सिद्ध है कि इस जीवने भावलिङ्ग पाये बिना इस समयमें सर्व प्रदेशोंपर अनन्त बार जन्म मरण किया । वशिष्ठ मुनिकी कथा इस प्रकार है कि गंगा और गधवती इन दो नदियोंका जिस जगह संगम है वहाँ एक जठर कोशिक नामका तपस्वी रहता था । उसके सघ में एक वशिष्ठ नामका भी तापसी था । वह पचाग्नि तप तप रहा था । वहाँ गुणभद्र और वीर भद्र ऐसे दो चारण मुनि आये । उन चारण मुनियोंने वशिष्ठ तापसीसे कहा कि तू अज्ञान से कृतप तप रहा है, इससे कोई सिद्धि नहीं है, इसमें जीवोंकी प्रत्यक्ष हिंसा है । तब तापसीने प्रत्यक्ष हिंसा देखकर विरक्त होकर जैनीदीक्षा अंगीकार की और उस वशिष्ठ तापसीने एक माह का उपवास लेकर आतापनी योग अंगीकार किया, जिसके माहात्म्यसे ७ व्यन्तर देव आये और बोले कि हम तुम्हारी तपस्यसे तुम पर बहुत प्रसन्न हैं और जो आज्ञा हो सो तुम कहो । तब वशिष्ठ मुनिने कहा कि इस समय तो हमें कुछ प्रयोजन नहीं है, पर किसी जन्ममें यदि मैं तुमको याद करूँ तो वहाँ हमारी सहायता करना ।

(७७) परमार्थज्ञानके अभावमें वशिष्ठ मुनिका निदानबन्ध—कुछ सिद्धिलाभके बाद

वशिष्ठ मुनि मथुरापुरीमें आये और एक माहका उपवास लेकर आतापन योग धारण किया । उसे मथुरापुरीके राजा उग्रसेनने देखा, उसकी बड़ी भक्ति उमड़ी और यह मोचा कि मैं इनको आहार कराऊँगा, सो अपने आहार करानेकी दृष्टिसे उस उग्रसेन राजाने नगरमें ऐसी घोपणा करायी कि इस मुनिराजको दूसरा कोई आहार न देवे । और खुद राजा आहारकी विधि लगा लेता था ताकि कही रुकावट न हो और मेरे यहां ही आहार हो जाय । सो मासोपवास जब पूर्ण हुआ तो पारणाके दिन वह वशिष्ठ मुनि नगरमें आये तो वहां एक दिन अग्निका उपद्रव देखा । वही अग्नि लगी हुई थी । उसे देखकर अनराय मानकर वह उल्टा फिर गया । इसके बाद फिर मासोपवास धारण किया । फिर पारणामे आये सो नगरमें जैसे ही आये तो वहां हाथीका क्षोभ देखा । हाथी मस्त लड रहे थे, प्रजामें कुछ क्षोभ उत्पन्न हुआ तो अन्तराय जानकर लौट गए । इसके बाद फिर मासोपवास किया, फिर पारणाके दिन नगरमें आये तो वहां राजा जरासंधका एक पत्र आया था जिसमें कोई कड़ी बात लिखी थी । उसे पढ़कर राजा व्यग्र चित्त था । सो राजा मुनिको षडगाह न सका सो वह अनराय हो गई । ऐसे तीन बार मासोपवास किया, बीचमें पाडनाके दिन आये सो प्रजाको मना कर दिया था कि कोई चौका न लगाये, और राजाके यहां आहार हो न सका, इसलिए तीन माह तक आहार न हो सका । अन्तराय जानकर उल्टा वनमें जा रहे थे कि लोग यह कह रहे थे कि यह राजा कैसा है कि खुद मुनि महाराजको आहार देता भी नहीं और दूसरोको आहार देनेके लिए मना कर देता । ऐसे जब लोगोके मुखसे वचन मुने तो वशिष्ठ मुनिको राजापर क्रोध उमड़ा और निदान किया कि मैं यहांसे मरकर इसी राजाका पुत्र होकर इस राजाका विनाश करूँ और मैं राज्य करूँ, मेरी तपस्याका यह फल प्राप्त होवे ।

(२८) वशिष्ठ मुनिकी कंसभवमे क्रूरदृष्टिता—वह वशिष्ठ मुनि निदानसे मरकर राजा उग्रसेनकी रानी पद्मावतीके गर्भमें आया और जन्म लिया । उग्रसेनका यह बालक बड़ा क्रूर प्रकृतिका था । पहले भवमें तो मुनि था और मासोपवासका बड़ा घोर तप कर रहा था और उग्रसेनको मारनेके लिए क्रोधमें आकर यह निदान बाँधा था, सो वह भाव कहाँ जाता ? जैसे ही वह बालक कुछ सयाना हुआ तो उसकी दृष्टि बड़ी क्रूर थी । तो उस राजाने इसकी क्रूर दृष्टिको देखकर बासीवी मंजूषामे रखकर और इसका वृत्तान्त लेख लिखकर इसे यमुना नदीमें बहा दिया था । अब यमुना नदीमें बहती-बहती वह मंजूषा कौशांबीपुरमें एक मदोदरी नामकी कलालिनीको प्राप्त हुई । उस कलालीने उस पुत्रको अपना पुत्र मानकर पाला पोपा और उसका नाम कंस रखा । जब वह कम बड़ा हुआ तो जिसमें जैमी प्रकृति है वह कहाँ जायगी ? पूर्व भवका वह मुनि था, राजा उग्रसेनका ध्वंस करनेके लिए निदान बाँधा था सो

क्रूरता उसमें प्राकृतिक थी । जब वह बालक बड़ा हुआ और अन्य बालकों के साथ खेला करे तो सभी बालकों को वह वही पीटता, कही भकभोरता, कही घसीटता । तो उस मंदोदरी के पास बड़े उलहने आने लगे कि हमारे बालक को तुम्हारा बालक पीटता है । बहुत उलहने सुन सुनकर मंदोदरी हैगन हो गई और उस कस बालक को अपने घर से बाहर निकाल दिया ।

(७६) वशिष्ठ मुनिका कंसभवनमें अतिरीद्वपना और आत्मविघात—वह कस शौर्यपुर पहुँचा और वहाँ वसुदेव राजा के यहाँ पयादा बनकर रहने लगा, एक मुख्य चरारासी बनकर रहने लगा । यह वसुदेव श्रीकृष्ण के पिता थे । कुछ दिन बाद जरासघ प्रतिनारायण हुए । उसका पत्र आया कि पोदनपुरका राजा सिंहर्त्तन उदण्ड हो गया उसको जो बाँधकर लायगा उसको आधा राज्य दिया जायगा और पुत्री भी पारिणा दी जायगी । यह पत्र वसुदेव के पास आया तो वसुदेव कस सहित वहाँ युद्धमे गया और सिंहर्त्तनको बाँधकर जरासघको सौग दिया जरासघने अपनी पुत्री जीवयशा और आधा राज्य वसुदेवको देना चाहा, किन्तु वसुदेवने यह बताकर कि यह सब करामात इस कस पयादेकी है, सो जरासघने उस कंसके कुलकी थोड़ी जानकारी करके अपनी जीवयशा पुत्रीको कससे व्याहा और कसको आधा राज्य दिया । अब तो कसकी खूब बन बैठी । अपने राज्यका विस्तार भी बढ़ाया । तो यह कस मथुराका राज्य लेकर एक समर्थ राजा बना और अपने पिता उग्रसेनको व पद्मावती माताको बदीखानेमे डाल दिया । इसके बाद फिर बहुत वृत्तान्त है । कृष्ण पैदा हुए, उनके द्वारा यह कस मृत्युको प्राप्त हुआ । तो यह कस वशिष्ठ मुनिका ही तो जीव था, जिसने बड़े उपद्रव किये और अन्तमे बुरी मोत मारा गया । तो यह सब ज्ञानस्वरूप आत्मीय भावोंके पाये बिना ब्रत, तप आदिकमे बढ़नेका और सामर्थ्य मिलनेका यह परिणाम है । तो वशिष्ठ मुनिने निदान बव कर के आत्माकी कोई सिद्धि नहीं पायी—इससे यह जानें कि भावलिङ्गसे सिद्धि होती है ।

(८०) भावलिङ्ग बिना द्रव्यलिङ्गकी अप्रयोजकता—भावलिङ्गका अर्थ है आत्माके ज्ञानस्वभावकी आराधना । जहा किसी भी प्रकारका अतरंग परिग्रह नहीं है और उपयोगमे यह ज्ञानस्वरूप ही समाया है । ऐसी आराधनाको भावलिङ्गकी साधना कहते हैं । और द्रव्य-लिङ्ग है शरीरकी साधनारूप । किसी भी प्रकारका परिग्रह शरीरपर नहीं है । न शस्त्र है, न वस्त्र है और न किसी प्रकारका शृ गार है, न भण्ड है न कोई प्रकारके शङ्ख आदिक आड-स्वर हैं । केवल शरीरमात्र है । शरीर कहा छोड़ा जा सकता था ? जो-जो कुछ छोड़ा जा सकता था वह सब कुछ छोड़ दिया गया । केवल शरीर ही रह गया । सो अब शरीरको रखना भी आवश्यक हो गया । सो जीवन रहे, परिणाम ढ से रहे तो यह रत्नत्रयकी साधना भी बन सकेगी, तो जीवनरक्षाके लिए आहार करना भी आवश्यक हो गया । सो आहार एष-

णा समितिसे किया जाता है। जब शरीर साथ है तो एक जगह रहकर भी अनेक पदार्थोंसे राग होना सम्भव है इसलिए साधकको किसी भी जगह बहुत समय न रहना चाहिए। तो विहार करना भी आवश्यक हो गया। तो विहार करनेके लिए ईर्ष्यासमितिकी साधना बनी। जब यह शरीर है तो बोलचाल करना भी आवश्यक हो गया। तो जो कुछ बोला जायगा वह भाषासमितिसे बोला जायगा। जब शरीर साथ लिए हुए है, अन्य अन्य साधनायें करना आवश्यक है तो वहाँ स्वाध्याय करना भी आवश्यक है। तो स्वाध्याय करनेके प्रसंगमें बिहार करनेके प्रसंगमें कमण्डल उठाना, शास्त्र उठाना धरना यह भी आवश्यक है। सो पीछीसे यत्न पूर्वक शोधकर स्वाध्याय आदिक करना होता है। उसमें आदान निक्षेपग समिति बनती है। जब आहार किया तो शरीरमें मलमूत्र भी होते हैं तो उनका फेंकना भी आवश्यक है तो उनका प्रतिष्ठापन निक्षेपण किसी निर्जन्तु भूमिपर करना चाहिए। उसके लिए प्रतिष्ठापना समितिका पालन होता है। तो द्रव्यलिंगमें इस निर्ग्रन्थ मुद्रामें ५ महाव्रत, ५ समितियोंका पालन, आवश्यक कर््योंका पालन और शरीरका शृंगार रहित रखना, स्नानका भी त्याग, दंतमंजनका भी त्याग, एक बार आहार लेनेका ही प्रयोजन, वह भी खड़े खड़े और थोड़ा सा ही भोजन, भूमिपर सोना, केश लोच करना आदिक क्रियावोंसे आसन्न रहने है। तो ये सब द्रव्यलिंगसे संबंधित बातें हैं। कोई पुरुष द्रव्यलिंगकी साधनासे तो बड़ा संतोष बनाये और उसमें अहंभाव होनेसे कोई गलती न होने दे, ऐसा अपना खूब परिश्रम बनाये और आत्माके सहज ज्ञान स्वरूपकी कोई सुध ही न हो, उस ओर दृष्टि ही न जाय, उसका अनुभव ही न बने तो ऐसे भावलिङ्ग रहित द्रव्यलिङ्गमें तेज गमन करने वाले पुरुषोंको कुछ भी सिद्धि नहीं होती। इस भावपाहुड ग्रन्थमें आत्माके सहज ज्ञानभावकी उपासनाका महत्त्व बताया जा रहा है। उसके बिना व्रत तप आदिक धारण पालन सभी निरर्थक होते हैं।

सो एत्थि त पएसो चउरासोलक्खजोणिवासम्मि ।

भावविरओ वि सवणो जत्थ ए दुरुदुल्लिओ जीवो ॥४७॥

(८१) पदार्थपरिणमनविधि—इस लोकमें जो कुछ भी विशिष्ट विशिष्ट परिणमन होते हैं वहाँ निमित्तनैमित्तिक भाव अवश्य है। जो परिणमन पहले न था वह परिणमन अब हुआ है तो इसमें कोई निमित्त अवश्य है। हाँ समान परिणमन चलता रहे तो उसमें निमित्त नहीं होता। जैसे धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य आकाशद्रव्य, कालद्रव्य शुद्ध जीव और शुद्ध परमाणु, इनमें समान समान परिणमन चलते हैं, उसमें कोई विषम परिणमन नहीं है, पर विषम परिणमन हुआ, मायने पहले और भाँति है अब और भाँति परिणमा है तो वहाँ कोई निमित्त अवश्य होता है। यही पद्धति जगतके सब पदार्थोंमें घटित कर लीजिए। ऐसे ही आत्माके सम्बन्धमें बात

है, आत्माकी जो सृष्टि चल रही है, जो रचना बन रही है, कभी नारकी हुए, कभी पशु बने, पक्षी बने, मनुष्य बने, देव बने, ये जो नाना प्रकारके परिणामन चल रहे है और भावोमे क्रोध मान माया लोभ शान्ति अशान्ति जो भी परिणामन चल रहे सो ये परिणामन कोई बाह्य निमित्त पकर हो रहे है, जिसमे बाह्य निमित्तका अभाव होनेपर जो परिणामन है वह तो स्वभाव परिणामन है और दूसरे निमित्तके सद्भाव होनेपर जो परिणामन है वह विभाव परिणामन है। तो इस जीवने अब तक क्रोध मान, माया लोभ मोह, अज्ञान इन भावोको ही किया जिसका फल यह है कि यह ससारमे डोलता रहा। यदि यह अपने उपयोगमे परमार्थ ज्ञानस्वरूपको ग्रहण कर लेता कि मैं यह हू तो इसका सब कुछ बदल जाता, मुक्तिकी सम्मुखता होती, शान्त जीवन रहता, और शान्त होनेका एक यह ही उपाय है। अपने आपमे आपको समझ ले कि वास्तवमे अपनी सत्तासे अपने आपमे यह हू ज्ञानज्योति मात्र। बाकी जो हो रहा है सो निमित्तनैमित्तिक भावसे हो रहा है।

(८२) निज व अन्य सभी पदार्थोके परिणामनकी सबकी समान रीति व उसके जाननेसे शिक्षाका उपलभ्यता—जो बात हम बाहरके पदार्थोमे निरखते हैं वही विधि तो हमारी दृष्टिमे है। बाहर सर्वत्र निमित्तनैमित्तिक योग देख रहे हैं, दीपक जल रहा है। बाती वहाँ निमित्त है, तैल वहाँ निमित्त है या तैलकी बूंद ही उपादान है, वही दीपक रूप बन रहा। दीपक उसका आधार है बाहरमे, और निरखते जाइये महिलाका जैसा हस्तादिकका व्यापार होता वैसे ही रोटी बनती, लड्डूकी शक्ल बनती। अग्निका सबघ पाकर कड़ाही गर्म हो गई। उस गरम कड़ाहीका सम्बध पाकर तैल गरम हुआ। उसका निमित्त पाकर पूड़ी सिकी। यह सब निमित्तनैमित्तिक भाव दिख रहा। यह ही बात तो अपनेमे है। हम जैसा परिणाम करते हैं उस प्रकारका कर्मबध होता है और उस कर्ममे जैसी आदत बन गई उसका उदय होने पर मुझमे वैसे विकार छा जाता है। अब यह जीव अज्ञानी है। उसने विकारको अपना स्वरूप मान लिया। अब वह अपनी सुघ छोड़कर विकार रूप अपनेको अनुभवता, और यह ही कारण है कि इसके रागादिक होते रहते हैं। किसीने दुर्वचन बोल दिया तो यह अपनेमे यह बात लाता कि इसने मुझे बोल दिया, अब तो मैं गया। अरे ज्ञानमात्र अमूर्त मैं हू सो उसे तो दूसरेने पहिचाना ही नहीं, इसे बोलेगा कैसे? जो जिसको जानता नहीं वह उसको कहेगा क्या? ये जगतके लोग इस अमूर्त ज्ञानमात्र मुझको जानते ही नहीं हैं तो मुझको ये खोटे बोल बोल ही कैसे सकते हैं, और जिसको देखकर यह खोटा खरा बोला है वह मैं हू नहीं, तो मुझे बोला ही क्या है? मैं हू सहज ज्ञानज्योति मात्र। यदि इसका दृढतासे अभ्यास बन जाय तो आनन्दके लिए फिर किसीकी पूछना नहीं। आनन्द हो ही गया।

(८३) सहज आनंदको जगाते हुए ही परमार्थज्ञानका उद्भव—समयपारमें बताया है—एदम्हि रदो णिच्चं सतट्ठो होहि णिच्चमेदम्हि, एदेण होहु तित्तो होहिदि तुह उत्तमं सोक्खं ॥ एक ज्ञानमात्र तू है, इसके अनिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, तू इस ज्ञानमात्र आत्मामें ही रत हो जा । यह ज्ञानमात्र आत्मा ही आशीश है । इसमें ही तू शान्त हो जा, इसमें ही तू लीन हो जा । फिर तुझको अलौकिक आनन्द तुरन्त ही मिलेगा । फिर किसीसे पूछनेकी जरूरत नहीं कि मैंने धर्म तो किया पर आनन्द नहीं मिल रहा । न जाने कब मिलेगा ? जो लोग धर्मके काम करते हुए भी दुःखी रहते हैं और शंका करते हैं कि मुझको धर्म करते इतने वर्ष हो गए पर दुःख ही मुझपर आ रहे हैं तो उन्होंने दोनों ही बातें नहीं समझी । एक तो धर्म क्या चीज है इसे समझा ही नहीं और दूसरे—दुःख क्या चीज कहलाती यह भी उन्होंने नहीं समझा । जो लोग यह शका रखते हैं कि १० वर्ष मंदिर आते रहे, पूजा करते रहे, हमने खूब धर्म किया, मगर न तो कोई विशेष सतान हुई न धनिक बने, न हम राजा बन सके और कोई परिवारमें गुजर गया, दरिद्र भी हो गए तो कहने लगते कि यह कैसा धर्म है । धर्म करनेसे तो कष्ट होता है ऐसी शङ्का रखते हैं, पर उन्होंने न धर्मको समझा न दुःखको समझा । धर्म क्या है ? आत्माका जो सहज अविकार ज्ञानस्वरूप है उस मात्र अपनेको अनुभवना यह है धर्म । ऐसा धर्म किया क्या उन्होंने, जो यह शङ्का रखते ? अगर किसी क्षण अपनेको अविकार ज्ञानमात्र ही निरखते कि मैं यह ही हूँ, इतना ही हूँ और इसकी जो सहज वृत्ति चलती है वही मेरा काम है इस तरहसे अगर कोई अनुभवे तो उसे तत्काल शान्ति है ।

(८४) सहजात्मस्वरूपके अनुभवीको तत्काल सहज आनन्दका लाभ—सहजात्मरूपके अनुभवीको क्यों तत्काल शान्ति है ? अशान्तिका कारण है परपदार्थका लगाव, वह उस क्षण में है नहीं, तो शान्ति कैसे न आयगी ? यह सहज शान्त स्वरूप है, ज्ञानानन्दमय है, परमार्थ धर्मस्वरूप है, तो जिन्होंने धर्मका स्वरूप समझा है उनको कभी अशान्ति नहीं हो सकती । अच्छा उन धर्मका श्रम करने वालोंने आत्माका स्वरूप भी नहीं समझा । दुःख क्या है ? यह उपयोग अपने ज्ञानस्वरूपसे हटकर बाह्यपदार्थोंमें लगे यह है दुःख । यह उन्होंने समझा क्या ? उन्होंने तो यह समझा कि रोज अच्छी आमदनी नहीं होती इसका बड़ा दुःख है, या अमुक बीमार है यह बड़ा दुःख है । यो बाहरकी बातोंमें उन्होंने दुःख समझा । परन्तु दुःख है वह जो कि अपने स्वरूपसे चिगकर बाह्य पदार्थोंकी ओर उपयोग लगा है । धर्म करने वालेको यह दुःख नहीं है । उसका तो अपने स्वरूपमें ही रमण है । उसको आनन्द तत्काल है । ज्ञान आनन्दको जगाता हुआ ही उत्पन्न होता है । ज्ञान सही बने और आनन्द न आये ऐसा हो नहीं सकता । जहाँ झूठा ज्ञान चलता है वहाँ कष्ट हुआ करता है । सत्य आनन्दमें कष्टका

नाम नहीं। गुरु जी सुनाते थे कि वेदान्तकी जागदीशी टीकामे एक कथा आयी है कि विसी नई बहूके गर्भ रह गया। उसके बच्चा होना था, तो वह अपनी साससे बोली—माँ जी मेरे जब बच्चा पैदा हो तो मुझे जगा देना, कही ऐसा न हो कि हमारे सोते हुएमे ही बच्चा पैदा हो जाय तो वहाँ सासने उत्तर दिया कि बेटी तू घबड़ा मत, बच्चा जब भी पैदा होगा तो तुझे जगाता हुआ ही पैदा होगा, सोते हुएमे बच्चा न होगा। तो इस दृष्टान्तको यहा घटाया था कि तू किसीसे आनन्दके लिए पूछ मत, ज्ञान तू सही किए जा, तो वह ज्ञान आनन्दको जगाता हुआ ही पैदा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ज्ञान तो हो गया और आनन्द जगा नहीं।

(८५) संकटोंसे मुक्ति पानेके लिये सहजात्मस्वरूपका ज्ञान करनेका कर्तव्य—यदि अपने जीवनको पवित्र, आनन्दमय बनाना है तो एक आत्माके सहज स्वरूपका ज्ञान करो। सैंकड़ो प्रकारके व्यापारादिक, धन कमानेके तरीके ये सब झूठ हैं। ये तो जीवन चलानेके लिए करने पड़ते हैं, मगर इनसे आत्माका पूरा तो न पड़ेगा। कुछ समयको भला हो गया लौकिक दृष्टिसे तो उससे आत्माका पूरा न पड़ेगा। आत्माका पूरा पड़ेगा अपने सहजस्वरूप मे अपनेको अनुभवनेसे इसके अनिरिक्त कोई अन्य चेष्टायें धर्म नहीं है, जो कि धर्मके रूपक अनेक रख लिये गये हैं। हालांकि वे सब क्रियायें है पूजा आदि और वे हमारे इस धर्ममार्गमे सहायक हैं, मगर सीधा धर्म, साक्षात् धर्म, जिसके होते ही तुरन्त शान्ति हो वह धर्म है अपने को सहज ज्ञानस्वरूपमे अनुभवनेमे। यह कार्य कीजिए, इसका उद्यम बनाइये। इसकी ओर उद्यम उसका बन सकता है जिसको यह श्रद्धा है कि इसके अतिरिक्त अन्य जो भी समागम हैं वे तृणवत् असार हैं। दो बातें एक साथ नहीं हो सकती कि धन वैभवका लोभ भी बनाये रहें, इन बाहरी पौद्गलिक ढेरोको सारभूत मानते रहे और यहाँ धर्मका स्वाद भी मिले। ये दो बातें एक साथ नहीं हो सकती। श्रद्धान सही होना चाहिए।

(८६) परमार्थभावके परिचय बिना चतुरशीति लक्षयोनियोंमें जन्ममरण करते रहने का कष्ट—मेरे आत्माके अतिरिक्त अन्य कुछ भी मेरेको सारभूत नहीं है, ऐसा अनुभूत भाव जिस के नहीं हुआ वह जीव चाहे दिग्गम्बर मुद्रा धारण करके बहुत कठिन तपश्चरण भी कर ले तो भी उसका जन्म मरण कटता नहीं है। भावरहित होकर नाना भेषोमे रहकर इस जीवने सर्वत्र जन्म लिया है। इस ससारमे ८४ लाख योनियोंके निवासमे ऐसा कोई पद नहीं रहा, कोई योनि नहीं रही, कोई स्थान नहीं रहा जिसमे किसी जीवने द्रव्यलिंगी मुनि बनकर भावरहित होकर जन्म मरण न किया हो। योनियाँ कहते किसे हैं? उत्पत्तिके स्थानको योनि कहते हैं। जैसे गेहूँ पैदा हुआ तो वहाँकी खाद जगह जमीन वह उसका योनिभूत है और मुख्य तों

गेहूँका दाना यह उसका योनिभूत है। अब वह सचित्त है, अचित्त है, पका है, अधपका है, शीन है, गर्म है आदिक जो विशेषतायें होगी, इन इन विशेषताओंकी अनेक डिग्रियाँ बन गईं तो वे सब मिलकर केवल वनस्पतिकी ही नहीं, सब जीवोंकी मिलकर ८४ लाख योनियाँ होनी है। उनमें यह जीव अनन्त बार जन्मा और मरा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्यनिगोद, इतर निगोद, इनकी तो ७-७ लाख योनियाँ है। वनस्पतिकायकी १० लाख, दोइन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चारइन्द्रिय इन जीवोंकी दो दो लाख, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पशु पक्षी इनकी ४ लाख, देवगतिके जीवोंकी ४ लाख, नारकी जीवोंकी ४ लाख, और मनुष्योंकी १४ लाख, ये सब मिलकर ८४ लाख योनियाँ है। बहुतसे लोग इस बातको बोला करते हैं कि यह जीव अज्ञानसे ८४ लाख योनियोंमें भ्रमण कर रहा, अपना स्वरूप नहीं तक रहा। अपनी ही सत्तासे मैं स्वयं सहज क्या हूँ यह अनुभव नहीं हो पाया उसका फल है संसारकी इन योनियोंमें भ्रमण करना।

भावेण होइ लिंगी एहु लिंगी होइ दव्वमित्तेण ।

तम्हा कुण्णिज्ज भावं कि कीरइ दव्वलिंगेण ॥४८॥

(८७) भावलिङ्गसे ही वास्तविक साधुता—भावलिङ्गसे मुक्ति है और वही वास्तव में एक पूज्य पदवी है। द्रव्यलिङ्गसे लिङ्ग नहीं कहलाना मायने साधुमुद्रा नहीं कहलानी इस कारण भावलिङ्गको धारण करना। केवल द्रव्यलिङ्गको धारण करनेसे क्या प्रयोजन? उनमें से गुजरना और भावलिङ्गसे कर्मत्वका हटाना। जैसे कोई पुरुष बम्बई जाना चाह रहा रेलगाडीसे तो रास्तेके बहुतसे स्टेशनोसे गुजरते जाते हैं। सारे स्टेशन गुनरे बिना बम्बई न आयगा। अगर किसी स्टेशनको सजी-सजाई देखकर वही उतर जाय, उमीमें मस्त हो जाय तो फिर बम्बई नहीं पहुँच सकते, ऐसे ही जिनके भाव बढ़ने हैं वे निष्परिग्रह हुए बिना नहीं बढ़ पाते। निष्परिग्रह होनेका नाम ही द्रव्यलिङ्ग याने नग्न शरीर है। सर्व परिग्रहोसे रहित ऐसी शरीरकी मुद्रा बने, ऐसी मुद्रा आये बिना भावोमें उच्चपन नहीं बढ़ता। अगर कोई इस शरीरके भेषको ही, इस साधु सन्यासीकी मुद्राको ही सब कुछ मानकर उसमें ही तृप्त रहे तो वह तो उस मूर्खकी तरह है जो किसी स्टेशनको सजा हुआ देखकर वहाँ उतर जाय और गाडी से हट जाय, लाइनसे हट जाय। तो द्रव्यलिङ्ग याने शरीरका भेष, साधु सन्यासीका भेष, इससे प्रयोजन नहीं बनता, किन्तु भावमें ज्ञानज्योति, ज्ञानस्वभावकी दृष्टि रहे और उस ही में उपयुक्त रहे उससे मोक्षमार्ग बनता, लेकिन जो ऐसा करना चाहेगा उसकी उल्टी मुद्रा न रहेगी कि खूब घर भी बनाये, खूब वस्त्रसे भी लदा रहे, मित्र परिजनसे भी लदा रहे और भावोमें उच्चता बढ़ जाय, यह नहीं होता। इससे भावलिङ्ग ही प्रधान है। अपने ज्ञानस्वरूप

मे उपयोगको लगावें ।

दंडयणयर सयल डहिओ अवभतरेण दोसेण ।

जिणलिंगेण वि वाहू पडिओ सो रउरवे णरये ॥४६॥

(८८) परमार्थज्ञानभावके आश्रय बिना अटपट वृत्तिधोसे आत्माका दीर्गत्य—जिस पुरुषको अपने भावमे लगाव नहीं है, अपने अविकार ज्ञानस्वरूपकी सुध नहीं है, परिचय भी नहीं है और किसी भावुकतामे बन गया साधु, तो वहाँ यह साधुत्वके अहंकारमे तपश्चरण भी बहुत-बहुत करे, तो भी वह मोक्षका मार्ग नहीं पाता । बल्कि अपने स्वरूपका परिचय न रहा तो उसका उपयोग कही बाहर ही तो घूमेगा । आत्मस्वरूपमे कैसे रम सकता ? और जब बाहर ही उपयोग घूमा तो वहाँ नाना तरहकी चेष्टायें करेगा । यही कारण है कि जहाँ भाव-लिङ्ग नहीं है, किन्तु दिगम्बर मुद्रा बाहरी वेशभूषा ही है तो उन जीवोंके अटपट वृत्तियाँ हो जानी हैं । द्रव्यभेष धारण कर कुछ व्रत करे और तपश्चरणके बलसे कुछ सामर्थ्य बढ़ जाय और कोई कारण पाकर क्रोध जग जाय तो वह उस क्रोधमे अपना और परका उपद्रव करने का कारण बना लेता है । तब उस द्रव्यलिंगसे लाभ क्या मिला ? साधु बननेपर तो वह अपनी बुद्धि माफिक उस साधुकी क्रियाको निभा रहा है । तो कुछ विशेषता तो आ ही जायगी । कुछ प्रताप, कुछ थोड़ासा पुण्य या थोड़ी कुछ महिमा, कुछ चमत्कार थोड़ा बहुत जग ही जायगा । कुछ थोड़ा चमत्कार जग तो गया, मगर भीतरमे बसा हुआ है अज्ञान तो ऐसी घटना बन बैठेगी कोई कि जब इसको क्रोध जग जायगा तो अपनेको भी भस्म करेगा और दूसरोको भी भस्म कर डालेगा ।

(८९) कषायवश बाहुमुनिकी दुर्दशाका कथानक—एक उदाहरण बाहु मुनिका है । एक कुम्भकार कटकनगर था वहाँ दडक नामका राजा था और उसके मन्त्रीका नाम था बालक, वहाँपर अभिनन्दन आदिक ५०० मुनिराज आये । उस दडक बनकी एक घटना सुनाई जा रही है, वह वही दडक बन था जिसमे एक बार रामचन्द्रजी भी अपने बनवासके समयमे घूमते हुए आये थे और उनके आगमनसे कुछ वहाँ शोभा सी बन गई थी । मगर था वह सब ऊजड़ देश, उसमे घासका नाम नहीं । तो ऐसे दडक बनकी घटना बतायी जा रही है । उस दडक बनमे अभिनन्दन आदिक मुनि आये, उनमे एक खडक नामके मुनि थे । मुनियोंके नाम एक साधारण चलते थे । जो नाम पहले था सो ही चलता था । अमुक सागर, अमकनंद, ऐसे नाम न चलते थे । जो है सो चलना रहना था । अब देखो खडक नाम कही अलगसे रखा हुआ थोड़े ही था । पहलेका ही गाँवमे रखा हुआ नाम था । जैसे कुन्दकुन्द, उनके ग्रामका नाम था कुन्दकुन्द सो उनका नाम पड़ गया कुन्दकुन्द । नामके लिए क्या है, कुछ भी नाम

रख दो, नामकी क्या संभाल करना ? एक खंडक नामके उनमें मुनि थे सो उन मुनिने उप राजाके बालक मंत्रीको वादविवादमे जीत लिया । कोई शास्त्रार्थ बन गया मंत्रीसे, तो मंत्री हार गया, तो मंत्रीको क्रोध आ गया और उसने एक ऐसा ढंग रचा कि जिससे यह राजा गुस्सा हो जाय मुनियोपर और उनपर उपद्रव ढा दे । उस मंत्रीने एक भांडको मुनिका रूप रखा दिया । तो भांडोको कोई विवेक तो नहीं होता । सो राजाकी रानी जिसका नाम सुन्नता था उस सहित मायने रानीके साथ उठने बैठने लगा अथवा एक दिन बैठाल दिया और राजा को दिखा दिया कि ये मुनि ऐसे दुष्ट होते हैं । उस मंत्रीको था बड़ा भारी क्रोध कि मैं किस तरह इन मुनियोसे बदला चुकाऊँ, इसने मुझे शास्त्रार्थमे जीत लिया । उसे बड़ा घमंड था । तो यह रूपक बनाया । कितना कठिन रूपक बनाया कि जो विवेकी है वह ऐसी घटना देख कर भी शङ्कामे नहीं आ सकता । मुनि ऐसे होते ही नहीं । मुनि तो शील स्वभावी शुद्धस्वभावके होते हैं । उनको शङ्का न जगेगी, मगर यहां क्या हुआ कि उस राजाको दिखाया और कहा कि देखो राजाकी ऐसी भक्ति है कि जो राजाने अपनी स्त्री (रानी) भी दिगम्बर मुनि को रमा दी है और ऐसा जब राजाने देखा तो उसे बड़ा क्रोध उमड़ा और उस समय उस राजाने वहां ठहरे हुए ५०० मुनियोको कोल्हूमे पिलवा दिया । मुनि तो मुनि हैं, उन्हें तो आत्मतत्त्वसे प्रयोजन है । वह तो भांड था, जिसने मुनिका भेष रखकर राजाको ऐसा भिडाया । खैर राजाने उन मुनियोको घानीमे पिलवाया । मुनियोने उपसर्ग सहा, समाधिभाव धारण किया और वे मुक्ति पधारे । अब उसी नगरमे एक बाहु नामका मुनि आया सो उसको लोगो ने मना किया कि यहांका राजा दुष्ट है, तुम नगरमे मत आवो । इस राजाने तो अभी अभी जल्दी ही ५०० मुनियोको घानीमे पेल दिया है, तुमको भी घानीमे पेल देगा । सो लोगोके ऐसे वचन सुनकर बाहुमुनिको क्रोध उत्पन्न हुआ । वह तपस्वी थे, ऋद्धिधारी थे, तो इतना क्रोध उत्पन्न हुआ कि उनके बायें कंधेसे अशुभ तैजस पुतला निकला, अग्निकी ज्वाला निकली सो उसने राजाको भस्म किया, मंत्रियोको भस्म किया, सब नगरको भस्म किया और खुद भी भस्म होकर ७ वें नरकमे उत्पन्न हुआ । तो यहाँ यह बात दिखाई जा रही है कि बाहु नामक मुनिने अपना भाव छोड़ दिया और द्रव्यलिंगमे ही उसे सिद्धि जो हुई उसने उसके प्रयोगमे सब नगरको भस्म कर दिया, उस समयसे दडक बन भस्म हुआ होगा । उसमे कही अकुर न थे, ऐसा ही दण्डक बन था जहाँ एक बार श्रीरामचन्द्रजी भी पधारे थे, उनके आगमनसे वह दडक बन भी हरा भरा हो गया, मगर यहाँ बताया जा रहा कि यदि भाव सही नहीं है तो मुनिभेष धारण करनेसे कोई लाभ नहीं होता ।

अवरो वि दव्वसवणो दंसणवरणणचरणपभट्टो ।

दीवायगुप्ति णामो अणतसंसारिओ जाओ ॥५०॥

(६०)-कषायवश द्वीपायन मुनिवी दुर्दशा—इस भावपाहुड ग्रन्थमे प्रसंग-यह चल-रहा है कि परमार्थभूत ज्ञानस्वभावके ज्ञानभाव बिना द्रव्यलिङ्ग धारण करना-कार्यकारी नहीं है। इस विषयमें अनेक दृष्टान्त दिए गए। और अभी गत गाथामें बाहु मुनिका दृष्टान्त दिया। इसी तरह द्वीपायन मुनि भी हुए हैं जो द्रव्यश्रमण थे। सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्यसे भ्रष्ट हुए थे वे भी अनन्त संसारी हुए। ये द्वीपायन नेमिनाथ स्वामीके तीर्थमें हुए हैं। उस समय ६वें बल-भद्र श्रीकृष्णके भाई बलदेवने श्री नेमिनाथ तीर्थकरसे पूछा कि हे स्वामी यह द्वारिकापुरी समुद्र में है, उस समय द्वारिकापुरी समुद्रमे एक टापू जैसी थी। तो इस द्वारिकापुरीकी स्थिति कितने समय तक रहेगी। वहाँ समवधारणमे उत्तर मिला कि रोहिणीका भाई जो द्वीपायन है, जो कि तेरे मामा है वह १२ वर्ष बाद मद्यपायियोका निमित्त पाकर क्रोधमे आकर इस नगरीको जला देगा। ये वचन सभीने सुन लिये। तो वह द्वीपायन मुनि दीक्षा लेकर पूर्व देशमे चला गया यह विचारकर कि हम १२ वर्ष तक यहाँ नहीं आवेंगे। १२ वर्ष व्यतीत करनेके लिए उसने तप करना शुरू कर दिया, और यहाँ बलभद्रने और नारायण श्रीकृष्णने द्वारिकानगरीमे मद्यनिषेधकी घोषणा करा दी कि यहाँ कोई मद्य न रख सकेगा, न पी सकेगा। उस समय मद्यके बर्तन, मद्यकी सामग्री सब कुछ दूर पर्वत आदिपर फिक्का दिया। जस-वत्त जो बर्तनमे पड़ी हुई मदिरा थी या मद्यकी सामग्री थी वह वहाँके जलनिवाममे फँस गई। कही द्वीपायन मुनि होकर १२ वर्ष तक तपश्चरण करते रहे। जब द्वीपायनने समझा कि अब १२ वर्ष पूरे हो चुके तब वहाँसे खुश होता हुआ द्वारिकानगरीमे आया। उसको इस बातकी खुशी थी कि मेरे यहाँ न रहनेसे द्वारिकापुरी बच गई। उस वर्ष १३ माहका साल था, वह गिननेमे भूल गया था, सो बिना १२ वर्ष बीते ही द्वारिकापुरीमे आ गया। उसने भगवानके वचनोपर विश्वास न रखा और बड़ा खुश होता हुआ द्वारिकानगरीमे विराज। उस समय क्या घटना घटी कि सम्भवकुमार आदिक अनेको बालक क्रीडा करते हुए वनमे पहुँचे, वहाँ उनको प्यास बहुत लगी, सो पानीकी तलाश इधर-उधर करने लगे। तो वहाँ एक कुण्डमे पानी पीने लगे। उस पानीमे बहुत अधिक मदिरा मिली हुई थी, उस मदिराके निमित्तसे वे कुमार उन्मत्त हो गए। उस समय उन कुमारोने द्वीपायन मुनिको देखा और देखकर कहा—अरे यह बैठा है द्वीपायन जो द्वारिकानगरीको भस्म करने वाला है। सो क्रोधमे आकर उस द्वीपायन मुनिपर पत्थर, डले आदिक बरसाये। द्वीपायन मुनिको इतने पत्थर लगे कि वह वही भूमिपर गिर गया। उस समय द्वीपायन मुनिके इतना कठिन तेज क्रोध उमड़ा कि उनके वायें कंधेसे अशुभ तेजस शरीर निकला और वह चारो ओर फैला जिससे द्वारिकापुरी जलकर भस्म हो गई।

और खुद भी भस्म हो गया । तो देखिये भावोंकी शुद्धि न होनेसे द्रव्यलिंग धारकर अपना व सारे नगरका विधात किया और असार संसारमे जन्ममरणकी परम्परा बाँध ली । तो भावों की शुद्धि ही प्रधान है जिससे कर्म कटते हैं और शान्ति मिलती है ।

भावसमणो य धीरो जुवईजणवेद्धिओ विमुद्धमई ।

णायेण शिवकुमारो परीतसंसारिओ जादो ॥५१॥

(६१) भावश्रमणतामें शिवकुमारकी प्रगतिका आरम्भ—इस गाथामें यह बतला रहे कि अनेक निर्ग्रन्थ द्रव्यलिंगी मुनियोने भावलिंग पाये विना, बहुत अध्ययन करके भी बहुत अधिक तपश्चरण करके भी मोक्षमार्ग नहीं पाया । अब इस गाथामे यह बतला रहे है कि बहुत अधिक न जानकर भी अविकार ज्ञानस्वभावकी पहिचान पा लेनेसे शिवकुमार नामक मुनिने अपना कल्याण किया । शिवकुमारकी कहानी इस प्रकार है कि इस जम्बूद्वीपमें पूर्व विदेहमे कलावतीदेश है जहाँ वीतशोकपुर नामका नगर है, वहाँ महापद्म नामका राजा था, जिसके वनमाला नामकी रानी थी । उसके शिवकुमार नामका पुत्र हुआ । वह शिवकुमार एक दिन मंत्रीसहित वनक्रीडा करके नगरमे आ रहा था, सो रास्तेमे लोगोको देखा कि वे पूजाकी सामग्री लिए हुए जा रहे थे । तो उसने अपने मित्रोसे पूछा कि मित्रो, ये लोग कहाँ जा रहे है ? तो मित्रोने बताया कि सागरदत्त नामके मुनि ऋद्धिधारी इस वनमे विराजे हैं, उनकी पूजा करनेके लिए ये सब लोग जा रहे हैं । तो वह शिवकुमार भी मुनिके पास गया और वहाँ अपने पूर्वभव सुना । पूर्वभव सुनकर उसको वैराग्य जगा और जैनेन्द्री दीक्षा ली और दृढधर नामके श्रावकके घर इसने प्रासुक आहार लिया । तत्पश्चात् स्त्रियोके निकट रहकर भी परम ब्रह्मचर्य पालते हुए असिधाराव्रत पालते हुए उसने १२ वर्ष तक तप किया और अन्तमे सन्यास मरण किया व्रत एवं समाधिमरणके प्रतापसे वह ब्रह्मकल्पमे विद्युन्माली देव हुआ । यही विद्युन्माली देव स्वर्गसे चयकर जम्बूस्वामी केवली हुए । जम्बूस्वामीकी कथामे बताया है कि उनके माता पिताने अत्यन्त आग्रह करके इनका विवाह किया । ८ रानिया थी, लेकिन ये रानियोके बीच रहकर भी विरक्त रहे और दो एक दिनमे ही जम्बूस्वामीने वैराग्य ले लिया था । ये सब पूर्वभवकी विशुद्धियोको बताने वाले संकेत है, तो यहाँ यह बतलाया जा रहा है कि भावशुद्धि होनेसे शिवकुमारने स्त्रीजनोके बीच रहकर भी असिधारा व्रत, परम ब्रह्मचर्य व्रत निभाकर संसारसे पार पा लिया ।

वेवल्लिजिणपणत्त एयादसअण सयलसुयणाणं ।

पढिओ अभव्वसेणो ण भावसवणत्तणं पत्तो ॥५२॥

(६२) आत्मप्रतीतिरहित पुरुषके भावश्रमणताका अलाभ—इस गाथामे यह बतला

रहे है कि कोई पुरुष कितने ही शास्त्र पढ़ ले, किन्तु सम्यग्दर्शनरूप विशुद्ध परिणाम न हो, आत्माकी स्वच्छ दृष्टि न बने तो वह मोक्षको नहीं पा सकता। इसके लिए उदाहरण दिया गया है भव्यसेनका। भव्यसेन मुनि थे और उन्होंने केवली भगवानके प्ररूपे हुए ११ अंगोंको पढ़ डाला, इतने महान श्रुतका ज्ञान कर लिया, फिर भी भव्यसेन परम ज्ञानभावको प्राप्त न कर सका। भावलिङ्गो न हो सका। कोई ऐसा अगर जाने कि बाह्य आचरण करने मात्रसे सिद्धि होगी सो यह भी बात नहीं, और कोई यह समझे कि बाह्य क्रियामात्रसे तो सिद्धि नहीं है, किन्तु शास्त्रके पढ़ लेनेसे ही सिद्धि है तो यह भी सत्य नहीं। भव्यसेन द्रव्यमुनिने कितने ही शास्त्रोंका अध्ययन कर लिया, ११ अंग भी पढ़ लिया, परन्तु जिन वचनमें प्रतीति न हुई, आत्मस्वरूपमें श्रद्धा न जगी, उसने भावलिङ्ग नहीं पाया। तो भाव पाये बिना, अविकार ज्ञान स्वरूपका अर्थ समझे बिना शास्त्र भी कोई पढ़ ले, क्रियायें भी कितनी ही कर डाले तो भी उसको सिद्धि नहीं होती।

तुसमासं घोसतो भावविसुद्धो महारुभावो य ।

णामेण य शिवभूर्देव केवलणाणी फुड जाओ ॥५३॥

(६३) भावविशुद्ध श्रमणकी केवलज्ञानप्राप्ति—इस गाथामें यह बतला रहे हैं कि कोई शास्त्र भी न पढ़ पाये और उसके सहज अविकार ज्ञानस्वभावमें आत्मत्वकी प्रतीति हो जाय तो वह भी मोक्ष पा लेता है। ऐसी एक शिवभूति नामक मुनिकी घटना हुई है। शिवभूति मुनिने गुरुसे केवल इतना ही पढ़ा था, मा तुष मा रूप। वे इतने शब्द भी भूल गये और रट डाला तुषमाष। उसका उस समय कुछ अर्थ भी नहीं भासा, लेकिन एक घटनासे उनको अपने ज्ञानस्वरूपकी दृष्टि हुई तो उस मुनिने फिर केवलज्ञान प्राप्त किया। कोई ऐसा समझे कि शास्त्र पढ़नेसे ही सिद्धि होती है सो ऐसी बात नहीं। देखो शिवभूतिकी कहानी, शिवभूति नामक मुनि गुरुके पास शास्त्र पढ़ते थे, पर उन्हें कुछ याद न रहना था, उनको कुछ धारणा न हो सकती थी तो गुरुने ये शब्द पढ़ाये थे मा तुष मा रूप इसका अर्थ है कि न राग करो न द्वेष करो। संस्कृतमें ये शब्द हैं, ये शब्द उसे याद न होते थे तो मुनिने ये ही शब्द याद करनेको कहा। तो इतना तो उसे याद न रहा सो वह बोलने लगा तुष माष। और तुषमाष बड़ी प्रसिद्ध बात है। तुष कहते हैं छिलकाको। और माष कहते हैं उड़दकी दालको। तुष माष तुषमाष, ऐसा ही वह रटने लगा। वहाँ मा रूप मा तुष, ये शब्द विस्मरण हो गए, तुषमाष, इतना ही याद रहा। अब वह मुनि एक बार नगरमें जा रहा था तो दरवाजेके आगे एक महिला उड़दकी दालको धो रही थी। शामको भिगो रखा था और सुबह धो रही थी तो धोनेमें छिलके अलग हो रहे थे और दाल अलग हो रही थी। तो उस महिलासे किसीने

पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो ? तो उस महिलाने कहा कि तुष और माषको अलग-अलग कर रही हूं। जब यह बात मुनिने सुनी और देखा भी, तो तुषमोष शब्दका भाव यह जाना उस मुनिने कि यह शरीर तो है तुषकी तरह और आत्मा है माषकी तरह। उडद और छिनके की तरह ये दोनों न्यारे न्यारे हैं। देह और जीव एक नहीं है। मैं देहसे निराला ज्ञानमात्र आत्मा हूँ, सो वह आत्माका अनुभव करने लगा और चैतन्यमात्र शुद्ध आत्माका खूब परिचय बना और इस हीमे लीन होकर इस ही शुद्ध आत्माके ध्यानके प्रतापसे कर्मोंका नाश कर केवलज्ञान प्राप्त किया। तो देखो भावोंकी निर्मलता कि जिसके प्रतापसे कोई शास्त्र भी न पड़े, अन्य कुछ याद भी न रहे, लेकिन जो लक्ष्यभूत शुद्ध आत्मा है वह दृष्टिमें आ गया तो उसका भला हो गया।

भावेण होइ णगो बाहिरलिगेण कि च णगेण ।

कम्मपयडोय गियर णासइ भावेण दव्वेण ॥५४॥

(६४) भावनग्नके ही वास्तविक नग्नपना—इस गायामें कह रहे हैं कि जो भावसे नग्न हो सो वास्तविक नग्न है। शरीरसे नग्न होनेका क्या अर्थ है ? शरीरसे नग्न होनेके मायने वस्त्र त्याग दिया। कोई पदार्थ शरीर पर न रखे, मुनि हो गए, यह तो बाह्य नग्न कहलाया और भावनग्न यह कहलाता कि भीतरमें किसी पदार्थमें ममता न रह सके किसी बाह्यपदार्थमें लगाव नहीं है, केवल चैतन्यमात्र आत्मतत्त्व ही दृष्टिमें रहे, आभ्यंतर १४ प्रकार के परिग्रहोका त्याग हो वह भावसे मुनि हुआ। तो जो भावनग्न हुआ अर्थात् ज्ञानस्वभावकी दृष्टि सहित हो वही द्रव्यलिगमें रहकर कर्मप्रकृतिके समूहको नष्ट करता है। यदि भावलिग न रहा तो द्रव्यलिगसे लाभ क्या ? मोक्ष मिलता है निर्जरासे। कर्मोंकी निर्जरा हो तो मोक्ष मिलेगा। अभी थोड़े कर्म भंडे, अब ये भंडे, भव भवके सर्व कर्म भंड चुके उसीका नाम मोक्ष है। तो कर्मकी निर्जरा द्वारा ही मोक्ष होता है और कर्मकी निर्जरा द्रव्यलिगसे नहीं होती, किन्तु भावलिगसे होती है। याने शरीरसे नग्न हो गए उससे कर्म नहीं खिरते, वह तो देहकी स्थिति है। आत्माके भाव बनें, ज्ञानमें ज्ञान रहे, ज्ञानसे ज्ञानमें ज्ञान ही हो, कल्पनाओका इकदम विलय हो, ऐसी स्थिति बने तो इस शुद्ध ध्यानके प्रतापसे कर्मोंकी निर्जरा होती है और कर्मनिर्जरा होनेपर ही मोक्ष होता है। सो भावसहित द्रव्यलिग हो तो कर्मोंकी निर्जरा का कार्य बने। सिर्फ द्रव्यलिगसे कर्मनिर्जरा नहीं होती, इस कारण भावसहित द्रव्यलिगको धारण करो, यह जिनेन्द्रदेवका उपदेश है।

णग्गत्तरां अकज्ज भावणारहियं जिरोहिं पण्णत्त ।

इय गाळण य णिच्च भाविज्जहि अण्णस धीर ॥५५॥

(६५) आत्मभावनारहित साधुकी नग्नताकी अकार्यता—यदि भावशुद्धि नहीं है तो शरीरसे नग्न रहना निरर्थक है, उससे मोक्षमार्गके कार्यकी सिद्धि नहीं होती। ऐसा जिनेन्द्र-देवने बताया है। सो हे भव्य जीव, धीर बनकर हे मुने, तू निरन्तर आत्माकी दृष्टिका ही उद्यम कर। मुनि होनेपर बाह्यपरिग्रह कोई रहा नहीं, इस कारण भ्रष्टका तो कोई काम ही नहीं। भ्रष्ट होते हैं आरम्भ कार्य करनेमें। जहाँ भिक्षावृत्ति बनाई गई है और भिक्षा को अमृत बनाया है याने जब मुनिको क्षुधाकी पीडा हुई तो एषणासमिति पूर्वक वह भिक्षा चर्याके लिए भ्रमण करता है, वहाँ किसी श्रावकने भक्तिपूर्वक पढगाहा व आदर पूर्वक शुद्ध आहार दे सो ले लिया। इस तरहसे आहार लेनेको अमृत कहा है क्योंकि वहाँ न पहले चिन्ता, न बादमें चिन्ता, न कोई कषाय और आहार करके २४ घटे अपने ध्यानमें रहते हैं। उपवास करें तो महीनो आत्मध्यानमें रहते हैं। तो निर्ग्रन्थ दिगम्बर दीक्षा लेकर भ्रष्ट रच भी नहीं रखते। उस समय आत्माका ध्यान करनेका ही मुख्य काम रह जाता है। सो हे मुने, धीर बन और आत्माका ध्यान करनेका ही अपना कार्य बना। आत्माका ध्यान ज्ञान-स्वरूपमें कर। मैं सिर्फ ज्ञानमात्र हूँ। यहाँ पुद्गल जैसा कोई पिण्डरूप नहीं है। सिर्फ ज्ञान ज्योति प्रकाश हूँ। सद्भूत हूँ। जैसे आकाश भी तो सत् है और वहाँ कोई पिण्ड नहीं है वास्तविक पदार्थ है, यह आत्मा भी वास्तविक पदार्थ है। आकाश तो पद्मद्रव्य है, इस कारण उसका अनुभव तो हो नहीं सकता, किन्तु आत्मा तो स्वद्रव्य है। आत्माका जो यथार्थस्वरूप है उसका अनुभव करना कठिन नहीं है। सो अपनेको ज्ञानमात्र रूपसे तकना और इस ही प्रकार अपने ज्ञानमें ज्ञानको विषय बनाकर एकरस होकर इस ज्ञानरसका स्वाद लेना, ऐसे ज्ञानानुभूतिसे आत्माका यथार्थ परिचय होता है। जिसने एक बार भी ज्ञानस्वभावकी अनुभूति प्राप्त की, उसे इसमें उत्पन्न हुए सहज आनन्दकी स्मृति निराकुल रखती है और फिर यह ज्ञानी पुरुष बारबार इस ज्ञानानुभवका ही उद्यम करता है। अब जैसे यह ज्ञानानुभूतिमें ही स्थिर होता वैसे ही ज्ञानप्रकाश बढ़ता है और यह मोक्षके निकट पहुँच जाता है। तो कर्मोंके क्षयका साधन, मोक्षमार्गमें बढ़नेका साधन परमार्थ ज्ञानस्वभावकी भावना बढ़नेका साधन परमार्थ ज्ञानस्वभावकी भावना रखना है। यह मैं ज्ञानमात्र हूँ। ज्ञानरूप परिणमू, बस इस ही को करता हूँ। ज्ञानरूप अनुभवूँ इस ही को भोगता हूँ। यह सहज ज्ञानस्वरूप, यह ही मेरा सर्वस्व है, ऐसे ज्ञानभावमें निरन्तर बने रहना यह है मोक्षका उपाय।

देहादिसगरहिओ माएकसाएहि सयलपरिचत्तो ।

अप्पा अप्पम्मि रओ स भावलिगी हवे साहू ॥५६॥

(६६) निःसंग आत्मामिमुत्र साधुकी भावलिङ्गिता—भावपाहुड ग्रन्थमें यह प्रसंग

चल रहा है कि परमार्थ ज्ञानस्वरूप भावलिङ्गके पाये बिना द्रव्यलिङ्गका आश्रय अनर्थक है, तो वह भावलिङ्ग क्या है उसका वर्णन अब चल रहा है। देहादिक परिग्रहोंसे जो रहित है वह भावलिङ्ग है। परिग्रह मूर्छाको कहते हैं, शरीरमे, विभावोमे अन्य पदार्थोमे ममत्व न होना, निजको निज परको पर जान, यह ज्ञान स्थिति होना यह है भावलिङ्ग। अनेक अज्ञानी द्रव्य-लिङ्ग धारण कर लेते हैं, सर्वपरिग्रहोका त्याग कर दिया, बाहरी परिग्रहोंका केवल शरीर-मात्र रह गया मगर उस नग्न भेषमे उस दिगम्बर मुद्रामे ऐसा भाव रखना कि यह मैं साधु हूं तो उसने अभी देहका परिग्रह छोड़ा नहीं। बड़े बड़े मुनिराज मंदकषाय घानीमे पिलकर शत्रुपर क्रोध भी न करें और वही अज्ञानी हो उसका कारण क्या है कि पर्यायमे साधुपनका भाव बना हुआ है, यह मैं साधु हूं, मुझको कषाय न करना चाहिए। सबमें समता परिणाम रखना चाहिए। विरोधीपर क्रोध न करना चाहिए, ऐसा वह देहमे साधुपर्यायकी बुद्धि बनाकर उस ही मे अहंकी बुद्धि करके कर रहा है चेष्टा, वह अज्ञानी ही तो है। जब तक स्वतः सिद्ध सहज अविकार ज्ञानमात्ररूप अपने आपको न अनुभवे तब तक देहादिकके आश्रय की जाने वाली बुद्धि यह सब अज्ञान है। तो जो देहादिक परिग्रहसे रहित है वह है भावलिङ्गी।

(६७) निर्मान आत्माभिमुख साधुकी भावलिङ्गिता—भावलिङ्गी साधु मान कषायसे पूर्णतया रहित होता है, अगर साधु किसी असंयमी पुरुषसे वार्तालाप न करे तो यह अभिमानमे सामिल नहीं किया गया, किन्तु उस असंयमीसे कोई काम नहीं पड़ रहा इसलिए उस ओर से मध्यस्थ है। कितनी ही ऐसी वृत्तियाँ होती हैं कि जिससे यह बात झलकती है कि लोग साधु होकर भी ऐसा मान रखते हैं कि छोटे लोगोसे नहीं बोलते, अथवा सबके लिए समय नहीं देते, सबके बीच नहीं रहते, आदिक अनेक शक्यें हो सकती, मगर जिनको केवल अपने आत्मज्ञानसे प्रयोजन है उनका सबध आत्मज्ञानमे सहायक लोगोसे होता है अन्य जीवोसे संबंध नहीं होता, तो यह अभिमान नहीं कहलाता, किन्तु यह तो उस आराधककी सम्मनता है। जहाँ रत्नत्रयकी साधनामे सहयोग होता है। वहाँ ही साधुताका संबंध होता है और अन्य पदार्थोमे अन्य जीवोमे सम्बध नहीं होता। हाँ उपदेशके समय सबके लिए उपदेश है, मगर अपने आपकी चर्चाका सबध संयमीका जनोके बीच होता है। साधुजन अभिमानसे रहित है। अभिमानका कोई कहीं तक निरख करे कि है या नहीं, कोई नम्रताके बड़े ढीले शब्द बोले, बड़ी कलासे बात करे और चित्तमे यह बात हो कि इस ढंगसे बात करनेमे हमारी इज्जत बढ़ती है तो वह उसका मान हुआ कि नहीं हुआ? देखनेमे तो यह लग रहा कि यह तो बड़ा सरल है और अपने मुखसे अपने आपको हल्का कह रहा है, पर इन वचनोसे क्या यह नियम बनता है कि उसके चित्तमे भी यही बात समायी हो? वस्तुतः अभिमानसे रहित वही हो

सकता है जिसने मान रहित ज्ञानमूर्ति अंतस्तत्त्वका अनुभव किया है। तो जो मानकषायसे पूर्ण अलग है वह भावलिङ्गी मुनि है।

(६८) आत्मरत साधुकी भावलिङ्गिता—भावलिङ्गी मुनिका तीसरा लक्षण इस गाथा में कह रहे हैं कि आत्मा आत्मामे रत हो वह भावलिङ्गी है, आत्माकी प्रवृत्ति है कही न कही रमण करना और इसे कहते हैं चारित्र्य स्वभाव। अब यह जीव कहाँ रमण करे? बाह्यमें रमण करे तो इसको बाह्यमें हितकी आस्था है, मिथ्यात्व है, तब बाह्यमें रमण कर रहा, जिसको अपने स्वरूपमें श्रद्धा है कि यह मैं ज्ञानमात्र आत्मा स्वयं हितमय हू उसकी लगन आत्मामे बनेगी, सो जो आत्मा अपने आत्मामे रत हो वह साधु भावलिङ्गी कहलाता है। भावलिङ्गका अर्थ क्या है? आत्माका जो स्वभाव परिणाम है वह तो है भाव और इस ही भावरूप उपयोग रहे वह कहलाया भावलिङ्गी। आत्मा अमूर्तिक और चैतन्यस्वरूप है। और उसका परिणामन जानना और देखना है। सो यह निरन्तर जानता और देखता है, किन्तु जब बाह्य निमित्तनैमित्तिकका सम्बन्ध है, शरीरादिक मूर्तिके पदार्थोंका सम्बन्ध है और उनका निमित्त पाकर अंतरंगमें मिथ्यात्व रागादिक कषायभावोंका सम्बन्ध है तो कल्याणके लिए क्या आवश्यक है अब? कि यह सब संबंध छूटे, ये औपाधिक भाव दूर होवें, और इसीलिए कहा जा रहा है कि बाहरमें तो देहादिक परिग्रहोंसे रहित है भावलिङ्गी मुनि और अन्तरंगमें रागादिक परिणामसे रहित है। क्रोध, मान, माया, लोभादिक कषायें जहाँ नहीं हो और अपना जो शुद्ध ज्ञान चारित्र्यरूप चैतन्यभाव है उसमें लीन होता है, ऐसा निकटभव्य साधु भावलिङ्गी कहलाता है।

ममत्तिं परिवर्ज्यामि निम्नमत्तिमुवर्द्धिदौ ।

आलम्बणं च मे आदा अवसेसाद् वीसरे ॥ ५७ ॥

(६९) भावलिङ्गी साधुका ममत्वपरिहार—भावलिङ्गी साधुका कैसा अन्दरमें पौरुष होता है उसका निरूपण इस गाथामें है। इस ज्ञानी आत्माने निजको निज और परको पर खूब परख लिया है और निजके ही कारण जो स्वरूप है, स्वभाव है उसे स्वरूपसे जान लिया, और परपदार्थका उदय होनेपर, निमित्त होनेपर जो आत्मामें छाया, माया, विकार, प्रतिबिम्ब प्रतिफलन जो कुछ भी प्रभाव होता है उसको परभावरूपसे पहिचान लिया तो ऐसा स्वपरका परिचय करने वाला ज्ञानी अपने आपमें यह निर्णय किए हुए है कि मैं परद्रव्य और परभावसे ममत्व करना छोड़ता हूँ। भिन्न-भिन्न जान लेना यह ही ममत्वका त्यागना है। यदि सही मायनेमें निज सहज स्वभावको परभावसे भिन्न परख लिया तो उसका ममत्व तो छूट ही गया। उसका दृढ़ निर्णय है कि मैं सर्व देहादिक परिग्रहोंसे ममताको छोड़ता हूँ और निर्ममत्व

जो अपना ज्ञानमात्र स्वरूप है उस स्वरूपमे प्रसिद्ध होता हुआ मैं अपने भावोंका ही आलम्बन करता हूं। अब मेरे आत्माका ही आलम्बन रहे, शेष समस्त पदार्थोंका आलम्बन त्यागता हूँ। इस जीवने परपदार्थका आलम्बन किया इसको यह सर्वस्व अनुभव रहा है, चित्तमे परपदार्थ ही बसाये, मेरा शरण अमुक पदार्थ है ऐसा निर्णय रखा और किसी परके वियोग होनेपर इष्टवियोगज नार्मिक आर्तध्यान इसने किया। उनमे अशान्ति ही पायी, सो उन सब करतूनोंसे ऊबकर विवेकबलसे ज्ञान पाकर यह जानी अन्तरात्मा अपना यह निर्णय बनाये है कि मेरा तो एक आत्माका ही आलम्बन रहे, शेष समस्त परपदार्थोंके आलम्बनको मैं त्यागता हूँ।

आदा खु मज्झणारो आदा मे दंसरो चरित्ते य ।

आदा पच्चक्खारो आदा मे सवरे जोगे ॥५८॥

(१००) भावलिङ्गी मुनिकी आत्माभिमुखता—यह भावलिङ्गी मुनि विचार करता है कि मेरे जो ज्ञानभाव प्रकट हो रहा है यह आत्मा ही तो है, ज्ञानमय आत्मा ही तो है। यह अन्य कुछ नहीं है। आत्माका स्वरूप ज्ञानमात्र है। ज्ञान ही अनन्यभाव है। उस ज्ञानके नाना परिणामतोमे नाना बातें कही जाती हैं। पर मूलमे सहज यह ज्ञानस्वभावमात्र है, तो ऐसा ज्ञानमय मेरा आत्मा है। ज्ञान कुछ निराली चीज नहीं। ज्ञान है सो आत्मा ही है। ऐसा अपने ज्ञानस्वरूपमे आत्मत्वका श्रद्धान है इस निकट भव्यका। आत्मा ही दर्शन है, दर्शनमे भी आत्मा ही है। दर्शन कहते हैं सामान्यप्रतिभासको। स्वका परका, वस्तुका जो भेदरहित सामान्य प्रतिभास है, जो प्रतिभास आत्मप्रतिभासके रूपमे ही होता है वह दर्शन है। इस जीवके दर्शन-पूर्वक ज्ञान हुआ करता है। जब तक केवलज्ञान नहीं हुआ तो पहले दर्शन याने जिस पदार्थ को जाननेका यह उद्यम करता उसके लिए पहले यह आत्मबलरूपमे आत्मदर्शन करता, बादमे बाह्य पदार्थोंको जानता। तो इसका दर्शन ज्ञान क्रमपूर्वक चलता, यो सबके दर्शन चलते। जितने भी जीव हैं, दर्शन बिना कोई नहीं है और उस दर्शनमे अपने आत्माका ही प्रतिभास है, मगर अज्ञानी जीव क्षण क्षणमे आत्मदर्शन करता हुआ भी यह मैं आत्मा हूँ ऐसा निर्णय नहीं बना पाता और जिसके यह निर्णय बन गया कि यह हूँ मैं दर्शन मात्र प्रतिभास स्वरूप, उसको सम्यक्त्व हुआ। तो इस जीवके दर्शन पत्र पलमे होते रहते हैं। दर्शन हुआ, फिर ज्ञान हुआ। ज्ञान होनेमे तो वस्तुकी पकड़ दिखती है। इसे जाना मायने उपयोगमे ग्रहण किया, पर दर्शनमें वस्तुकी पकड़ नहीं दिखती किन्तु अपने स्वरूपका स्पर्श होता है। फिर भी बाह्य ज्ञेय की आसक्तिमें यह तथ्य नहीं जान पाता। उसे कोई जानले कि इस दर्शनमे हमने यह आत्म-स्वरूप स्पर्श किया तो उसही परिचयको तो सम्यग्दर्शन कहते हैं।

(१०१) आत्मप्रतिभासका निरन्तर होते रहनेके पक्षकी उदाहरण पूर्वक सिद्धि—

जैसे कोई मनुष्य धनी बनना चाहता है । किसीने कहा कि अमुक समुद्रके किनारे जावो, वहाँ पर उस पहाड़मे पारस पत्थर है उसे उठा लावो, फिर मनमाना लोहासे सोना बनाकर धनिक बन जावो । अब वहाँ पत्थर तो ढेरो थे और उनमेसे पारस पत्थर एक दो ही थे, कैसे उसकी पहिचान हो, सो एक उपाय समझमे आगया । क्या, कि समुद्रके किनारे सारे पत्थर इकट्ठे करवा लिये, समुद्रके जलके अतिनिकट एक जगह लोहेका खूँटा गाड़ दिया । उस खूँटे पर पत्थर मारना, उस खूँटेको देखना कि सोना बना या नहीं, नहीं तो उस पत्थरको समुद्रमे फेंकना । बस यही क्रिया उसने जारी कर दी । पत्थर उठाना, खूँटेपर मारना, खूँटेको देखना और समुद्रमे पत्थरको फेंकना । उसने हजारो पत्थर उठाये, मारे फेंके । कोई पारस न निकला, लोहा सोना न हुआ, परीक्षा करता गया । सो एक उसकी तेज धुन बन गई—उठाया, मारा, फेंका । इसी बीच एक पारस पत्थरको भी उठाया, मारा, फेंका । अब खूँटा तो स्वर्ण बन गया, मगर यह पारस पत्थर तो समुद्रमे चला गया । यह अपना माथा धुनने लगा—हाय मैंने हाथ लग जानेपर भी पारस पत्थरको व्यर्थ ही खोया, तो ऐसे ही समझिये कि हम आप लोगोको दर्शन बराबर हो रहा, दर्शनपूर्वक ज्ञान होता, मगर जानने जिन विषयो को जाना उन ज्ञेय पदार्थोकी ओर वह ऐसा आसक्त रहा कि दर्शन आता, निकल जाता और पकड़ नहीं पाता कि यह है दर्शन । तो वह दर्शन जो सामान्यप्रतिभास है उसमे आत्मा है अर्थात् आत्मा दर्शनस्वरूप है ।

एगो मे सस्सदो अप्पा एाण दसणलक्खणो ।

ऐसा मे बाहिरा भावा सव्वे सजोगलक्खणा ॥५६॥

(१०३) आत्माका स्वरूप सामान्यविशेषात्मक—भावलिङ्गी साधु ज्ञानी अन्तरात्मी अपने आपमे ऐसा निरख रहा है कि मैं एक शाश्वत ज्ञानमात्र आत्मपदार्थ हू । ज्ञानदर्शनरूप हू । आत्माका स्वरूप चेतना है । यह चेतना सामान्यविशेषात्मक है । आत्मपदार्थ है ना ? जितने भी पदार्थ होते वे सब सामान्यविशेषरूप होते । तो आत्माका जो स्वभाव है, चैतन्य, तन्मय ही तो आत्मा है । तो आत्मा सामान्यविशेषात्मक है । इसका अर्थ यह ही तो हुआ कि चेतना सामान्यविशेषात्मक है । अब हम चेतनामे बाह्यपदार्थका भेद न करके जो प्रतिभास हुआ है, वह तो है दर्शन और बाह्यपदार्थको जाना है विशेष रूपसे निर्णय किया है, वह सब है ज्ञान ।

(१०४) परपदार्थ व औपाधिकभावोकी बाह्यरूपता—आत्मा ज्ञानदर्शन स्वरूप है और बाकी जितने भी बाह्यभाव हैं सब सयोग लक्षणवाले हैं । बाह्य भावोमे घन वैभव परिजन मित्रजन ये सब आये । और बाह्यभावोमे कर्म व कर्मविपाक तथा कर्मविपाकरस जो फल-

का है वह माया छाया प्रतिफलन विकल्पें, वह भी अन्य भाव है। तो एक ज्ञानस्वभाव भाव को छोड़कर अन्य जितने भी परिणामन हैं वे सब बाह्य भाव कहलाते हैं। वे सभीके सभी सयोग लक्षण वाले हैं। जैसे विषय कषायके भाव, ये जीवमे क्या अनादि अनन्त व एक समान रहते हैं ? नहीं रहते। जैसा इनका अनुभाग उदयमे होता है उस रूप यह क्षण क्षण मे बदलता हुआ चलता है। तो यह सयोगरूप भाव है जिसकी आत्मामे प्रतिष्ठा नहीं है, जैसे दर्पणके सामने हाथ किया तो वह हाथ परभाव है और हाथका सामना पाकर जो दर्पणमें प्रतिबिम्ब आया है, हाथ जैसा ही वह प्रतिबिम्ब भी दर्पणका बाह्य भाव है, सयोगरूप भाव है। जो भाव तन्मय होता है वह शाश्वत होता है, समान-समान होता है और जो भाव परपदार्थका निमित्त पाकर होता है वह असमान भाव है, विषमभाव है। यहाँ सब सयोग रूप भाव है। तो जो संयोगरूप भाव है वह मैं नहीं हूँ। और जो मैं सहजभाव हूँ सो मैं हूँ ऐसा विवेक जिनके बनता है वे अपने अतस्तत्त्वको प्राप्त करते हैं। इस जीवनमे बाहर कहीं कुछ सार नहीं रखा। वृट्म्बका सयोग, मित्रका सयोग अथवा कहीं मनुष्योका संयोग यह एक अटपट विकल्पका कारण है और वहाँ स्थिरता नहीं होती। ऐसे अटपट विकल्पोसे इस जीवको चतुर्गतिमे भ्रमण करना पड़ता है। वहाँ यह पहिचानना चाहिए कि मेरा तो भाव वह है जो मेरे केवलसे ही उत्पन्न हुआ। किसी भी परपदार्थका 'निमित्त न हो, केवल एक आत्मा ही हो तो उसका जो प्रकाश है वह है स्वभाव और बाह्य पदार्थका सम्बन्ध पाकर जो विभाव बना है वह है विकार। विकार है दुःखका घर, और स्वभाव विकास है आनन्दका धाम।

(१०५) आत्मत्वचिन्तनका महत्त्व— भैया ! अपनेको तो अपनी रक्षा करनी है और अपने ही आत्मापर अपना वश चलता है। अन्यपर वश नहीं चलता। संसारी जीव सभी अपना अपना कषायभाव लिए हुए हैं, ये हम आप भी अपना अपना कषायभाव लिए हुए हैं, तो किसीकी कषायके अनुसार बाह्यमे कोई बात नहीं बनती तो वह अपनेमे खेद मानता है। तो आनन्द तो तब ही कि जैसा चाहे, वैसे सब पदार्थ तुरन्त मिलें, यह बात बने। या यह बात बने कि किसी भी बाह्य पदार्थकी मेरेको चाह ही न रहे। इन दो मे से कुछ हो सके, उसको तो वहाँ आनन्द प्राप्त हो सकता है। अब यह तो बड़ा कठिन है, असम्भव है कि जैसा मैं चाहूँ वैसा ही बाहरमे परिणमन हो। ऐसा पुण्यवान कोई नहीं है कि जिसने जो चाहा उसको तुरन्त वह चीज प्राप्त हो। बड़े बड़े तीर्थंकर भी हुए, उन्होंने भी जिस समय चाहा उस समय वह पदार्थ हाजिर नहीं रहा। भले ही देव देवेन्द्र उनके सेवक रहे, वे परंपदार्थोंको हाजिर करते रहे, पर सिद्धान्ततया तो विचारो कि जिस समय चाहका परिणाम है

जैसे कोई मनुष्य धनी बनना चाहता है । किसीने कहा कि अमुक समुद्रके किनारे जावो, वही पर उस पहाड़मे पारस पत्थर है उसे उठा लावो, फिर मनमाना लोहासे सोना बनाकर धनिक बन जावो । अब वहाँ पत्थर तो ढेरो थे और उनमेसे पारस पत्थर एक दो ही थे, कंसे उसकी पहिचान हो, सो एक उपाय समझमे आगया । क्या, कि समुद्रके किनारे सारे पत्थर इकट्ठे करवा लिये, समुद्रके जलके अतिनिकट एक जगह लोहेका खूँटा गाड़ दिया । उस खूँटे पर पत्थर मारना, उस खूँटेको देखना कि सोना बना या नहीं, नहीं तो उस पत्थरको समुद्रमे फेंकना । बस यही क्रिया उसने जारी कर दी । पत्थर उठाना, खूँटेपर मारना, खूँटेको देखना और समुद्रमे पत्थरको फेंकना । उसने हजारो पत्थर उठाये, मारे फेंके । कोई पारस न निकला, लोहा सोना न हुआ, परीक्षा करता गया । सो एक उसकी तेज धुन बन गई—उठाया, मारा, फेंका । इसी बीच एक पारस पत्थरको भी उठाया, मारा, फेंका । अब खूँटा तो स्वर्ण बन गया, मगर यह पारस पत्थर तो समुद्रमे चला गया । यह अपना माथा धुनने लगा—हाथ मैंने हाथ लग जानेपर भी पारस पत्थरको व्यर्थ ही खोया, तो ऐसे ही समझिये कि हम आप लोगोको दर्शन बराबर हो रहा, दर्शनपूर्वक ज्ञान होता, मगर जानने जिन विषयो को जाना उन जेय पदार्थोकी ओर वह ऐसा आसक्त रहा कि दर्शन आता, निकल जाता और पकड़ नहीं पाता कि यह है दर्शन । तो वह दर्शन जो सामान्यप्रतिभास है उसमे आत्मा है अर्थात् आत्मा दर्शनस्वरूप है ।

एगो मे सरसदो अप्पा एाण दसणलक्खणो ।

ऐसा मे बाहिरा भावा सव्वे सजोगलक्खणा ॥५६॥

(१०३) आत्माका स्वरूप सामान्यविशेषात्मक—भावलिङ्गी साधु ज्ञानी प्रन्तरात्मा अपने आपमे ऐसा निरख रहा है कि मैं एक शाश्वत ज्ञानमात्र आत्मपदार्थ हूँ । ज्ञानदर्शनरूप हूँ । आत्माका स्वरूप चेतना है । यह चेतना सामान्यविशेषात्मक है । आत्मपदार्थ है ना ? जितने भी पदार्थ होते वे सब सामान्यविशेषरूप होते । तो आत्माका जो स्वभाव है, चैतन्य, तन्मय ही तो आत्मा है । तो आत्मा सामान्यविशेषात्मक है । इसका अर्थ यह ही तो हुआ कि चेतना सामान्यविशेषात्मक है । अब इस चेतनामे बाह्यपदार्थका भेद न करके जो प्रति-भास हुआ है, वह तो है दर्शन और बाह्यपदार्थको जाना है विशेष रूपसे निर्णय किया है, वह सब है ज्ञान ।

(१०४) परपदार्थ व औपाधिकभावोकी बाह्यरूपता—आत्मा ज्ञानदर्शन स्वरूप है और बाकी जितने भी बाह्यभाव हैं सब सयोग लक्षणवाले हैं । बाह्य भावोमे घन वैभव परि-जन मित्रजन ये सब आये । और बाह्यभावोमे कर्म व कर्मविपाक तथा कर्मविपाकरस जो भूल-

का है वह माया छाया प्रतिफलें विकल्पें, वह भी अन्य भाव है। तो एक ज्ञानस्वभाव भाव को छोड़कर अन्य जितने भी परिणामन हैं वे सब बाह्य भाव कहलाते हैं। वे सभीके सभी संयोग लक्षण वाले हैं। जैसे विषय कषायके भाव, ये जीवमे क्या अनादि अनन्त व एक समान रहते हैं ? नहीं रहते। जैसा इनका अनुभाग उदयमे होता है उस रूप यह क्षण क्षण मे बदलता हुआ चलता है। तो यह संयोग रूप भाव है जिसकी आत्मामे प्रतिष्ठा नहीं है, जैसे दर्पणके सामने हाथ किया तो वह हाथ परभाव है और हाथका सामना पाकर जो दर्पणमें प्रतिबिम्ब आया है, हाथ जैसा ही वह प्रतिबिम्ब भी दर्पणका बाह्य भाव है, संयोग रूप भाव है। जो भाव तन्मय होता है वह शाश्वत होता है, समान-समान होता है और जो भाव परपदार्थका निमित्त पाकर होता है वह असमान भाव है, विषमभाव है। यहाँ सब संयोग रूप भाव है। तो जो संयोग रूप भाव है वह मैं नहीं हूँ। और जो मैं सहजभाव हूँ सो मैं हूँ ऐसा विवेक जिनके बनता है वे अपने अंतस्तत्त्वको प्राप्त करते हैं। इस जीवनमे बाहर कही कुछ सार नहीं रखा। कृटुम्बका संयोग, मित्रका संयोग अथवा कहो मनुष्योका संयोग यह एक अटपट विकल्पका कारण है और वहाँ स्थिरता नहीं होती। ऐसे अटपट विकल्पोसे इस जीवको चतुर्गतिमे भ्रमण करना पड़ता है। वहाँ यह पहिचानना चाहिए कि मेरा तो भाव वह है जो मेरे वेवलसे ही उत्पन्न हुआ। किसी भी परपदार्थका निमित्त न हो, केवल एक आत्मा ही हो तो उसका जो प्रकाश है वह है स्वभाव और बाह्य पदार्थका सम्बन्ध पाकर जो विभाव बना है वह है विकार। विकार है दुःखका घर, और स्वभाव विकास है आनन्दका धाम।

(१०५) आत्मत्वचिन्तनका महत्त्व— भैया ! अपनेको तो अपनी रक्षा करनी है और अपने ही आत्मापर अपना वश चलता है। अन्यपर वश नहीं चलता। संसारी जीव सभी अपना अपना कषायभाव लिए हुए हैं, ये हम आप भी अपना अपना कषायभाव लिए हुए हैं, तो किसीकी कषायके अनुसार बाह्यमे कोई बात नहीं बनती तो वह अपनेमे खेद मानता है। तो आनन्द तो तब हो कि जैसा चाहें, वैसे सब पदार्थ तुरन्त मिलें, यह बात बने। या यह बात बने कि किसी भी बाह्य पदार्थकी मेरेको चाह ही न रहे। इन दो में से कुछ हो सके, उसको तो वहाँ आनन्द प्राप्त हो सकता है। अब यह तो बड़ा कठिन है, असम्भव है कि जैसा मैं चाहूँ वैसा ही बाहरमे परिणामन हो। ऐसा पुण्यवान कोई नहीं है कि जिसने जो चाहा उसको तुरन्त वह चीज प्राप्त हो। बड़े बड़े तीर्थंकर भी हुए, उन्होंने भी जिस समय चाहा उस समय वह पदार्थ हाजिर नहीं रहा। भले ही देव देवेन्द्र उनके सेवक रहे, वे परपदार्थोंको हाजिर करते रहे, पर सिद्धान्ततया तो विचारो कि जिस समय चाहका परिणाम है

उस समय उस पदार्थका उपभोग कहाँ है। यदि उस पदार्थका उपभोग होता तो उस विषय को भोगनेकी चाह ही क्यों जगती? तो जब चाह है तब उपभोग नहीं और जब उपभोग मिला तब वह पहली चाह रही नहीं, तो इस जगतमें आनन्द कहाँ कब आ सकता है? जैसे कोई इतना गरीब है कि जब तक जवानी है, दाँत मजबूत है तब तक उसे चने नहीं मुनासिब हुए और जब दाँत टूट गए तब कुछ घनिक बने और चनोका सेजा लगा, तो बताओ वह उन चनोको कब खाये? जब चाहा तब उस योग्य नहीं और जब उस योग्य हुआ तो वहाँ चाह नहीं। तो ऐसे ही जीवको जो परपदार्थविषयक इच्छा चलती है तो इच्छाके समय भोग उपभोग नहीं है। चाहे तीर्थंकर भी क्यों न हो, गृहस्थ तीर्थंकरकी बात कह रहे, वीतरागमें तो चाहका मवाल ही नहीं। तो बाह्यपदार्थकी चाह करना बिल्कुल व्यर्थ है। ये बाहरी पदार्थ व इन बाहरी पदार्थोंका निमित्त पाकर होने वाले अपनेमें जो विकारभाव हैं, ये सब सयोगरूप है। जो सयोगरूप हैं वे सब बाह्य भाव कहलाते हैं। जो ज्ञानी पुरुष हैं वे सब इन बाह्य पदार्थोंसे हटते हैं और अपने परमार्थ ज्ञानस्वरूपमें लगते हैं।

भावेह भावसुद्ध अप्पा सुविसुद्धणिम्मल चेव ।

लहु चउगह चइल्लण जइ इच्छसि सासय सुवख ॥६०॥

(१०६) शाश्वतसुखलाभके लिये निर्मल अन्तस्तत्त्वकी भावना करनेका उपदेश—
हे मुनिजनो, यदि चार गतिरूपी ससार अपराधसे छूटकर शीघ्र शाश्वत सुखमय मोक्षको प्राप्त करना चाहते हो तो भावोंसे जैसे शुद्धि बने वैसे अतिशयकर विशुद्ध निर्मल आत्माकी भावना करो। ससारसे निवृत्त होनेका उपाय आत्माके अविकार सहज ज्ञानज्योति स्वरूपकी आराधना है और आराधना भी किस तरह? कि यह मैं हूँ, इस तरहकी दृढ भावना करके उसमें मग्न हो जाने रूप है, याने अभेद आराधना है। देखो ज्ञान-वहाँ अभेद है, अभेद ही आत्माका ज्ञान करने वाला है उपयोग और जिसकी आराधना की जा रही है वह है अभेद उपयोगमय, सो यो जब ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय तीनोंका अभेद बनता है तब ऐसी निर्विकल्प स्थितिमें उत्तम ध्यान बनता है, जिसका निमित्त पाकर भव भवके बंधे हुए सब कर्म कट जाते हैं और समस्त कर्मों के दूर हो जानेसे आत्मामें कैवल्य प्रकट होता है। तो अपने आत्माको सुखी शान्त बनाये रहनेका उपाय अविकार निर्मल सहज ज्ञानज्योति स्वरूप अतस्तत्त्वकी भावना है। यह जीव अपने आपमें अपनी रचनाको निहारता है। मैं हूँ, दर्शन ज्ञान आदिक अनन्त गुणोंका पिण्ड हूँ, इस ज्ञानदर्शन स्वरूप आत्मामें किसी परपदार्थका प्रवेश नहीं होता। सो ज्ञानी अपने स्वरूपमें अपने आपके प्रतिभासका आनन्द लेता रहता है। इस प्रतिभासमें पवित्रता है, एकाकीपन है, निराकुलता है। तो ऐसे निराकुल स्वरूप अतस्तत्त्वके ध्यानसे शाश्वत सुखरूप

मोक्षकी प्राप्ति होती है, इस कारण हे भव्य जीव, सहज शुद्ध अत्यन्त पवित्र अपने आपके सत्त्वसे अपने स्वभावरूप इस उपयोगमय अतस्तत्त्वकी भावना भावो ।

जो जीवो भावन्तो जीवसहाव सुभवसजुत्तो ।

सो जरमरणविणासं कुणइ फुडं लहइ णिव्वाणं ॥६१॥

(१०७) आत्मस्वभावभावनायुक्त श्रमणके निर्वाणका लाभ—जो भव्य जीव तत्त्वकी भावना करता है, ज्ञानमय निज स्वरूपको निरखता हुआ जीवके स्वभावको जानता है और उसकी आराधना करता है वह जन्म जरा मरणका विनाश कर प्रकट मोक्षको प्राप्त होता है । जीवके बारेमें कुछ न कुछ ज्ञान अनुमान सबको हो रहा है । जीव है, यह लोकमें प्रसिद्ध बात है और जीव शब्द कहकर लोग उसका व्यवहार भी किया करते हैं, पर वह जीव वास्तवमें क्या है, यह जीवके स्वभावका ज्ञान करनेपर ही ज्ञात हो सकता है । जिसको आत्माके स्वभाव का यथार्थ ज्ञान नहीं है, बल्कि अन्य ऐकान्तिक दार्शनिकोंके उपदेश सुनकर विपरीत स्वरूपमें आत्माको पगल रहा है वह पुरुष संसारमें परिभ्रमण करता, जन्म जरा मरणके दुःख सहता रहता है, किन्तु जो जीव आत्माके यथार्थ स्वरूपको जानता है और जानकर उस रूप उपयोग करके अनुभवता है वह पुरुष इन समस्त परिभ्रमणोंको दूर कर देता है । यह बात कुछ एक-दम परोक्षमें नहीं है, तो स्पष्ट है, ऐसा ही निमित्तनैमित्तिक योग है । सारा जगत्का परिणमन निमित्तनैमित्तिक योगपूर्वक चल रहा है । स्वतन्त्रता तो यह है कि उपादान अपने आपमें ही परिणमता है । दूसरे पदार्थमें नहीं परिणमता । दूसरा पदार्थ आत्मामें ही परिणमन करता । यह तो है वस्तुस्वातन्त्र्य, किन्तु परिणमन जो हो रहा है वह सब निमित्त पाकर हो रहा । निमित्त पाकर होनेमें कुछ निमित्तकी क्रिया नहीं पहुँच जाती । निमित्त तो केवल उपस्थित मात्र रहता है, वह अन्यमें परिणति नहीं करता, किन्तु परिणमने वाले पदार्थमें कला ही ऐसी होती है कि वह कैसे पदार्थका सान्निध्य पाकर किस रूप परिणम जाय ? ऐसी योग्यता, ऐसी कला-यह उपादानमें होती है, पर वह कला निमित्त पाकर प्रकट होती है, इतना भर निमित्तनैमित्तिक योग है

(१०७) आत्मस्वभावके आश्रयका प्रभाव—जब जीव अपने शाश्वत ज्ञानस्वभावकी सुध लेता है तब तो कर्मबन्धनसे यह छूटता है और स्वरूप ही भूँचकर बाह्य पदार्थोंमें उपयोग को लगाता है तो कर्मबन्धनसे आक्रान्त हो जाता है । यह भी सब निमित्तनैमित्तिक योगकी बात है । यहाँ कोई निमित्त स्वरूप होता है, कोई अभावरूप होता है । तो मद्भावरूप निमित्तका सन्निधान पाकर उपादानमें विषम परिणमन होता है, यह तो प्रत्यक्षमिद्ध बान है, पर अभावरूप निमित्त होनेपर जो पदार्थमें विशुद्ध परिणमन होता है सो वह यदि सूक्ष्म दृष्टि

से विचारा जाय तो उसका यह अर्थ है कि पहले निरुप परिणामन होता था । अब उस निमित्तका अभाव हो पाता है । और विकाररूप परिणामन नहीं हो रहा । लाता है शुद्ध परिणामन । जो पुरुष आत्माके सहज यथाकार स्वभावानुरूप यथार्थ पर्यायके होनेपर वहाँ सहज अनादि अनन्त शाश्वत ज्ञानस्वरूपकी जो भावना करना नाश करके शीघ्र निर्वाणको प्राप्त होता है ।

जीवो जिणपण्णत्तो एणएसहावो य चे

सो जीवो एणयव्वो कम्मवखयकारणणि

(१०६) कर्मक्षयका कारणभूत आराधन—जिने

बताया है कि वह ज्ञानस्वभाव वाला है, हम आप जब अन्तर्हैं तो ज्ञानज्योति जाननस्वरूप, यह कला विदित होती है, करता है । जीव ज्ञानस्वभावरूप है । तब ही तो उससे ज्ञानकस्वभावरूप क्यों है कि यह चेतन है, चैतन्यस्वभावमय है और आत्मक है, क्योंकि चैतन्यमात्र ही तो आत्मद्रव्य है और प्रकृत होता है । तो आत्मामे जो सामान्य चेतना है वह तो है दर्शन वह है ज्ञान गुण, सो यह जीव ज्ञान दर्शन चेतना सहित है । तब चलती है अर्थात् मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, इस तरहका जब दृढ अभ्यस बलि भी शान्त हो जाती है । यह अन्तर्जल्प भी नहीं रहता है किन्तु कर ज्ञानरूप ही अनुभवन बनता है । तो ऐसा यह अनुभव कर्मके

(११०) ज्ञानस्वरूप आत्माके स्वरूपकी स्वीकारतामें अद्वैत चेतनासहित बताया । इसमे उन सिद्धान्तोका निराकरण हो जाता है नहीं मानते, किन्तु पृथ्वी जल अग्नि वायुका सयोगरूप मानते हैं । अन्तर्सांख्य सिद्धान्त वाले भी मानते हैं, किन्तु वे ज्ञानस्वभावरूप नहीं माने याने प्रकृतिका धर्म कहते हैं । और, जीवको उदासीनरूप नित्य, अपरिणाम है । सो ज्ञानस्वभाव है आत्मा, ऐसा कहनेसे उस एकान्तमर्तका निराकरण यदि परिणामे नहीं तो जो वस्तु परिणामता नहीं है वह सत् ही नहीं है किसी न किसी दशामे तो वस्तुका रहना होता ही है । सो आत्मा ज्ञानस्वभावी है, परिणामन निरन्तर करते रहने वाला है । सो जो स्वरूप है, स्वरूप

सदा रहता है किन्तु परिणामे भिन्न भिन्न समयमें भिन्न भिन्नरूप होते जाते हैं। सो यह जीव इस स्वभावरूपमें जाना गया होकर कर्मके विनाश करनेमें निमित्त बनना है। यहाँ एक बात और समझना है कि जीवकी आराधना गुण गुणीके अभेदरूप हुआ करती है। और गुण गुणीका अभेदरूप ध्यान बनना तब ही संभव है जब कि एकस्वरूप हो, तो यहाँ गुण गुणीमें भेद नहीं है, रंज भी भेद नहीं है, किन्तु प्रतिबोधके लिए संज्ञा लक्षण आदिक द्वारा उसमें भेद किया जाता है। तो जो नैयायिक आदिक गुणगुणीमें सर्वथा भेद मानते हैं, गुणको अलग पदार्थ और द्रव्यको अलग पदार्थ मानते हैं तो इस आराधनाके उपदेशमें उस एकान्त मतका निराकरण हो जाता है। तो जो जीवके स्वरूपको अपने स्वभावरूपसे भाते हैं, उनके तो कर्म का क्षय होता है और जो जीवको अन्य विपर्यय रूपसे भाते हैं उनके कर्मक्षय नहीं होता।

जैसि जीवसहावो एत्थि अभावो य सव्वहा तत्थ ।

ते होति भिन्नदेहा सिद्धा वचिगोयरमतीदा ॥६३॥

(१११) आत्मस्वभावकी आराधनामें आत्मोपलब्धि—जिन भव्य जीवोंके जीव नामक पदार्थ सद्भावरूप हैं स्वभावरूप भेदरूप हैं नहीं हैं, ऐसी श्रद्धा है और जिस स्वरूपमें जीव है उसी स्वरूपमें जिसकी दृढ़ आराधना बनती है वे भव्य जीव देहसे विमुक्त होकर सिद्ध होते हैं। सिद्धका स्वरूप वचनोसे नहीं कहा जा सकता। जो कुछ वचनोसे कहा भी जा रहा तो उसका अर्थ वे ही समझ पाते हैं जिनको शुद्ध स्वरूपके सम्बन्धमें अभेदज्ञान हुआ है। जीव स्व-द्रव्यपर्यायस्वरूप है, सो द्रव्यदृष्टिसे जब निरखते हैं तो वह कथंचित् याने द्रव्यदृष्टिसे अस्तिरूप है, नित्यरूप है और जब इस ही जीवको पर्यायस्वरूपसे देखते हैं तो एक पर्याय दूसरी पर्याय से बिल्कुल जुदी है और पर्यायका स्वरूप और द्रव्यका स्वरूप जुदा है, तब वह जीवस्वरूप और द्रव्यका स्वरूप जुदा है, तब वह जीव पर्यायस्वरूपकी दृष्टिसे जैसा कि पहले द्रव्याधिक-नयमें देखा था वह नहीं है, इस कारण नास्तित्वरूप है, तथा अनित्यरूप है। पर्यायका स्वभाव ही यह है कि जो एक समयमें है वह दूसरे समयमें नहीं होता। सो जब जीव द्रव्यपर्याय-स्वरूप है, भावकी भी परिणति होती है और प्रदेशके संकोच विस्तारकी भी परिणति होती है तो इस ससार अवस्थामें जीवके कर्मका निमित्त पाकर मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारक, पर्याय हुआ करते हैं। जो इन पर्यायोका अभाव दिखता है, सो अभी तक मनुष्य थे, अब मनुष्य न रहे, ऐसा निरखकर कहा करते हैं कि जीव मिट गया, जीवका अभाव हो गया, जीवका नाश हो गया। मगर द्रव्यदृष्टिसे देखिये तो जीव तो नित्य स्वभावरूप है। उसकी पर्यायोंका अभाव होने से कही जीवका सर्वथा अभाव नहीं हो गया। वह तो देहसे अलग हुआ अभी, सो ससार में अन्य देहमें चला गया, और मुक्त अगर होना है तो देहसे निराला होकर सिद्ध हो गया है,

से विचारा जाय तो उसका यह अर्थ है कि पहले निमित्तका सान्निध्य पाकर जीवमे विकार-रूप परिणमन होता था । अब उस निमित्तका अभाव हो जानेपर विकाररूप परिणमन नहीं हो पाता है । और विकाररूप परिणमन नहीं हो रहा तो कुछ तो परिणमन है । तो वही कहलाता है शुद्ध परिणमन । जो पुरुष आत्माके सहज यथार्थ स्वरूपको जान जाय जैसा कि निर्विकार स्वभावानुरूप यथार्थ पर्यायके होनेपर वहाँ सहजस्वरूप जल्दी जान जाता है ऐसे इस अनादि अनन्त शाश्वत ज्ञानस्वरूपकी जो भावना करता है वह पुरुष जन्म, जरा, मरणका नाश करके शीघ्र निर्वाणको प्राप्त होता है ।

जीवो जिरापणत्तो एणसहावो य चेयणासहिओ ।

सो जीवो एणयव्वो कम्मवखयकारणणिमित्ते ॥६२॥

(१०६) कर्मक्षयका कारणभूत आराधन—जिनेन्द्र सर्वज्ञदेवने जीवका स्वरूप ऐसा बताया है कि वह ज्ञानस्वभाव वाला है, हम आप जब अन्तर्दृष्टि करके कुछ निहारने चलते हैं तो ज्ञानज्योति ज्ञानस्वरूप, यह कला विदित होती है, सो वह ज्ञानस्वभावपनेको प्रकट करता है । जीव ज्ञानस्वभावरूप है । तब ही तो उससे ज्ञानकी वृत्तियाँ प्रकट होती हैं । ज्ञानस्वभावरूप क्यों है कि यह चेतन है, चैतन्यस्वभावमय है और चैतन्यस्वभाव सामान्य विशेषात्मक है, क्योंकि चैतन्यमात्र ही तो आत्मद्रव्य है और प्रत्येक द्रव्य सामान्यविशेषात्मक होता है । तो आत्मामे जो सामान्य चेतना है वह तो है दर्शन गुण और जो विशेष चेतना है वह है ज्ञान गुण, सो यह जीव ज्ञान दर्शन चेतना सहित है । तो ऐसे जीवकी जब आराधना चलती है अर्थात् मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, इस तरहका जब दृढ अभ्यास बनता है तो यह शब्दावलि भी शान्त हो जाती है । यह अन्तर्जल्प भी नहीं रहता है किन्तु अपनेको ज्ञानमात्र निरक्षर ज्ञानरूप ही अनुभवन बनता है । तो ऐसा यह अनुभव कर्मके क्षयका कारण रूप है ।

(११०) ज्ञानस्वरूप आत्माके स्वरूपकी स्वीकारतामे अद्भुत प्रकाश—यहाँ जीवको चेतनासहित बताया । इसमे उन सिद्धान्तोका निराकरण हो जाता है जो जीवको चेतनासहित नहीं मानते, किन्तु पृथ्वी जल अग्नि वायुका सयोगरूप मानते हैं । अच्छा, जीवको चेतनासहित सांख्य सिद्धान्त वाले भी मानते हैं, किन्तु वे ज्ञानस्वभावरूप नहीं मानते, ज्ञानको प्रधानका याने प्रकृतिका धर्म कहते हैं । और, जीवको उदासीनरूप नित्य, अपरिणामी चेतनारूप मानते हैं । सो ज्ञानस्वभाव है आत्मा, ऐसा कहनेसे उस एकान्तमतका निराकरण हो जाता है । जीव यदि परिणामे नहीं तो जो वस्तु परिणमता नहीं है वह सत् ही नहीं हुआ करता । आखिर किसी न किसी दशामे तो वस्तुका रहना होता ही है । सो आत्मा ज्ञानस्वभावी है, चैतन्य स्वभावी है, परिणमन निरन्तर करते रहने वाला है । सो जो स्वरूप है, स्वभाव है वह तो वही

सदा रहता है किन्तु परिणामनं भिन्न भिन्न समयमें भिन्न भिन्नरूप होते जाते हैं। सो यह जीव इस स्वभावरूपमें जाना गया होकर कर्मके विनाश करनेमें निमित्त बनना है। यहाँ एक बात और समझना है कि जीवकी आराधना गुण गुणीके अभेदरूप हुआ करती है। और गुण गुणीका अभेदरूप ध्यान बनना तब ही संभव है जब कि एकस्वरूप हो, तो यहाँ गुण गुणीमें भेद नहीं है, रंच भी भेद नहीं है, किन्तु प्रतिबोधके लिए संज्ञा लक्षण आदिक द्वारा उसमें भेद किया जाता है। तो जो नैयायिक आदिक गुणगुणीमें सर्वथा भेद मानते हैं, गुणको अलग पदार्थ और द्रव्यको अलग पदार्थ मानते हैं तो इस आराधनाके उपदेशमें उस एकान्त मतका निराकरण हो जाता है। तो जो जीवके स्वरूपको अपने स्वभावरूपसे भाते हैं, उनके तो कर्म का क्षय होता है और जो जीवको अन्य विपर्यय रूपसे भाते हैं उनके कर्मक्षय नहीं होता।

जैसि जीवसहावो एत्थि अभावो य सव्वहा तन्थ ।

ते होति भिन्नदेहा सिद्धा वचिगोयरमतीदा ॥६३॥

(१११) आत्मस्वभावकी आराधनामें आत्मोपलब्धि—जिन भव्य जीवोंके जीव नामक पदार्थ सद्भावरूप हैं स्वभावरूप भेदरूप है नहीं है, ऐसी श्रद्धा है और जिस स्वरूपमें जीव है उसी स्वरूपमें जिसकी दृढ़ आराधना बनती है वे भव्य जीव देहसे विमुक्त होकर सिद्ध होते हैं। सिद्धका स्वरूप वचनोसे नहीं कहा जा सकता। जो कुछ वचनोसे कहा भी जा रहा तो उसका अर्थ वे ही समझ पाते हैं जिनको शुद्ध स्वरूपके सम्बन्धमें अभेदज्ञान हुआ है। जीव स्व-द्रव्यपर्यायस्वरूप है, सो द्रव्यदृष्टिसे जब निरखते हैं तो वह कथंचित् याने द्रव्यदृष्टिसे अस्तिरूप है, नित्यरूप है और जब इस ही जीवको पर्यायस्वरूपसे देखते हैं तो एक पर्याय दूसरी पर्याय से बिल्कुल जुदी है और पर्यायका स्वरूप और द्रव्यका स्वरूप जुदा है, तब वह जीवस्वरूप और द्रव्यका स्वरूप जुदा है, तब वह जीव पर्यायस्वरूपकी दृष्टिसे जैसा कि पहले द्रव्याधिक-नयमें देखा था वह नहीं है, इस कारण नास्तित्वरूप है, तथा अनित्यरूप है। पर्यायका स्वभाव ही यह है कि जो एक समयमें है वह दूसरे समयमें नहीं होता। सो जब जीव द्रव्यपर्याय-स्वरूप है, भावकी भी परिणति होती है और प्रदेशके संकोच विस्तारकी भी परिणति होती है तो इस ससार अवस्थामें जीवके कर्मका निमित्त पाकर मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारक, पर्याय हुआ करते हैं। जो इन पर्यायोंका अभाव दिखता है, सो अभी तक मनुष्य थे, अब मनुष्य न रहे, ऐसा निरखकर कहा करते हैं कि जीव मिट गया, जीवका अभाव हो गया, जीवका नाश हो गया। मगर द्रव्यदृष्टिसे देखिये तो जीव तो नित्य स्वभावरूप है। उसकी पर्यायोंका अभाव होने से कही जीवका सर्वथा अभाव नहीं हो गया। वह तो देहसे अलग हुआ अभी, सो ससार में अन्य देहमें चला गया, और मुक्त अगर होना है तो देहसे निराला होकर सिद्ध हो गया है,

तो वह मिद्ध वचनके गोचर-नही है। तीन लोक, तीन कालके समस्त सत् अवश होकर वहाँ ज्ञानमें झलक रहे है। सो जो जीव देहको नष्ट होता हुआ देखकर जीवकी सर्वथा नष्ट मानते है उनकी दृष्टि विपरीत है, वे सिद्ध होनेका मार्ग नहीं पा सकते।

अरसमरुवमगंधं अव्यक्तं चैयणागुणमसद्द ।

जाण अलिगगहण जीवमणिद्विदुसंठाण ॥६४॥

(११२) आत्माका असाधारण लक्षण — जीवका स्वरूप वचनके अगोचर है। वचन के अगोचर होनेपर भी आत्मा अनुभवगम्य अवश्य है, क्योंकि अनुभव करने वाला स्वयं जीव है। तो जो ज्ञानमय पदार्थ है वह अपने आपके स्वरूपको न जान सके, यह अघोर न होगा, जानता है। तो वह जीव स्वरूप क्या है उसका निरूपण इस गाथामे किया है—जीव रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्दसे रहित है। इन ५ बातोंमेसे रूप, रस, गंध और स्पर्श ये तो गुण हैं और पर्याय हैं। गुण तो यह ही है शक्तिरूप और इसकी जो अवस्था होती है वह है पर्याय, किन्तु शब्द सिर्फ पर्यायरूप है। शब्द गुण नहीं है। हाँ शब्द जिनसे उत्पन्न होते हैं ऐसे भाषा-वर्णोंके जो पिण्ड हैं वे द्रव्य हैं और इनमे स्वयं रूप, रस आदिक गुण पाये जाते हैं। तो जीव मे ये ५ ही बातें नहीं, न तो जीवमे रसगुण है, न रूपगुण है, न गंधगुण है, और न स्पर्श-गुण है और न जीवमे इन चार-गुणोंकी पर्यायें हैं। जैसे गुणकी पर्याय है खट्टा मीठा आदि, रूप की पर्याय है हरा पीला आदिक, गंधकी पर्याय है सुगंध दुर्गन्ध आदिक और स्पर्शकी पर्याय है चिकना रूखा आदिक, ये भी जीवमे नहीं हैं, शब्द पर्याय भी जीवमे नहीं है, किन्तु क्या है ? चैतन्यगुण है। जीव चैतन्यस्वरूप है, वह किसी भी लिङ्ग लक्षणके द्वारा, परिचय चिन्हके द्वारा ग्रहणमे नहीं आता। जैसे मीठी वस्तुका कोई वर्णन करे तो उस मीठी वस्तुका तथ्य शब्दों द्वारा समझमे नहीं आता, किन्तु जब उसे खाये तो उससे समझमे आता है, तो ऐसे ही अनुभव गम्य है यह जीव पदार्थ। इस जीव पदार्थमे कोई सस्थान निर्दिष्ट नहीं है कि यह जीव चौकोर है, यह गोल है। हाँ जैसे दीपक-मटकेके अन्दर रखा है तो उसका प्रकाश मटका रूप है, अगर कमरेमे रखा है तो वह प्रकाश कमरेरूप है तो ऐसे ही जो जीव जिस देहमे है उसका उत्तना ही प्रसार है किन्तु स्वयं अपने आप इसका नियत आकार कुछ नहीं है।

(११३) भावोंपर भविष्यकी निर्भरता—जीवका सुधार अपने भावोंके सुधारपर निर्भर है। भावोंसे यह जीव सुख दुःख पाता-रहा तो भावोंसे ही सुख दुःखसे छूटकर निर्वाण को पायगा। अनादिसे अब तक यह जीव अपने ही भावोंके विकारसे अपनेको अनुभव करता रहा और जन्ममरणके दुःख सहता रहा। इन दुःखोंमे भी किसी दूसरेका हाथ न था। तो अब दुःखोंसे छूटना है तो अपने ही भावोंकी सम्हाल करना है, उससे ही दुःखोंसे छूटकारा

प्राप्त हो जायगा । अपने भावोंकी सम्हालमे मौलिक सम्हाल है आत्माका ज्ञान । आत्माका अपने आप सहज जो भी स्वरूप है, अपनी ही सत्ताके कारण स्वरूपका जो स्वभाव है, उस स्वरूपमात्र अपनेको जानना, अनुभवना, यह संसारके दुःखोंसे छूटनेका उपाय है । तो अपनेको वैसा समझना चाहिये, वास्तविकता क्या है इसीका वर्णन इस गायामे चल रहा है । अपनेको अनुभव करो कि मुझमे क्या है और क्या नहीं है, इस तरहका ज्ञान बनाओ और उस द्वारासे फिर अपने आपके अन्तः प्रवेश कीजिये ।

(११४) आत्माकी स्वरूपमात्रता व अमूर्तता—मैं रसरहित हूँ, रस पुद्गल द्रव्यका गुण है, पुद्गल द्रव्यकी परिणति है, पुद्गलका भाव है, उससे इस मुक्त जीवका क्या सम्बन्ध ? मैं न रस वाला हूँ, न स्वरूप रस हूँ और न रसको यो व्यक्त समझनेका वर्तमान बाह्य साधन द्रव्येन्द्रिय मैं हूँ । द्रव्येन्द्रिय याने स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु आदिक, ये रच भी कुछ नहीं जानते, किन्तु ये सब जाननेके साधन हैं । जानने वाला यह आत्मा है । सो इस विषयका जो ज्ञान है वह भावेन्द्रिय कहलाता है । उस भावेन्द्रियसे भी मेरा तादात्म्य नहीं अर्थात् भावेन्द्रिय क्षायोपशमिक भाव है । मैं रसको ही जानता हूँ, पर केवल रसको ही नहीं जानता, सबको जानता । जाननेका मेरा स्वभाव ही है । तो केवल रसको जाननेसे क्या मैं रसरूप हो जाऊँगा ? नहीं, मैं तो उससे अत्यन्त भिन्न हूँ । मुझमे रस नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं, शब्द नहीं । पञ्चेन्द्रियके विषयभूत इन ५ बातोंसे मैं अत्यन्त निराला हूँ । ये पौद्गलिक हैं । प्रायः लोग इस देहको देखकर इस देहरूप अपनेको अनुभवते हैं सो ऐसा समझते हैं कि मैं काला हूँ, गोरा हूँ आदि, अनेकरूप अपनेको मानते हैं, पर यह मैं आत्मा आकाशवत् निर्लेप हूँ, अमूर्त हूँ, अपनेको ऐसा ही अनुभव करो कि जैसे आकाश अमूर्त है वैसे ही मैं भी अमूर्त हूँ । आकाश तो अनन्तप्रदेशी सर्वव्यापक है, मैं अनादिसे बचनमे चला आया, ऐसा मैं जिस शरीरमे पहुँचता हूँ उस शरीरके ही आकार रहता हूँ । रहूँ किसी भी आकारमे, यह तो एक कारणकी बात है, मगर मैं अमूर्त हूँ, मुझमे रूप, रस, गंध, स्पर्श नहीं हैं, शब्द तो पुद्गल द्रव्यके संयोग वियोगसे होने वाली एक पर्याय है और रूप, रस, गंध, स्पर्श आदिक ये शक्ति भी है और पर्याय भी है । परिणमनपर दृष्टि दें तो पर्याय हैं और सदा रहने वाली शक्तियोंपर दृष्टि दें तो गुण हैं । मैं इन रूप नहीं हूँ ।

(११५) आत्माकी चैतन्यगुणमयता—मैं रसादि नहीं हूँ तो फिर क्या हूँ ? चेतना गुण हूँ, अमूर्त होनेपर भी जिसमे चेतना है, जानन है, ज्ञान है, प्रतिभास है, ऐसा एक अद्भुत पदार्थ मैं जीव हूँ । अब समझ लीजिए कि ऐसे चेतना गुण वाले मुक्त जीवका किसी भी अन्य द्रव्यके साथ क्या सम्बन्ध है ? एक द्रव्यका दूसरा द्रव्य कुछ नहीं होता । न स्वामी है, न कर्ता

है, न भोक्ता है। प्रत्येक द्रव्य अन्य समस्त द्रव्योंसे पृथक् स्वतंत्र सत्ता वाला है। मैं भी अपने ही स्वरूपमें अपनी स्वतंत्र सत्ता रखता हूँ, अनन्त हूँ। इसका किसी दूसरे पदार्थसे कोई सम्बन्ध नहीं। एक तो जीवको साधारण घटना रूपसे देखना और एक अपने आत्माको अपने सहज स्वरूपमें निरखना। घटनारूपसे भी देखें तो यह जीव किसी दूसरे पदार्थका कुछ नहीं करता। हाँ उसका योग और उपयोग निमित्तमात्र होता है। सो वही निमित्तपनेसे बढकर यह जीव कर्तारूपमें मानने लगता है, मैं कर्ता हूँ ऐसा मानता है। मैं आत्मा भी भावोंके सिवाय अन्य कुछ कर ही नहीं सकता। हाथ पैरका उठना, चलना फिरना आदिक इन क्रियावोंको भी यह जीव नहीं करता। जिस जीवकी चर्चा चल रही है उस स्वरूपमात्र जीव इन क्रियावोंका निमित्त भी नहीं है, पर उस जीवमें कुछ योग और उपयोग होता है। मायने चेतना गुणके परिणमनमें तो उपयोग बना और आत्माके प्रदेशोंसे योग बना। मायने भीतर हलन चलन होना, प्रदेशोंमें परिस्पन्द होना यह तो है योग और किसी पदार्थमें अपना दिल जाना, उपयोग लगना यह हुआ उपयोग। सो ये योग और उपयोग ये भी उठने बैठनेकी क्रियावोंके कर्ता नहीं है, किन्तु ये निमित्तमात्र हैं। जीवमें योग हुआ, उपयोग हुआ, इच्छा हुई, भावना जगी, इन बातोंका निमित्त पाकर शरीरमें वायुका संचरण हुआ और चूँकि जिस प्रकारकी इच्छा की थी उसके अनुरूप वायुका संचरण हुआ, तो उसीके अनुरूप हाथ पैर चले। वस्तुतः मैं जिसमें आत्माका अनुभव करूँ या जो सहजस्वरूप है, वह इन क्रियावोंका करने वाला नहीं है। योग उपयोग निमित्त हैं। तो जब मैं सिवाय अपने भावोंके कुछ कर ही नहीं सकता तो फिर अन्य द्रव्योंसे मेरा क्या सम्बन्ध रहा और फिर क्यों मैं अन्य पदार्थोंको विकल्पोंमें इतना छाँद कर रखूँ? यह सब भ्रम रूप है जिससे यह जीव बड़ा परेशान है। लोग तो सोचते हैं कि मेरा अच्छा घर है, मेरा परिवार अच्छा है, मुझको बड़ा सुख है और वे अपनेमें सतोषकी श्वास लेते हैं, मगर यह सब एक अज्ञान भरी बात है। अज्ञानी जीवको पता क्या कि ये सब विपत्तिरूप हैं। जिसे यह ज्ञान जग गया कि मैं आत्मा चैतन्यस्वरूपमात्र हूँ उसे ये सब विपत्तिरूप लगते हैं।

(११६) चैतन्यमयताके साक्षात् परिचयका उपायभूत मनन—जीवका बाहरी बातोंमें उपयोग जगना यह तो जीवके लिए कलक है और यह उसके लिए बड़ी भारी विपत्ति है। इस जीवका यह कलक तब मिटेगा जब कि यह मोक्षमार्गमें बढेगा, चलेगा और अरहन सिद्ध अवस्था पायगा। मैं चेतनागुण मात्र हूँ, यह अनुभव करना। और भैया सीधे सादे रूपसे इन शब्दोंमें अनुभव कीजिए कि मैं अमूर्त हूँ, ज्ञानमात्र हूँ। अमूर्त हूँ, ऐसा सोचनेके साथ ही आकाश-वत् जिसे कहो शून्य, कुछ भी पिण्ड नजर न आये, इस तरहका अपनेको अनुभवना और ज्ञान-

मात्र कहते ही केवल ज्ञानस्वरूप, जो जान रहा है उस ही जाननका स्वरूप अपनेमे अनुभवना, ऐसी मुख्य ये दो बातें आनेपर याने अपनेको अमूर्त और ज्ञानमात्र अनुभवनेपर इसके भीतर आत्मदृष्टि जगती है और ऐसा अलौकिक अनुभव आता है कि सारे सकटोका बोझ दूर हो जाता है । तो यह मैं परमार्थतः चैतन्यगुण स्वरूप हूं ।

(११७) अलिङ्ग अन्तस्तत्त्वकी अलिङ्गग्रहणता—इस अपने अन्तस्तत्त्वको, अपने ज्ञान-स्वरूपको हम किसी लिङ्गसे पहिचान नहीं सकते । जिसकी यह श्रद्धा और दृष्टि बनी है कि मैं पुरुष हूं वह कभी आत्मदर्शन नहीं कर सकता । जिसमे यह सत्य श्रद्धा बनी है कि मैं स्त्री हूं अथवा पुरुष हूं अथवा नपुमक हूं, वह आत्मदर्शन नहीं कर सकता । आत्मदर्शनकी तैयारी पर जब आये तो इन सब पर्यायोरूप अपनेको भूलना होगा । मैं इन सब रूप नहीं हूँ ऐसा निर्णय करना होगा । मैं यह देह ही नहीं हूं, फिर स्त्री पुरुष आदिक की तो कथा ही क्या है ? शरीरसे ही जब मैं न्यारा हूँ तो वे तो सब एक समान हैं । आत्मा चाहे पुरुष रूप हो चाहे स्त्री रूप हो, वह सब पूर्णतया एक समान स्वरूप वाला है, इसमे पुरुष स्त्रीका कोई फर्क नहीं है, बल्कि जो अपनेको पुरुष माने अथवा स्त्री माने वह अपना विघात कर रहा है । वह अपने आपका दर्शन नहीं कर सकता । इन चिन्होको, इन लिङ्गोको बिल्कुल भूल जाना होगा । ये मैं कुछ नहीं हूं । मैं तो एक अमूर्त चेतनामात्र हूँ । जब मैं ये पुरुष, स्त्री आदिक रूप वाला भी नहीं हूँ तो फिर इन धन वैभव आदिक वाला अथवा इन रूप तो मैं हो ही कैसे सकता हूं ? इस कुटुम्ब परिवार वाला भी मैं नहीं हूँ । ये कुछ भी मेरे नहीं हैं फिर भी जिनको बड़ा मोह है धन वैभव कुटुम्ब परिजन आदिकमे वे तो अनन्त संसारी प्राणी हैं । उनमे और पशु-पक्षियोमे कोई अन्तर नहीं है, बल्कि उनसे कोई कोई पशु पक्षी अच्छे हैं, क्योंकि उनके भी विवेक हो सकता है । होता जिन किन्ही बिरलोको है । वह जिन्दगी भी क्या जिन्दगी है जो मोहमे लिपटी हुई जिन्दगी है । वह तो एक मूर्खतापूर्ण जिन्दगी है । सत्य बात ध्यानमे लाइये कि मैं इन सबसे निराला केवल चेतनामात्र हूँ । यह किसी लिङ्गसे चिन्हसे परिचयमे नहीं आ सकता । इन लिङ्गोकी तो अत्यन्त उपेक्षा हो । मानो वे हैं ही नहीं । ऐसी तीव्र उपेक्षा होनेके साथ यह जीब जब स्वरूपमे चले बर्ते, तो इसको पता पड सकेगा कि मैं यह आत्मा हूँ । अनेक लोग मोहवश मिथ्यात्ववश यह समस्या रख देते हैं कि हमें दिखाओ कि आत्मा कहा है ? अरे यह आत्मा इन चर्मइन्द्रियोसे दिख ही नहीं सकता, बल्कि इन्द्रियोसे देखनेका कोई प्रयत्न करे तो नियमसे वह अदृश्य रहेगा । यह तो ज्ञानके ही द्वारा ज्ञानस्वरूप अनुभव मे आता है । जो अपनी स्थिति यह बना पायगा कि ज्ञानसे ज्ञानमे ज्ञान ही हो, कल्पनाओका इकदम विलय हो वह पुरुष इस भगवान आत्माका दर्शन कर पायगा । तो यह परमार्थ

आत्मतत्त्व अलिंगग्रहण है । किसी लिंगके द्वारा ग्रहणमें नहीं आता ।

(११८) आत्माकी संस्थानरहितता—इस जीवका कोई संस्थान नहीं है, कोई आकार नहीं है । इस जीवका आकार होकर भी उसे निराकर बताना यह तथ्य किन किन दृष्टियों से है । जीवमें आकार स्वयं सहज नहीं । यदि यह जीव धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्यकी तरह सहज ही पर्यायसे भी निर्मल शुद्ध होता तो इसका आकार नियत रहता । धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य सहज लोकाकाशमें व्यापक है, मगर ऐसा जीव कभी नहीं हुआ कि जो अनादित पर्यायसे स्वयं शुद्ध हो । यह जीव अनादि कालसे कर्मोंमें बँधा, अनेक शरीरोंमें आया नाना आकाररूप चल रहा है । कैसा विचित्र निमित्तनैमित्तिक भाव है । कीड़ेमें जीव है तो कीड़ेके शरीरप्रमाण ही तो यह जीव रहा, हाथीमें जीव है तो वहाँ हाथीके शरीर प्रमाण जीव रहा । आज मनुष्य है तो मनुष्यके शरीरप्रमाण जीव रहा । जिस जिस शरीरमें यह जीव गया उस उस शरीरके आकार यह जीव रहा । यह अन्य तरह कैसे हो ? जब शरीरमें यह दृढ़ है तो यह कैसे अन्य आकारमें जाय ? भले ही समुद्रातकी स्थितियोंमें कुछ स्थितियोंसे अन्य आकार बन जाता है मगर मूल शरीर तो नहीं छोड़ता । तो नाना आकारोंमें जो यह जीव रहा है तो वह देहबधनके कारण रहा है । यदि इन नाना आकारोंमें कोई अपनेको देखे, जैसे इस पैर में भी जीव है इस हाथमें भी जीव है, इस अमुक हिस्सेमें भी जीव है, तो उसे इस आत्मा भगवानके दर्शन नहीं होते । भले ही उन सब हिस्सोंमें जीव है मगर इस तरह हिस्से हिस्सेके निगाहसे उस उस आकारमें जीवको देखे तो उसे भगवान आत्माके दर्शन नहीं होते । जीवकी नाना परिणतियाँ बन रही हैं जैसे जीव क्रोधी है घमंडी है, लोभी है, सुखी है, दुःखी है, शान्त है आदिक । इन सब परिणतियोंपर भी दृष्टि दें और इन परिणतियोंकी निगाहसे भी देखें तो वहाँ इस भगवान आत्माका दर्शन नहीं होता । इस भगवान आत्माका दर्शन होता है भावों रूपसे ही जीवको देखनेपर । इस भावपाहुड ग्रन्थमें भावोंकी नाना विशेषतायें बताकर इस दर्शन ज्ञानस्वरूप सामान्य भावमें अपनेकी उपयोगी-बनाना चाहिये । -यह यह शिक्षा दी जा रही है कि मैं ज्ञानसामान्य हूँ । जीवका आकार तो ऐसे बनता है ससारमें देहबधनके कारण और जब मोक्ष होता है देहको छोड़ता है यह जीव तो वहाँ फिर यह घटता बढ़ता नहीं क्यों, कि घटे तो बढ़नेके पसंद वाला प्रश्न करेगा, कि क्यों घटा और बढ़े तो घटनेके पसंद वाला ऐसा प्रश्न करेगा कि क्यों बढ़ा शरीरमें रहकर तो शरीरके अनुसार घटने बढ़नेका कारण शरीर बधन है । शरीरसे अलग होनेपर घटने बढ़नेका क्या काम ? कर्मरहित होनेपर, शरीर से जुदा होनेपर यह जीव उसी आकारमें रहता है । सिद्ध लोकमें पहुँचा हुआ जीव उसी आकारमें बना हुआ है जिस आकारमें रहते हुए यह मुक्त हुआ है । उसका स्वयंका अपने

सत्त्वके कारण कोई आकार निर्णीत नहीं है और फिर आकारसे मतलब क्या ? आकारपर ही दृष्टि दें तो वहाँ भगवान् आत्माके दर्शन नहीं होते, वह तो एक जानकारीसी हुई, परिचयभर हुआ कि आत्मा ऐसा है मगर ज्ञानमें ज्ञान मग्न हो जाय आत्मामें यह उपयोग रम जाय, ऐसी बान भावसे विचारनेपर ही बनेगी, पर आकार आदिकसे विचारनेपर न बनेगा । तो जिसका कोई आकार नहीं ऐसा यह जीव परमार्थ है ।

(११६) आत्मानुभवसे कर्मप्रक्षय—अहा, अमूर्त, ज्ञानमात्र, निराकार आत्माको निरखिये, ऐसा आत्माको निरखनेके लिए प्रथम प्रयत्न यह होगा कि किसी भी बाहरी पदार्थमें उपयोग न जाय, कोई भी पर पदार्थ ख्यालमें न आये । बाह्य पदार्थ ख्यालमें न आयें यह बात इस ज्ञानबलपर हो सकेगी । इन बाह्य वस्तुओंमें मेरा क्या मतलब ? सब अपनी-प्रपनी सत्ता लिए भिन्न भिन्न हैं, इनसे मेरा न सुधार, न बिगाड न कोई सम्बन्ध । कुछ भी बात नहीं है, बल्कि इनका ख्याल बनाकर मैं अपने आपको बरबाद कर डालता हूँ । तो मेरी ऐसी क्या अटकी है जो इन बाहरी पदार्थोंमें मैं अपना दिल फमाऊँ । ज्ञानी जन अपने ज्ञानके बलपर इन बाहरी पदार्थोंका ख्याल छोड देते हैं, और जहाँ इन समग्र बाह्य पदार्थोंका ख्याल छोडा वहाँ स्वयं ही यह ज्ञान सहज ही अपने ज्ञानस्वरूपमें प्रतिष्ठित हो जाता है । यह उपयोग हमारे आत्मामें ही रहे, यह ज्ञानस्वरूपको ही देखता रहे, इस स्थितिमें जो आनन्द जगता है वह आनन्द जगनके प्राणियोंको मिलता नहीं, इसलिए पञ्चेन्द्रियके विषयोंको भोगने और उनके साधन जुटानेमें ही रात दिन उनका उपयोग लगा है । आत्मानुभवका आनन्द वह आनन्द है कि जिसके प्रतापसे भव भवके बँधे हुए कर्म तड तड टूट जाते हैं । धर्म यही है बाकी तो ये बहुत बडे बिगाडरूप हैं या यो कहो कि मिटनेके लिए, बरबाद होनेके लिए जो व्यसन हैं उनसे हटनेके साधन हैं । मंदिर आना साधर्मि जनोकी सेवा करना, शास्त्रस्वध्याय करना, जप तप, व्रत आदि करना, विधि-विधान करना आदिक ये सब उस बिगाडसे बचनेके साधन हैं, कर्म काटनेके साधन नहीं हैं । कही मन्दिरमें आने या ये सब धार्मिक क्रिया काण्ड कर लेने मात्रसे कर्म नहीं कटा करते । जिन जिन बाहरी बातोंको लोगोंने धर्म माना है उनसे कर्म नहीं कटते, कर्म मैं कटू ऐसी कर्मर दृष्टि देनेसे भी कर्म नहीं कटते, अष्टकर्मविध्वपनाय धूप ऐसा चिल्लाने और ढेरो धूप खे देने से भी कही कर्म नहीं कटते, कर्म तो कटते हैं अपने इस सहज ज्ञानस्वरूप अन्तस्तत्त्वके अनुभवसे, दूसरा कोई उपाय नहीं है कर्मोंके मूलतः काटने के लिए, पर यह बात कोई कर सके तो उसके लिए है । अपना ज्ञानस्वरूप अपने ज्ञानमें आवे इसके लिए जो तैयार होता है वह इन स्थितियोंमें आता है । वह मंदिर आयगा, स्वा-

ध्याय करेगा, व्रत, तप, त्याग आदि करेगा, साधर्मी जनोकी सेवा करेगा, सारे धार्मिक क्रिया-काण्ड करेगा, ये सब साधन हैं ? इनमे गुजरते हुए वह अपने ज्ञानस्वरूप आत्माका ध्यान बनायगा । जैसे चावल और चावलका छिलका, तो छिलकेके बिना चावल कहाँ रहेगा, मगर छिलका ही चावल नहीं है, ऐसे ही मंदिर, विधि विधान आदिक बिना यह जीव कहाँ अपनी साधना बनायगा मगर ये सब धार्मिक क्रियाकाण्ड स्वयं धर्म नहीं हैं । धर्म है, अपने आत्मा का ज्ञानमात्र अनुभव, जिसमे कोई विकल्प नहीं उठता उसी आत्माका इस गाथामे वर्णन किया गया है ।

भावहि पचपयार एगए अण्णाण्णासएणं सिग्घ ।

भावणभावियसहिओ दिवसिवसुहभायणो होई ॥८५॥

(१२०) आत्मशान्ति चाहनेवालोका मार्ग ज्ञानभावना — अपने आपकी शान्ति चाहने वाले पुरुष अपने ज्ञानस्वरूपकी भावना करे । देखिये धर्म, ज्ञान जो शान्तिके साधन आचार्योंने बताया है यह केवल एक बताने भरकी बात नहीं, कोई लकीरकी बात नहीं किन्तु प्रेक्टिकल करके देखें तो आत्माको शान्तिका कारण सिवाय ज्ञानभावनाके अन्य कुछ नहीं विदित होगा । ज्ञानी जानता है अपनेको, मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञान ही मेरा सर्वस्व है, ज्ञानसे ही रचा हुआ हूँ, ज्ञानकी वृत्तियाँ उठें, ज्ञानकी शुद्ध लहरें चलेँ जाननमात्र परिणमन रहे, यही मेरी कला है, यही मेरा काम है, इसका ही मैं कर्ता हूँ । अहा, ज्ञानका जानन परिणमन रहे, इसमे जो अलौकिक आनन्द रहता है, समस्त विकल्प कलक मिटनेसे जो एक वास्तविक सत्य सहज आनन्द प्रकट होता है इसका ही मैं भोगता हूँ । इससे बाहर मेरा कुछ लेन देन नहीं । केवल अज्ञानी बनकर ही यह जीव बाहरमे उपयोग लगाता है, विकल्प करता है ।

(१२१) गृहस्थकी नीति—ससारकी रीति और मोक्षकी रीति ये परस्पर विल्कुल भिन्न-भिन्न है । ससारकी रीतिकी तरफ जब दृष्टि करते हैं तो ऐसा लगता है कि बड़े चलो धन वैभव प्रतिष्ठा आदिकमे, ये सब ठीक हैं । इनके बिना महत्त्व क्या ? ये सब बातें जगती हैं । और, जब मोक्षकी दृष्टिसे बात करें तो वास्तविकता ज्ञानमे आती है कि प्रत्येक पदार्थ अपने प्रदेशोंसे बाहर कुछ कर ही नहीं सकता, बाकी तो सब निमित्त नैमित्तिक भावोंसे होता रहता है । जो कुछ किया जा सकता है सो अपने ही गुणोंमे परिणमन किया जा सकता है । बाह्यसे क्या सम्बन्ध ? अरे उस ससार रीतिका फल है—कर्मका बंध होता, जन्म मरणकी परम्परा चलना, ये सब बातें चलती रहती हैं । अब घरमे रहता हुआ गृहस्थ कैसे इसका समन्वय कर सके । साधुवोका तो ठीक है, स्पष्ट पथ है, वहाँ तो कुछ भूला ही नहीं जा सकता है । एक मोक्ष रीति ही है । ससार रीतिसे वहाँ कुछ सम्बन्ध नहीं । जो साधु संसार रीति

के वाचनमे चलता है, उसमे अपन। उपयोग लगाता है वह संसारके बंधनमे ही है। तो साधु-
वोंका तो बिल्कुल स्पष्ट निर्णय है कि मोक्षमार्गकी रीतिमें ही चले, पर गृहस्थको क्या होगा ?
गृहस्थका भी ठीक निर्णय है। जिस गृहस्थके सदाचारका, पुण्यका उदय है सो साधारणनया
यत्र तत्र प्रयासमें धन वैभव आदिक सहज ही प्राप्त होते हैं। ज्ञानी गृहस्थ इसके लिए आकु-
लित नहीं होता। उसकी एक ही धुन है कि आत्मदृष्टि बनी रहे, सदाचार बना रहे। फिर
उसका जो कुछ भी प्रयास प्रयत्न होता है वह एक साधारण प्रयासमे ही योग्य बातें चलती
रहती है, पर मुख्य ध्यान तो मोक्षमार्गकी रीतिका है, क्योंकि कदाचित् मान लो एक इस
जीवनमें कुछ संसारका वैभव बढ़ा लिया तो उससे इस जीवको क्या लाभ ? जो अमूर्त है।
ज्ञानस्वरूप है, देहसे निराला है, देहको छोड़कर जायगा उस अमूर्त ज्ञानस्वरूप आत्माको कर्म-
बंध ही तो मिलेगा, जन्म मरणकी परम्परा ही तो मिलेगी। इसलिए ये सब आत्महितमे
बाधक है। तो जिनको आत्महित चाहिए, संसारके संकटोंसे सदाके लिए छुटकारा चाहिए,
उनका कर्तव्य है कि वे मोक्षमार्गकी रीतिमे चलें। वह रीति है ज्ञानभावना। अपनेको ज्ञान-
स्वरूप मानें अपनी सारी दुनिया इस स्वरूपमे ही माने, अपने स्वरूप सर्वस्वसे बाहर कुछ
भी नहीं है ऐसा दृढ निर्णय रखें।

(१२२) ज्ञानभावनाकी रीति—यहाँ आचार्य कल्याणार्थी पुरुषोंको उपदेश कर रहे हैं
कि अज्ञानताका शीघ्र नाश करने वाले जो ५ प्रकारके ज्ञान है उनकी भावना करो। ज्ञान
मूलमे एक ही प्रकारका है। उसमे विशेषतायें नहीं है। विशेषतायें जहाँ होती हैं, जीवके ही
किसी पर प्रसङ्गके कारण होती हैं। स्वयं तो वह एक अवक्तव्य है। ज्ञानमे जो ये ५ भेद डाले
मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान, सो ५ प्रकारको, ये परिण-
तियाँ हैं, और वे किसी कारणसे बतायी गई है। जहाँ मतिज्ञानावरणका क्षयोपशम है और
इन्द्रिय व मन सही है वहाँ इन इन्द्रिय आदिके द्वारा कुछ ज्ञान जगता है, वह है मतिज्ञान।
फिर उस ज्ञानके ज्ञेयमे और ज्ञान बढ़ाया जाता सो है श्रुतज्ञान। श्रुतज्ञानावरणका क्षयो-
पशम होनेपर श्रुतज्ञान होता है। अवधिज्ञानावरणकर्मका क्षयोपशम होनेपर अवधिज्ञान जगता
है। जहाँ कुछ आगे पीछेकी कुछ दूरकी घटनाको वह आत्मज्ञानसे आत्मा द्वारा ही जान लेता
है, इन्द्रिय मनकी सहायता वहाँ नहीं होती। मनःपर्ययज्ञान दूसरेके मनकी बातको जान जाना
इसका काम है। यह साधुओंके ही होता है। मनःपर्ययज्ञानावरणका क्षयोपशम होनेपर यह
ज्ञान होता है। जहाँ समस्त ज्ञानावरण नष्ट हो गया वहाँ केवलज्ञान जगता है, जिससे तीनों
लोकके भूत, भविष्य और वर्तमानके सब सत् व अलोक एक साथ पूर्ण स्पष्ट ज्ञात होते रहते
हैं। ये सब ज्ञानके ही तो परिणमन हैं। ज्ञानस्वरूप एक है, उस ही का कारणवश ऐसे ऐसे

विकास बने है । तो जहा ये ५ प्रकारके विकास बनते हैं, ऐसे उस मूल ज्ञानस्वरूपको देखिये जैसे मनुष्य, बच्चा, जवान और बूढ़ा । तो बच्चा, जवान, बूढ़ा ये तो दशायें है, पर इन सब तीनों दशाओमे रहने वाला जो एक मनुष्य सामान्य है वह ज्ञानमे तो आता है कि मनुष्य यह है, पर आँखोसे देखेंगे तो मनुष्य न दीखेगा बच्चा दीखेगा, जवान दीखेगा, बूढ़ा दीखेगा, पर मनुष्य किसीको न दीखेगा याने वह मनुष्य सामान्य इन तीन-दशाओरूपमे दिखेगा, पर ज्ञान-बलसे जब तर्कसे सोचा जाता है कि बच्चा तो कुछ वर्षोंमे नहीं रहता, जवान भी नहीं रहता, वृद्ध भी कमीसे होता, पर मनुष्य तो जन्मसे मरण तक रहता है । वह मनुष्य क्या ? तो जैसे मनुष्य सामान्य और बालक आदिक दशायें जानी जाती हैं, ऐसे ही ज्ञानसामान्य और मति-ज्ञानादिक पञ्च दशायें जानी जाती हैं ।

भैया, वहाँ दृष्टि ले जाना है कि जहाँ बाह्य विकल्प मिट जाते हैं और अपने स्वरूपका अनुभव हो ? तो पहले इन ५ प्रकारके ज्ञानोके परिचयसे तो कुछ ज्ञान बढ़ायें । अब ज्ञान बढ़ाकर उन पाँचोको ही भूलकर उन पाँचोका श्रोतभूत मूल आधार जो ज्ञानस्वभाव है उसकी भावना बनाइये, तुरत शान्ति मिलेगी, कर्मका क्षय होगा । यह बात तो आप अनुभवसे कभी भी समझ सकते हैं । किसी भी क्षण बैठे हुए, लेटे हुए, खड़े हुए एकाग्र ध्यान बन जाय और इस परिचयके बलसे कि जगतके बाहरी पदार्थोंकी घटनायें, इनसे मेरा कुछ सम्बन्ध नहीं है, मैं तो ज्ञानमात्र हूँ और अपनेको मात्र ज्ञानस्वरूपमे निरखे तो उसे अद्भुत शांति प्राप्त होती है, अपनी निजकी चीज यस है, बाकी सब पर है, बेकार है । जिनपर मनुष्योको गौरव होता है कि ये मेरे हैं, इनसे मैं महान हूँ, यह सब कोरा अम है और वे अज्ञान दशामे चल रहे हैं, हालांकि संसारमे यह सब सगम होता है, पर इनके बीच रहते हुए भी जलमे कमलकी भाँति निर्लेप रहना चाहिये । जैसे कमल जलसे ही पैदा हुआ, जलमे ही रह रहा, फिर भी वह जलको छू नहीं रहा । वह जलसे ऊपर दो-एक हाथ दूर रहकर वहाँ प्रफुल्लित रहता है । यदि कमल जलको छू ले तो वह ठीक नहीं रह सकता । सब जायगा, ऐसे ही घरमे पैदा हुए घरमे रह रहे, मगर घरको छोड़कर रहे गृहस्थ तो वह सड़ा हुआसा रहेगा याने कर्मबन्धसे लिप्त होगा, संसारमे जन्म मरणके सकट सहेगा । घरमे पैदा हुआ, घरमे रह रहा पर घरसे अलग रहे उपयोग, प्रतीतिमे श्रद्धामे यह रहे कि मैं तो ज्ञानस्वरूप हूँ, मेरा स्वरूप ही मेरा घर है । मैं अपने स्वरूपमे ही बर्तता रहता हूँ तो वह गृहस्थ घरमे रहकर भी अपने पदानुसार कर्मोंका क्षय करता रहता है और अलौकिक शान्ति पाता रहता है । तो हे भव्य तू इन ५ प्रकारके ज्ञानोको भावित कर अर्थात् सम्यग्दर्शन सहित होकर इन ज्ञानोमे रह ।

(१२३) सम्यक्त्ववासित ज्ञानभादना सौरभ—जिसके सम्यक्त्व नहीं उसके कुज्ञान

कहा गया है। फिर यह ज्ञान ही नहीं कहलाता। जीवका सन्तारा सम्यग्दर्शन है। संसारमें दूसरा कोई सहायक नहीं। यहाँ गर्व करना एक बहुत बड़ी विपत्तिमें डालने वाली बात है। मेरा यह है, मेरा इतना प्रताप है, मेरा ऐसा यश है, ये सब स्वप्नके समान विकल्प बनाना इस जीवकी दुर्दशा करानेके कारण है। जिनको अपने आत्माका सही बोध है, यह ज्ञानस्वरूप अमूर्त है, ज्ञानके द्वारा ही ज्ञानमें आने वाला, किसी इन्द्रिय द्वारा नहीं दिख सकता। बाहरी विवल्प छोड़कर आरामसे रहे तो अपने ही ज्ञान द्वारा अपने ही ज्ञानस्वरूपको कुछ जानना हुआ, स्पर्श करता हुआ यह अपनेमें अद्भुत प्रमोद पाता है। तो सम्यक्त्वका महत्त्व जानें और ऐसा निर्णय करें कि मुझे सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्यके अतिरिक्त कुछ चाहिये ही नहीं। लोकमें ऐसा कह बैठते कि “मनचंगा तो कठीतीमें गंगा”। यहाँ वास्तविकता यह है कि अपना उपयोग सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्यसे युक्त है तो सर्व उत्तम वैभव पा लिया गया है। बाहरमें इस जीवका कुछ वैभव नहीं। केवल एक मान लेनेकी चीज है। और उस मानने का फल है नरक निगोद आदिककी दुर्गतियाँ संसारमें भोगते रहना। आत्माका वैभव रत्नत्रय ही है, सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य ही है। अपने आपके ज्ञानमें यह प्रतीति बन जाय कि मैं ज्ञान-स्वरूप हूँ, अपने प्रदेशोंमें रहना हूँ इतना ही मात्र हूँ। इसके अतिरिक्त मैं अन्य कुछ नहीं। ऐसा ही विश्वास बने और ऐसा ही रमण करें, अपने आपमें ही ज्ञानको रमाकर संतुष्ट रहे यह है अद्भुत वैभव जीवका। इसको छोड़कर अन्य कुछ भी वैभव नहीं है। सो हे आत्म-कल्याण चाहने वाले पुरुषो ! अपने आपको इस ज्ञान भावनासे युक्त करो।

पठिण वि कि कीरइ कि वा सुणिण भावरहिण ।

भावो कारणभूदो सायारणयारभूदाणं ॥ ६६ ॥

(१२४) आत्मरुचिरहित पुरुषके पठन व श्रवणकी निरर्थकता—सम्यक्त्वभावसे रहित होकर यह जीव अनेक ग्रन्थोंको पढ़े तो उससे भी क्या लाभ पायगा, अनेक ग्रन्थोंको सुने तो उससे भी क्या लाभ पायगा ? चाहे वह गृहस्थ हो अथवा मुनि हो, जिसके सम्यक्त्व नहीं वह अटपट विषयोमें ही दौड़ लगायगा। गृहस्थोंको प्रकट देखा जाता है विषयोमें रहने की बात। मुनिजनोंमें यह बात प्रकटरूपमें नहीं दिख पाती है, मगर जो सम्यक्त्वभावसे रहित है वह मुनि गृहस्थसे भी गिरा हुआ है। गृहस्थको तो कभी कभी उपशम हो जाता है। कोई विषयभोग उपभोगकी इच्छायें हैं, मनकी इच्छायें हैं उनको जुटा दिया, विषयोमें तल्लीन हो गया, अनंतर उपशम हो गया, और कुछ अपना पनन कर लिया, पर जो सम्यक्त्वरहित मुनि है उसके तो सदाचार इच्छाकी ज्वाला ही बनी रहती है और मैं मुनि हूँ इस अभिमानके कारण बाह्यमें प्रवृत्ति कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए बताया है समंतभद्राचार्यने कि मोही

मुनिसे निर्मोही गृहस्थ भला है। मोक्ष एक नग्न भेषको देखकर नहीं मिल जाता। मोक्ष मिलेगा तो सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यकी परिणतिमे मिलेगा। भले ही जो इस परिणतिमे बढ़ता है वह नग्नमुनिभेषमे रहकर ही बढ़ता है, मगर जो भावोमे बढ़ता है वही मोक्ष पायगा और जिसे भावोका पता ही नहीं वह तो अन्य ससारी जीवोकी भाँति ससारमे जन्म मरण करता ही रहेगा। तो भावरहित होकर शास्त्रके पढ़ने और सुननेसे क्या होता है? इसीलिए शास्त्र भी पढ़े, सत्संग भी बनायें और कुछ आत्मचिन्तन करें, ये तीन काम करता रहे कोई यदि अपने जीवनमे तो अवश्य ही वह ज्योति प्रकट होगी जिसके प्राप्त होनेसे नियमसे मोक्ष मिलेगा।

(१२५) स्वाध्याय, सत्संग व आत्ममननकी लाभकारिता—स्वाध्याय करें या शास्त्र सुनें और जो धर्मात्माजन हैं उनकी सगति बनानेमे समय लगायें और रात दिनके २४ घटेमे किसी भी समय आधा पौन घटा आत्ममननके लिए बैठें ये तीन काम प्रतिदिन करें तो वह ज्योति जगेगी कि जिससे यह स्पष्ट हो जायगा कि मेरा मात्र मैं ही हूँ। मैं केवल अपनी परिणतिको ही कर सकता हूँ। अपने भावोपर ही मेरा अधिकार है, अपने भावोका ही मैं स्वामी हो सकता हूँ। अन्य अणुमात्रका भी मैं कुछ नहीं हूँ। और अन्य वस्तुओके सग प्रसंग से शान्ति तो मिलना दूर है, प्रत्युत आकुलता ही बनती है। वे मोहमे ऐसा निर्णय नहीं कर पाते। मोहो जीवोके बाह्य पदार्थोका सम्बन्ध नियमसे आकुलता ही करने वाला है, पर इस मोहकी कुछ कग करके जरा विवेकसे सोचे तब यह बात बिल्कुल साफ विदित हो जायगी, पर पदार्थका सम्बन्ध नियमसे आकुलताका ही कारण है। जैसे बड़े जजाल आ गये, अनेक उल्झने आ गई, विकल्प दनादन परेशान कर रहे हैं। उपयोग क्षण भरको भी आराममे नहीं आता। पर यह बुद्धि पहले क्यों नहीं बनती? पहले तो कषाय बनी है ना? ऐसा करेंगे, यों भोगेंगे भोग, यो उपभोग करेंगे, यो सम्पदा जोड़ेंगे, यो अपनी महिमा बढ़ायेंगे। पहले ये कषायें बनी रही, उससे उद्यम किया, मायाजालमे फंसे गए। उससे फिर यह अपनेको ऊँचा मानता और इतनेपर भी भीतरमे एक श्रद्धा नहीं बन पाती कि यह सब परसम्पर्क मेरेको विपत्तिमे ही डालने वाला है। यह अगर खूब श्रद्धा बन जाय तो यह अब भी चेत जायगा, विरक्त रहने लगेगा, आत्माके अभिमुख होने लगेगा, शान्ति पा लेगा। सो भावरहित होकर धर्मके कुछ भी काम करे जो व्यवहारमे बताये है, पर उनसे कुछ नहीं होता है। भाव यानि आत्मरुचि, यह मैं आत्मा ज्ञानस्वरूप हूँ, स्वयं आनन्दमय हूँ। मेरा स्वभाव ही ज्ञान और आनन्द है, मेरेमें मेरे कारण मेरी ही सत्तासे कोई विकार नहीं है, हो ही नहीं सकता।

(१२६) विकारोका आत्मापर छानेकी रीति—ये विकार हैं कर्मके। ये अनुभाग हैं कर्मके। यही कर्म बँधे हैं, कर्ममे विकार जगता है, अनुभाग जग रहा है और वह मुझपर लद

गया है। जैसे फिल्मका अक्स सनीमाके सफेद पर्देपर लग जाता है, वह पर्दा तो बिल्कुल स्वच्छ है, पर ऐसा योग है कि वह सारे क्षेत्रमे सफेद पर्देपर लद जाता है। पर्दा अजीब है इसलिए वह उससे नहीं नचने पाता है, पर यहाँ यह आत्मा तो जीव है। इसपर कर्मोंके चित्र लद गए कर्मोंका अनुभाग लद गया, उपयोगमे आया और चूँकि यह जीव है सो यह भी नचने लगा और इस तरह संसारमे यह अपनी विडम्बना बनाता रहता है। यह सारी विडम्बना भावों के बिना है, आत्मरुचिके बिना है, आत्माकी रुचि करें तो नियमसे शान्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, बड़प्पन बढ़ेगा और जब तक संसार शेष है तब तक इन्द्र चक्रवर्ती जैसे महान पद मिलेंगे। कषायवश होकर बड़े बड़े उद्यम करके तू वैभववान बनना चाहता है। ऐसे नहीं वैभव मिलता, यह सब धोखा है। तू अपने भावोंको संभाल और अपनेको जानभावनामे ला। उसका इतना अद्भुत प्रताप है कि मोक्ष तो होगा ही उसका, पर उमसे पहले जब तक वह लोकमे रहता है तब तक ऊँचे ऊँचे वैभवोंके साथ रहता है। यदि यह वैभव प्रयाससे ही मिला करता हो तो जो बालक करोड़पतीके घर पैदा हो गया और बचपनसे ही करोड़पती कहलाने लगा, उसने क्या प्रयास किया ? तो एक भावोंके सुधारने से ही सब सुधर जायगा। भाव न सुधरे तो संसारमे दुर्गति ही रहेगी। आत्मरुचि करो। अब अपना जीवन पलटिये अपने जीवनकी दिशा मोड़िये। अपने आत्माको जानें और ऐसा प्रेमसे जानें कि मेरा आत्मा ही मेरा हितकारी है। मेरा यह आत्मस्वरूप, ज्ञानस्वरूप ही मेरा शरण है। यह ज्ञानस्वरूप स्वयं ही आनन्दमय है, मैं इस ही में रहूँगा, इसही को ज्ञानमे लिए रहूँगा, अन्य कुछ न ज्ञान मे चाहिए। ऐसी दृढ़ता पूर्वक आत्मरुचि तो करें, उससे एक अलौकिक आनन्द और चमत्कार स्वयंमे उत्पन्न होगा।

(१२७) आत्मरुचिका परिचय—जिसको आत्मरुचि हो जाती है उसको बाहरी पदार्थ, बाहरी वैभव ये सब असार और बेकार लगने लगते हैं। उनमें फिर यह ख्याल ही नहीं फाता। परिस्थितिवश वे करने पड़ते हैं। उनके करनेकी उमंग नहीं रहती। उमंग रहती है अपनेको ज्ञानस्वरूप भावना भानेमे। कर्मोदयवश ज्ञान भावनामे नहीं रह पता, मगर धुन इसकी लगी ही रहती है। आत्मरुचि हुई है या नहीं हुई है, इसकी पहिचान यह है कि बाकी सब वैभव इसको बेकार जचें तो समझो कि आत्मरुचि हुई और यदि बाहरी वैभव, घटनायें ये सब सारभूत लगेँ और उनके लिए ही उमंग बने तो समझिये कि आत्मरुचि नहीं है।

द्वेष्टा सयलनगा नारयतिरिया य सयलसघाया ।

परिणामेण असुद्धा ए भावसवणत्तए पत्ता ॥६७॥

(१२८) परिणामसे अशुद्ध नग्न प्राणियोंके भावभ्रमणपनेका अभाव—द्रव्यसे अर्थात्

शरीरसे सभी नग्न है, वस्त्रादिकरहित है। नारकी तो वस्त्ररहित होते ही है। तिर्यञ्चमशु भी वस्त्ररहित हैं, पक्षी भी नग्न हैं, मगर परिणामसे अशुद्ध हैं तो भावश्रमणताको प्राप्त नहीं होते। जो पुरुष शरीरसे नग्न हो गए, दिगम्बर-भेष धारण कर लिया, किन्तु परिणामसे अशुद्ध हैं तो वे पुरुष भावश्रमणपनेको प्राप्त नहीं होते। शरीरकी अपेक्षा देखा जाय तो अनेको जीव नग्न हैं। पृथ्वीके नीचे ७ नरकोके ८४ लाख बिलोमे रहने वाले नारकी सभी नग्न हैं। पशु कीड़ा मकोड़ा सभी नग्न हैं और ये वस्त्रधारी मनुष्य भी जब कभी नग्न हो जाते हैं परन्तु ये सब परिणामसे अशुद्ध हैं, रागद्वेष मोह विकारसे मलिन हैं, इसलिए नग्न होनेपर भी मुनि नहीं कहलाते। एक प्रश्न किया जाय कि एक तो मुनिभेषमे कोई नग्न पुरुष है, एक वही पासमे खड़ा हुआ बैल आदि पशु भी है तो उस बैलको मुनि क्यों नहीं कहते, क्योंकि वह परिणामसे अशुद्ध है। यदि परिणामसे अशुद्ध वह नग्न भी हो तो क्या उसे मुनि कहेंगे? नहीं, वह भी वास्तवमे मुनि नहीं है। यहाँ यह बात बतलायी जा रही है कि परमेष्ठी ५ होते हैं जिनमे ५ वाँ परमेष्ठी मुनि कहलाता है। परमेष्ठीका दर्जा इतना उत्कृष्ट है कि उसका नाम ही परमेष्ठी है, उत्कृष्ट पदमे स्थित है। तो वह उत्कृष्ट पद क्या शरीरसे होता है? नहीं, परिणामसे होता। यदि बाह्य पदार्थोंमे ममता है, गीत संगीत ज्योतिष गंडा ताबीज आदिकमे रुचि रखते हैं, आत्मतत्त्वका ध्यान नहीं तो ऐसे अशुद्ध परिणाम वाले जीव मुनि नहीं हो पाते। द्रव्यसे भले ही वे नग्न रहें।

(१२६) प्रकरणका लक्ष्य भावश्रमणत्वकी प्रेरणा—यह ग्रन्थ है कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा रचित भावपाहुड। कुन्दकुन्दाचार्य देव अपने साथी मुनियोमे यह उपदेश करते हैं कि अपने सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र भावोंकी वृद्धि करो, उस रत्नत्रयसे पवित्र बनो। यदि रत्नत्रयका अंश नहीं है तो तेरा नग्न होना बेकार है। यहाँ गृहस्थ लोग जब यह बात सुनते हैं तो उन्हें कभी कभी अटपट सा लगता है सुनना कि आखिर हमसे तो बड़े हैं, घर तो छोड़ा है, नग्न तो रहते हैं... मगर दृष्टि नहीं जगती कि जिनको हम परमेष्ठी कहते, जिनको हम अपने आत्माका सर्वस्व समर्पण कर दें ऐसे जीव तो कोई उत्कृष्ट भाव वाले ही होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि मुनियोंकी सभामे कोई मुनि अगर दूसरे मुनिको धिक्कारे कि तेरा नग्न होना बेकार है जब अन्तस्तत्त्वकी दृष्टि नहीं करता तो तू कुछ नहीं कर सकता, तो क्या यह सुननेमे अटपटा लगेगा? न लगेगा, पर गृहस्थ जब अपनी ओरसे सोचता है तो अटपटा लगेगा। यहाँ आचार्य देव मुनिजनोको समझा रहे हैं कि नग्न तो पेड़ भी रहते, नग्न तो नारकी भी होते, केवल नग्न होनेसे सिद्धि नहीं है, किन्तु परिणामोंमे पवित्रता हो तो सिद्धि है।

(१३०) पर्यायबुद्धिमे भावश्रमणपनेकी असम्भत्ता—परिणामोंकी पवित्रताका मूल

यह है कि अपने आपको यह तो मानें कि मैं मुनि नहीं हूँ, मैं पुंष नही हूँ मैं हूँ एक ज्ञानस्वरूप अमूर्त आत्मतत्त्व । जिसने यह नहीं मान पाया और अपनेको माना है कि मैं मुनि हूँ वह तो प्रकट मिथ्यादृष्टि ही है, अज्ञानी है, वह देहको ही देखकर कह रहा कि मैं मुनि हूँ । जैसे कि अनेक लोग कहते कि मैं नेता हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं सर्विस वाला हूँ, मैं इन्ने बच्चोंका बाप हूँ, तो ऐसे ही उसने भी कह दिया कि मैं मुनि हूँ । अन्तर कुछ न रहा । देहको देखकर अन्य लोग बात करते हैं, तो देहको देखकर ही तो नग्न पुंषोने बात की, तो उसमें मिथ्यात्व ज्योंका त्यों रहा । यह ज्ञानीकी श्रद्धा है कि मैं आत्मा हूँ, अमूर्त हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ इस ज्ञानपर कर्मोदयके विपाक चित्र आते हैं और उससे मैं मलिन हो रहा हूँ उससे अपनेको न्यारा समझूँ और निरन्तर अपनेको ज्ञानस्वरूप प्रतीतिमें लूँ और ऐसा ही अनुभवूँ, यह मेरा काम है जिससे कि ससारके जन्म मरणके सकट दूर हो जायेंगे । बस जो इस धुनमें रहता है तो इस धुनमें होनेके कारण उसने वस्त्र छोड़ा, घर छोड़ा, क्योंकि इन सबका संग जब रहता था तब कोई न कोई व्याकुलता, चिंता, शल्य रहा करती थी और उससे आत्मध्यानमें बाधा थी । तो अविकार ज्ञानस्वभावकी निरन्तर ध्यानमें लें इसलिए उसने सब कुछ छोड़ा है । उसकी उस छोड़नेपर दृष्टि नहीं है । छोड़कर भी छोड़नेमें दृष्टि नहीं है सच्ची दृष्टिसे । यदि कोई ऐसा माने कि मैंने घर छोड़ दिया, मैंने परिवार छोड़ दिया ऐसी दृष्टि रखे तो वह भी मिथ्यादृष्टि है । मैंने घर ग्रहण किया, ऐसा माने तो वह भी अज्ञानी है, मैंने घर छोड़ दिया, ऐसा माने वह भी अज्ञानी है, किन्तु आत्माकी धुनमें रहकर आत्मसाधनामें जुड़नेपर घर छूट गया । उसका मात्र ज्ञाता है, न कि घर छोड़नेका अभिमान रखता है । वह तो एक प्रबल कषाय है । जिसके चित्तमें यह अभिमान होता है कि मैं मुनि हुआ हूँ, मैंने ऐसी सम्पत्ति छोड़ दी है, ऐसे ऐसे वैभवपर मैंने लात मार दी, उसके प्रकट अभिमान कषाय है और छोड़कर भी न छोड़नेकी तरह है, क्योंकि उस सम्बन्धकी ऐंठ नहीं छोड़ा । अहंकार तो चल ही रहा है । तो यह साधुवृत्ति बड़ी पैनी है । जैसे कहते हैं कि मैंने हथियार परसे चलना बड़ा कठिन है, ऐसे ही सही साधुपनसे चलना यह भी कठिन है । इस साधुपदमें आत्माको अत्यन्त सम्हालकर रखना होता है, अपने आपके इस ब्रह्मस्वरूपका बड़ा ध्यान रखना होता है । जहाँ अपवित्रता न आ सके, ऐसे रत्नत्रयवृत्तिसे जो पवित्र हो वह भावश्रमण है, भावमुनि है । नातपय्य यह है कि आत्माकी शुद्धिके बिना केवल नग्न हो जाना परिणामोंको अशुद्ध बनाये रखना यह कोई जानकारी नहीं है । उससे कोई ऐसा माने कि मुझे स्वर्ग मिले, मोक्ष मिले, सद्गति मिले तो उसकी यह आशा करना व्यर्थ है । भावोपर दृष्टि होनी चाहिये । जो अपने भावोंको कठोर रखे, कषाययुक्त रखे, वह अपने आपका घात कर रहा है । जीवका कल्याण तो

वीतरागभावमे है । रागद्वेष मोह आदि विकारसे सम्पर्क रहनेपर कल्याण नहीं हो सकता ।

नग्नो पावइ दुख नग्गो ससारसायरे भमइ ।

नग्नो न लहइ बोहि जिणभावणवज्जिओ सुइर ॥६८॥

१६३— जिनभावनावर्जित नग्न पुरुषकी दुःखपात्रता—जो पुरुष जिनभावनासे रहित है वह नग्न होकर भी चिरकाल तक दुःख ही पाता है । वह नग्न होकर भी ससार समुद्रमे डूबता रहता है । वह नग्न होकर भी बोधिको प्राप्त नहीं हो पाता । जिनभावका अर्थ है सम्यक्त्व । जिन नग्नवेषी साधुको अपने आत्मस्वरूपका परिचय नहीं है, यह मैं अमूर्त हूँ, ज्ञानमात्र परमार्थ पदार्थ हूँ, मेरेमे केवल जाननका स्वभाव है, इस जानन स्वभाव मे विकार होते ही नहीं हैं, विकार तो कर्मोदय विपाककी छाया है, उससे मैं निराला विशुद्ध ज्ञानवृत्ति वाला हूँ, ऐसा जिसको परिचय नहीं है, जिस अतस्तत्त्वके परिचयसे जब यह देह ध्यानमे नहीं रहता, तो फिर इस देह सम्बन्धी बातें कैसे ध्यानमे रहेगी, ऐसे अन्तस्तत्त्व के अनुभव बिना कोई पुरुष नग्न होकर चाहे वह बहुत अच्छी तरह शोधकर चले, शुद्ध आहारके, बड़े मौनसे बंटे, कौसी भी क्रियायें करे, मगर जिसके पास मूल नहीं है, सम्यक्त्व नहीं है वह पुरुष नग्न होकर भी घोर दुःख पाता है । बहुतसे शारीरिक, मानसिक दुःख तो यहाँ ही वह अज्ञानसे सह रहा है, और मरणकर नारकादिक गतियोंमे गया तो छेदन भेदन आदिकके अनेक घोर दुःख सहता है । फिर जन्म लिया फिर मरण किया । यो ससार समुद्रमे गोते लगाता ही रहता है, क्योंकि उसने वह मार्ग नहीं पाया । उपयोग कहाँ लगाना और उपयोगका क्या लक्ष्य रखना ? यह अन्तः उसकी दृष्टिमे नहीं है, इसलिए वह बाहर बाहर ही डोलता है ।

(१६४) सम्यक्त्वरहित द्रव्यलिङ्गियोंकी मोक्षमार्गके लिये अपात्रताका सोदाहरण कथन—एक घटना है कि ललितपुरके पासके किसी गाँवके कुछ बजारे ललितपुरके बाजारसे अपने गाँव जा रहे थे । चलते चलते रास्तेमे रात हो गई, जाडेंके दिन थे सो वे एक पेडके नीचे ठहर गए । ठंड तो काफी थी ही, सो उन्होंने क्या किया कि इधर उधरसे कुछ सूखी लकड़ियाँ बीन लाये, एक जगह इकट्ठा किया, किसी माचिस या चकमकसे लकड़ियोंमे आग लगाया, मुखसे फूँका फिर आरामसे कुडरू आसनसे याने दोनो घुटनोपर अपने दोनो हाथ रख कर बैठ गए, रात्रिभर खूब ताप कर अपनी ठंड मिटायी और सबेरा होते ही प्रस्थान कर गए । अब शाम हुई तो उस पेडपर जितने बंदर बैठे थे, जिन्होंने रात्रिको वह सब हाल देखा था, तो वे बदर आपसमे सलाह करते हैं कि देखो हम आप जैसे ही तो हाथ पैर उनके थे जिन्होंने रात्रिभर आरामसे ठंड मिटायी थी, अपन भी वही काम करें । सो कैसे करें ? सो

एकदम बंदर चारो ओर गए और खेतोके चारो ओर जो सूखी लकड़ियोंके बाढ लगे थे उन्हें पटा पटाकर ले आये, एक जगह इकट्ठा किया। अब उनमे से कोई बंदर कहता है कि एक काम तो कर लिया मगर ठंड क्यों नहीं मिटी ? तो कोई दूसरा बंदर बोला—अजी इस तरह से ठंड कैसे मिटे ? उन्होंने तो इसमें लाल लाल चीज डाली थी। अब क्या किया कि वहाँ जो लाल लाल पटबीजना (जुगनू) उड रहे थे उनमें से ५०—६० पटबीजना पकडकर लकड़ियोंमे डाला, फिर भी ठंड न मिटी। तो कोई तीसरा बंदर बोला—इस तरहसे ठंड कैसे मिटे ? उन्होंने तो इसे मुखसे फूँका था, तब ठंड मिटी थी। मुखसे फूँका फिर भी ठंड न मिटी, तो कोई चौथा बंदर बोला अरे इस तरहसे ठंड न मिटेगी। वे लोग तो कुडरू आसन से बैठकर ताप रहे थे तब ठंड मिटी थी। सो वैसा भी किया फिर भी ठंड न मिटी। बताओ सारी क्रियायें कर ली फिर भी ठंड न मिटी तो क्यों न मिटी ? इसलिए न मिटी कि ठंडके दूर करनेका जो मूल है उसका परिचय न था उन्हें। वह मूल क्या है ? अग्नि। तो जैसे सारे काम कर डाले फिर भी अग्निका परिचय न होनेसे ठंड न मिटी, ऐसे ही मोक्षमार्गका जो मूल तत्त्व है सम्यग्दर्शन, उसका परिचय जिन्हें नहीं है वे ज्ञानी मुनियोंकी चाहे कितनी ही नकल करें जैसे व्रत तप उपवास आदि करना, ईर्यासमितिके चलना आदि फिर भी उन सारे क्रियाकाण्डोको करनेसे उनको मोक्ष मार्ग न मिल सकेगा। उनको अपने आत्मामे शान्ति तो न मिल सकेगी। सो ही बात कह रहे हैं कि जो सम्यक्त्व भावसे रहित पुरुष है वे नग्न होकर भी चिरकाल तक दुःख पाते हैं। निर्ग्रन्थ दिग्म्बर भेष रखकर भी वे ससार सागरमे डूब रहे हैं और सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्रको नहीं प्राप्त करते।

(१३३) जिनभक्ति व सम्यक्त्वकी दुर्लभता—देखिये काल कबसे है, समय कबसे है ? क्या कोई कल्पना कर सकता है कि अमुक दिनसे समय शुरू हुआ ? नहीं, समय तो अनादि कालसे है और यह जीव कबसे है ? क्या इसकी सत्ताके बारेमें भी कोई कल्पना कर सकता है कि जीव इस दिनसे हुआ है ? अगर मानो कल्पना करें कि जीव इस दिनसे हुआ है तो जैसे कहते हैं कि घड़ा इस दिन बना है तो वह घड़ा किस चीजसे बना ? मिट्टीसे। इसी तरह बताओ यह जीव बना तो किस चीजसे बना ? जीव भी अनादि है और यह संसार समुद्र यह अनादि है, अनन्त है, यह हमेशा ही रहेगा। यह बहु जीवोकी अपेक्षासे कह रहे हैं। तो देखो इस जीवको अनादि कालसे अनन्त दुःख है। इस ससार सागरमे भ्रमण करते करते अनन्त काल व्यतीत कर दिया इस जीवने, पर दो बातें नहीं प्राप्त हुई इसको (१) जिनदेव और (२) सम्यक्त्व। जिनदेव भी क्या चीज है ? सम्यक्त्वमूर्ति। खुदका सम्यक्त्व नहीं पाया जिन जीवोंने उनको मुक्तिकी प्राप्ति नहीं हुई। ये दो चीजें जीवने अभी तक नहीं पाये ५

कारण है कि यह जीव अब तक इस ससारमे रुल रहा है। यद्यपि यह नियमसे नहीं कह सकते कि पहले जिनभक्ति होती है या सम्यक्त्व होता है, तथापि वास्तविक जिनभक्ति याने जिन्होंने सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र पाया है ऐसे रत्नत्रयधारी आत्माओंकी भक्ति और सम्यग्दर्शन इन दोनोंका ऐसा एक संयोग सम्बन्ध है कि रत्नत्रयधारियोंका स्वरूप चित्तमे रहे तो अपनेमे सम्यक् भावना बढ़ती है, और अपनेको सम्यक् भावना हो तब ही तो रत्नत्रयधारी को उसने जान पाया। एक धनी दूसरे धनीकी सब बात समझ लेगा, पर एक भिखारी धनी की बात क्या समझ पायगा। वह तो साधारणरूपसे कहेगा कि बड़ा मालदार है। पर क्या, ढग होता, यह तत्त्व उसकी दृष्टिमे नहीं है। जिसको सम्यग्दर्शन नहीं है वह पुरुष भगवानके स्वरूपकी भी भक्ति नहीं कर सकता, मोटे रूपसे नाम लेता रहेगा, मगर प्रसन्न होकर निर्मल हृदयसे उस प्रभुके स्वरूपमे उपयोग देकर खुश होवे, तृप्त होवे यह बात न बन पायगी सम्यग्दर्शनरहित पुरुषमे। तो ये दोनों बातें अब तक नहीं प्राप्त की। दो क्या एक ही समझ ली-जिए—सम्यग्दर्शन। जो सम्यग्दर्शन पा चुका वह और भी आगे बढ़ जायगा।

(१३४) भगवानका अर्थ सर्वज्ञ वीतराग चेतना—भगवानकी भक्तिमे भी भक्ति क्या भगवान द्रव्यकी है याने प्रभुशरीरकी है ? भक्ति है रत्नत्रयकी। आदिनाथ भगवानकी पूजा कर रहे हैं तो क्या नाभिके नन्दनकी पूजा कर रहे हैं ? जो भगवान है वह नाभिनन्दन नहीं, जो नाभिनन्दन है वह भगवान नहीं। यद्यपि आदिनाथ भगवान हुए मगर वह नाभिराजके लडके हैं, ऐसा जब दृष्टिमे है तो आपकी दृष्टिमे भगवानका स्वरूप नहीं है। और उन्हींके बारेमे यह अमूर्त ज्ञानस्वरूप परम आत्मा है, यह है भगवान। ऐसी दृष्टि जगे तो आपकी दृष्टिमे यह बात न रहेगी कि यह नाभिराजके लडके हैं। प्रभुका स्वरूप है सर्वज्ञ वीतराग। उसकी खबर कब पड़ेगी ? जब स्वयमे उपयोग अपने आत्मस्वरूपको पहिचाने। सो सब माहात्म्य सम्यग्दर्शनका है, जिसके आधारपर यह जीव धर्ममार्गमे बढ़ता है और उसकी साधना सच्ची बनती है। इसलिए सम्यग्दर्शनके द्वारा अपने आत्मस्वरूपकी भावना दृढ़ बनाना चाहिए।

अयसाण भायणेण य कि ते एग्गेण पावमल्लिणेण ।

पेसुण्णहासमच्छरमायाबहुलेण सवणेण ॥ ६६ ॥

(१३५) भावश्रमणताका प्रभाव—ऐसी नग्न अवस्था जहाँ अकीर्ति जग रही हो, पाप भावसे मलिनता छा रही हो, निन्दा मजाक मात्सर्य, कपट जहाँ अधिकाधिक हो रहे हो ऐसे इस नग्न लिङ्गसे क्या लाभ है ? अर्थात् उससे आत्माकी सिद्धि नहीं है। ये जो दृश्य सामने आते हैं कि कहीं मुनिराज बिराजे हैं, सिंह और मृग एक साथ खड़े हैं, वदना कर रहे हैं,

उनका परस्परमें विरोध नहीं होता है। ऐसी जो अलौकिक घटना सुनते हैं सो वह है क्या बात ? कहते तो यो हैं कि वह मुनिराजका प्रभाव है, क्योंकि वह वीतराग मुनि हैं, समता भावके पुञ्ज है, आत्मध्यानमें रत हैं, सो यह मुनिका प्रभाव है। यह भी एक तथ्य है, पर साथमें यह भी तो सोचें कि वह हिरण और बह शेर भी तो जीव है और जैसा भगवानका स्वरूप है वैसा ही तो इन पशुओंके जीवका भी स्वरूप है। पशुपर्यायमें आये हुए इन जीवों का भी तो यही स्वरूप है। जैसे जो बात मुनिराजको पसंद है—शान्ति, वही बात इन जीवों को भी पसंद है, सो ये जीव जब शान्त मुद्रामें बिराजे समता अमृतका पान करने वाले उस मुनिकी छविका दर्शन करते हैं तो यही शान्ति उनको भी चाहिए थी। इसलिए उनका भी हृदय निर्मल हो जाता है और जहाँ हृदयमें निर्मलता जगे, वहाँ बैर विरोध अपने आप छूट जाता है। यह बात मुनिकी छविको देखनेसे बनी, इस कारण यह कहा जाता कि यह मुनिका प्रभाव है, पर वास्तवमें तो यह बात है कि वह हिरण और शेरके जीवकी भावनाका प्रताप है कि मुनिराजके समक्ष उनके भी शुद्धभावना जगी और बैर विरोधको छोड़कर शान्तरममें आये। सो जितना भी चमत्कार है, अभ्युदय है, उत्तमसे उत्तम बात है वह सब निर्मल परिणामसे ही बनती है। बाहरी क्रियाकाण्डीसे अभ्युदय नहीं बनता। बाहरी क्रियाकाण्ड तो करने होते हैं, करने पड़ते हैं, क्योंकि उन व्यवहारकी धार्मिक क्रियाओंमें रहकर ऐसा वातावरण रहता है कि वहाँ यह चाहे तो अपने भावोंको निर्मल बना ले। भावोंको निर्मल बनाने का वह वातावरण भर है, पर मन, वचन, कायकी ये चेष्टायें ये स्वयं धर्म नहीं है। धर्म तो रागरहित, ज्ञानकी प्रवृत्ति होना कहलाता है।

अपने आपको ऐसा ध्यानमें लायें कि मैं एक ज्ञानमय पदार्थ हूँ, जाननहार हूँ। जाननस्वरूपसे ही रचा हुआ हूँ। यह स्वयं आनन्दमय है। यह मैं आत्मा केवल एक जो सहज सत् हूँ वही रहूँ। इसमें परका सम्पर्क न हो तो यह प्रकट आनन्दमय है। ऐसे आनन्दमय आत्माको प्रकट करनेके लिए ही साधना की जाती है। यद्यपि यहाँ तीन चीजें मिली हुई हैं शरीर कर्म और जीव। कितनी ही चीजें मिल जायें, सत्ता सबकी न्यारी न्यारी ही रहा करती है। यह वस्तुका स्वरूप है। किसीकी सत्ता किसी अन्य रूप नहीं बन जाया करती है। यदि ऐसा हो सकता तो आज जगत शून्य होता। कुछ दिखता ही नहीं। जगतमें जो ये सब पदार्थ दिख रहे हैं यही एक प्रमाण है कि प्रत्येक पदार्थकी सत्ता उसकी उसमें ही रहती है। तो मैं आत्मा हूँ, तीनके सम्पर्कमें हूँ, तिस पर भी मेरी सत्ता मेरेमें ही है, मेरा कुछ मेरेसे बाहर नहीं। बाहर का कुछ मेरेमें आता नहीं, ऐसा यह आत्मा अपनेको भूलकर बाह्य पदार्थोंको अपना अपनाकर तुष्णामें आकर अपनेको व्याकुल करता रहता है, और ससारमें जन्म मरणके दुःख पाता

रहता है। जिसके यह भेदविज्ञान हो जाता है वह समग्र पदार्थोंसे विरक्त रह कर अपने आत्मा के सत्यस्वरूपकी धुनमें रहता है और वह इस साधनामें बढ़ता है तो उसका सब कुछ छूट जाता है। घर भी छूटे, वस्त्रादिक भी छूटे, निर्ग्रन्थ दिगम्बर स्वरूप आता है और उस मुद्रामें रह कर अपने आत्माकी साधना करता है। यह तो है ज्ञानी जीवकी कथा। अब कोई अज्ञानी पुरुष उन जानियोंकी पूजा प्रतिष्ठा देखकर उसकी भी चाह हो जाय कि मैं भी मुनि बनूँ, और लो, नग्न हो गया और जैसा शास्त्रमें बताया या ज्ञानी मुनिकी बाह्य क्रियायें देखी, उस तरहकी बाहरमें सब क्रियायें भी कर रहा, लेकिन जहाँ अज्ञान बसा है वहाँ आत्माकी सँभाल कैसे हो सकती है? उस भेषमें भी अनेक भीतर ऐव वसे हुए हैं, जैसे अपनेको सबसे ऊँचा मानना, दूसरोको तुच्छ समझना, दूसरोकी निन्दा करना, दूसरोका मजाक करना, किसीसे ईर्ष्या रखना, छल कपटके अनेक ढंग रचना, यह बात चित्तमें बसी रहती है। तो उसके प्रति आचार्य कहते हैं कि अरे अकीर्तिके पात्र। जो पापसे मलिन है, उसके नग्न वेपसे क्या लाभ है?

(१३६) पैशून्यादि दोषपूरित द्रव्यलिङ्गकी अकीर्तिपात्रता—जो दिगम्बर मुद्राका भेष रखकर खुद भीतर पैशून्यादि दोषोंसे भरा है, वह दुर्गतिमें जाता है और उसकी सेवा करने वाले लोग भी दुर्गतिमें जाते हैं। जैसा कि आचार्योंने कहा कि ३३ करोड़ मुनि भेषमें रहकर अपने अशुद्ध परिणामके कारण नरक जायेंगे और उनके सेवक भी जायेंगे। यहाँ यह कहनेका उद्देश्य नहीं है। आचार्यदेव अपने साथके मुनियोंकी समझा रहे हैं कि तू आत्मदृष्टि रख। अपने ज्ञानमात्र स्वरूपको उपयोगमें रमाकर सनोष पा ले अन्यथा दुर्गति होगी। केवल भेषसे कुछ लाभ नहीं होता। इस गायामें इस नग्न भेषको अकीर्तिका पात्र कहा है। अज्ञानी की नग्नताको अकीर्तिका घर कहा है, उससे धर्मकी प्रभावना नहीं होती। लोग उदाहरण दे देकर धर्मकी निन्दा करते हैं, उसीको लक्ष्य करके एक कविने कहा है कि हे चन्द्रमा, तू लाँछन वाला हुआ तो क्यों हुआ? यदि तू साराका सारा काला होता तो किसीकी दृष्टिमें ही न रहता, मगर उज्ज्वल चाँदनीका स्वरूप रखकर फिर तेरे भीतर जो थोड़ी कालिमा आयी है, जैसे कोई लोग कहते हैं कि चद्रमें हिरण है कोई कहता है कि चरखा कातती हुई बुडिया है, कोई कुछ कहना है कोई कुछ उस चन्द्रगामें, यदि चन्द्रमा सारा काला होता तो किसीकी दृष्टिमें न आता, उसकी निन्दा न होती, चद्रमाकी इस तरह अकीर्ति न होती, मगर चन्द्रमा सारा तो है उज्ज्वल और बीचमें है कुछ कलक, तो उस कलकके कारण चन्द्रमाका अपयश है। साहित्यकार चन्द्रको कलंकी कहा करते हैं। तो ऐसे ही कोई पुरुष अगर साराका सारा अनेक दुर्गुणोंसे भरा है, अज्ञान है अपने साधारण भेषमें है तो उससे धर्मका अपवाद नहीं होता, क्योंकि वह पूराका पूरा अपने दुर्गुण वाले भेषमें रहता है, किन्तु कोई मुनिभेष रखकर

अज्ञानकी बात करता हो, निन्दाके बचन बोलता हो, दूसरोसे ईर्ष्या करता हो, अपनी प्रशंसा चाहता हो तो उससे धर्मका अपवाद है। तो ऐसी नग्नता कि जहाँ भावमुनिपना नहीं है, सम्यक्त्व नहीं है, आत्मदृष्टि नहीं है ऐसा नग्नपना अकीर्तिका पात्र है, उससे अपयश हो फैलता है।

(१३७) सम्यक्त्वरहित मुनिवेषकी अनर्थक्रियाकारिता—यह नग्नपना जहाँ कि सम्यक्त्व नहीं है तो वह पापभावसे मलिन रहता है। सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्वभाव है, निज और परकी सुध न रहना, मैं क्या हूँ और परपदार्थ क्या है इसका बोध न रहना यह सबसे बड़ा पाप है। और दुःख भी जगतमें जितने है सबसे अधिक दुःख मिथ्यात्वभावमें हुआ करता है, क्योंकि उसे कोई रास्ता ही नहीं सूझता। जिसको ज्ञान है उसके सामने शान्तिका मार्ग बराबर रहता है। और कैसी ही विपत्तियाँ आयें उन सब विपत्तियोंसे अपने को परे रखता है। बड़ा भारी नुक्सान हो गया। बाहरी पदार्थ यह न रहा और कही रहो मेरा तो मेरे स्वरूपसे बाहर कुछ है ही नहीं। बाहरका कुछ भी मेरे स्वरूपमें आता ही नहीं। उनसे मेरा क्या विगाड ? जगतमें बाह्य पदार्थोंका कुछ भी परिणमन हो उससे मेरेमें कोई विगाड नहीं होता। मैं अपने स्वरूपमें हूँ और अपने स्वरूपमें परिणमता रहता हूँ। मेरा कुछ भी बाहर नहीं है। ज्ञानीको धैर्य रहता है, और जो अज्ञानी है, मिथ्यादृष्टि है, कुछ भी बाह्य पदार्थमें विगाड हुआ कि वह अपनेको समझता है कि मेरी दुनिया लुट गई। तो सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा क्लेश मिथ्यात्व है। जिनको सम्यग्दर्शन हुआ, स्वपरका विवेक हुआ, उन्होंने वह वैभव पाया जिसके समक्ष तीन लोकका वैभव भी मिल जाय तो वह तृण समान है। आत्मा का ज्ञान, आत्माका दर्शन, आत्मामें रमनेकी बुद्धि ये किसी विरले भव्य पुरुषको ही प्राप्त होते हैं। बाकी बाहरी चीजें तो ये बाहरी पदार्थ हैं, आये तो क्या, गए तो क्या, मगर ये मिथ्यादृष्टि अज्ञानी उसमें विह्वल रहते हैं। तो जो अज्ञानी द्रव्यलिङ्गी मुनि हैं, जिन्होंने नग्नताका भेष तो धारण किया, पर मिथ्यात्व भीतरसे नहीं हटा, तो ऐसे पापमलिन नग्न भेषसे कोई लाभ नहीं है।

(१३८) परनिन्दा हास्यवचन आदि दुर्गुणोंसे पूरित पुरुषके मुनिव्रतकी अनर्थक्रियाकारिता—जहाँ अज्ञान बसा है वहाँ परनिन्दाकी प्रवृत्ति बनी रहती है, क्योंकि उसने उस भगवत् स्वरूपका दर्शन नहीं किया कि जिसमें वह संतुष्ट रहता। संतोष तो उसे मिल नहीं रहा। बाह्य दृष्टि ही बनी हुई है तो यह प्रकृत्या मनमें बात आती है कि मैं सबसे बड़ा हूँ और इस अभिमानके कारण दूसरोकी निन्दा करना उसके लिए एक प्रकृतिकी वान बन जानी है। तो जो दूसरेके दोषोंको निरखता है, दूसरेके दोषोंको ग्रहण करता है वह कभी आत्महित नहीं

कर सकता। वह पुरुष घन्य है जिसकी जिह्वा दूसरोंका दोष कहनेमें मोन व्रत धारण करती है। यह होता है अपने अभिमानके कारण दूसरेके दोष कह कर। तो जो नग्न भेष रखकर सम्यक्त्वसे हीन है और जो पापसे मलिन है उस भेषसे न उसको लाभ है और न दूसरोंको लाभ है। अपनी उन्नति करना है तो सर्वप्रथम सम्यग्दर्शनका लाभ लीजिए। घरमें भी रह रहा हो कोई और सम्यग्दर्शन है, जान रहा है कि मैं आत्मा अपने आपके स्वरूपमें ही हूं वही मेरा सर्वस्व है, इतना ही था, इतना ही हूं, इतना ही रहूंगा, अन्यसे मेरा कुछ सम्पर्क नहीं, ऐसा जिन्होंने अपने आत्माका परिचय पाया है वे तो पवित्र हैं, निराकुल हैं, कर्मोंका प्रतिकर्षण कर रहे हैं और जिनको सम्यक्त्व नहीं है वे कितने ही भेष धरें, उससे उनका कोई उत्थान नहीं होता। तो मिथ्यात्वरहित जो द्रव्यलिङ्ग है वह अनेक दोषोंसे भरा रहता है। दूसरेका हास्य करना, दूसरोंकी ठगई करना, छल कपट करना, कहना कुछ करना कुछ। जिसके हृदयका कुछ पता ही न पड़े, सदा कषायोंसे भरा हुआ हो, तो ऐसे नग्न भेषसे उत्थान नहीं होता।

(१३६) सरल सहज अन्तस्तत्त्वकी दृष्टि पाये बिना जीवनकी निष्फलता—ध्यान देना चाहिए उस नग्नताका जहाँ यह आत्मस्वरूप प्रकृत्या नग्न रहता है, याने आत्मस्वरूप समग्र पर पदार्थोंसे निराला ही है। कहाँ है? अपने ज्ञानसे देखो, ज्ञानके स्वरूपको देखो, पर पदार्थोंको माया जानकर उनसे विरक्त हो तो अंत सहज ही भगवानके दर्शन होते हैं। वह तत्त्व जिन्होंने नहीं पाया उनकी प्रवृत्तिमें माया भरी हुई है। मायाचारसे लोगोंने बड़ा अपयश पाया। एक दृष्टान्त प्रसिद्ध है कि युधिष्ठिर कभी असत्य न बोलता था। एक बार जब कौरव पाण्डवोंका महायुद्ध हुआ और उस समय कौरव बहुत बड़े बड़े चले आ रहे थे तो उनके नेता श्रीकृष्णने सलाह दी कि देखो इस समय कौरवपक्षका एक वीर अश्वत्थामा मर गया है और उसी समय एक हाथी भी जिसका नाम अश्वत्थामा था वह मर गया है, तुम सिर्फ इतना कहो कि हाथ अश्वत्थामा मर गया, किसी पुरुष या हाथीका नाम ही मत लो। आखिर युधिष्ठिरने वैसा ही किया, तो इतनी सी मायाचारीसे युधिष्ठिरका बड़ा अपयश हुआ उनमें स्वयं में बलहीनता हो गई। तो जो परवञ्चनाका भाव रखता है वह मुनि होकर भी मोक्षमार्गसे दूर है, वह अपने आपकी बरबादी करता है।

(१४०) मिथ्यादृष्टि मायादिवहुल द्रव्यलिङ्गीके बनवासकी भी व्यर्थता—मिथ्यादृष्टि पुरुष बनमें भी रहे तो भी इस मलिनताको वह कैसे दूर कर सकता है? जब तक ज्ञान नहीं जगा तब तक उसकी बरबादी ही है, जिसको ज्ञान जगा है वह सम्यग्दृष्टि पुरुष घरमें भी रहे तो भी इन्द्रियनिग्रहरूप तब उसके बराबर बना हुआ है। जिसके राग नहीं है उसका घर

ही तपोवन है जिसके मिथ्यात्वभाव है वह बनमे रहकर भी क्या पायगा ? तो ऐसे अपने एक सही स्वरूपका दर्शन पानेके लिए इस जीवको सारे जीवन प्रयत्न करना चाहिए—सत्संगति, स्वाध्याय, आत्ममनन, एकान्तवास इन कर्तव्योंके अधिकाधिक प्रयोगसे अपनेको ज्ञानमे वासित रखना चाहिए । फिर सम्यक्त्वसहित होकर गृहस्थीमे रहे तो वहाँ पर भी प्रगति है, विशेष प्रगति हो तो मुनि बने, वहाँ भी प्रगति है । जहाँ सम्यक्त्व नहीं है तो उसके ऐबको कौन निकाल सकेगा । इससे यहाँ कुन्दकुन्दाचार्य भावपाहुड ग्रन्थमे अपने सहवासी मुनियोंको उपदेश करते हैं कि तू देहकी दृष्टि छोड़कर आत्माकी दृष्टि कर, अपनेको ज्ञानस्वरूप अनुभव कर, इस ही ज्ञानस्वरूपमे रमनेका पौरुष कर, इससे सिद्धि होगी ।

पयडहि जिणवरलिंगं अग्निभतरभावदोसपरिसुद्धो ।

भावमलेण य जीवो बाहिरसगम्भि मयलियइ ॥७०॥

(१४१) सही उद्देश्यसहित त्यागधर्मधारणका महत्त्व—कोई प्रमाणित कर दे कि तेरे सम्यग्दर्शन हो गया, फिर मुनि बने, ऐसा कोई प्रक्रियाका नियम नहीं है । सामान्यतया आत्मकल्याणका भाव जगे, विषयोसे विरक्ति बने, मुनि हो जाय, न भी निश्चय सम्यक्त्व हुआ हो, तो भी कुछ कल्याणभावना तो हुई, हो गया मुनि, पश्चात् आत्मसाधनाके भावमे रहा करे, सम्यक्त्व न छूटे, विषयसे विरक्तिकी बुद्धि रहे, परपदार्थोंका त्याग कर दे तो अब यह भाव तो बना कि मुझे अंतरंगसे समस्त परिग्रहोका त्यागी रहना है, मुझे अपने आपको अकेला ही अनुभव करना है तो वह मोक्षमार्गमे चलेगा । मगर जिसकी प्रवृत्ति ऐसी ही है कि लोगो से अधिक परिचय बढ़ाये, लोगोमे बैठकर खूब हर्ष मीज करे, कथा वार्तामे गप्पोमे अपना समय लगाये, दूसरोको खुश रखनेका प्रयत्न करे, दूसरोसे प्रशंसा सुनकर अपनेको मस्त बनाये तो यह तो मोक्षमार्गके विरुद्ध रीति है । सब कुछ छोड़ा तो उसने अपने आपके स्वरूपमें रमने की धुन तो रखी । मेरेको यह करना है । आत्मस्वरूपमे मग्न होनेके लिए मैंने त्याग किया है, दुनियासे पूज्यता बढ़ानेके लिए मैंने त्याग नहीं किया ।

(१४२) भावश्रमणका साम्यभाव—बाह्य वैभव तो मुनिकी दृष्टिमे न कुछ चीज है । जो भावमुनि है, सम्यग्दृष्टि साधु है उसकी वृत्ति सबमे समताकी रहती है । शत्रु और मित्र दोनो उसकी दृष्टिमे बराबर है, इसका कारण क्या है कि उसे अपने आत्माके बारेमे स्पष्ट निर्णय है कि मेरा कोई सुधार बिगाड नहीं कर सकता, इसलिए ये दोनो एक समान है, बाह्य मे स्थित हैं, दूसरे जीव है, और फिर जो सुधार करने वाला अथवा बिगाड करने वाला मित्र या शत्रु बन रहा वह आत्मा न मित्र है न शत्रु । उसपर कर्मका उदय छाया है, उस प्रकारका विकार भलंक रहा है और यह अज्ञानवश विकारसे लिपट रहा है इसलिए इसकी ऐसी परि-

कर सकता। वह पुरुष धन्य है जिसकी जिह्वा दूसरोंका दोष कहनेमें मौन व्रत धारण करती है। यह होता है अपने अभिमानके कारण दूसरेके दोष कह कर। तो जो नग्न भेष रखकर सम्यक्त्वसे हीन है और जो पापसे मलिन है उम भेषसे न उसको लाभ है और न दूसरोंको लाभ है। अपनी उन्नति करना है तो सर्वप्रथम सम्यग्दर्शनका लाभ लीजिए। घरमें भी रह रहा हो कोई और सम्यग्दर्शन है, जान रहा है कि मैं आत्मा अपने आपके स्वरूपमें ही हूँ वही मेरा सर्वस्व है, इतना ही था, इतना ही हूँ, इतना ही रहूँगा, अन्यसे मेरा कुछ सम्पर्क नहीं, ऐसा जिन्होंने अपने आत्माका परिचय पाया है वे तो पवित्र हैं, निराकुल हैं, कर्मोंका प्रतिकूल क्षय करने वाले हैं और जिनको सम्यक्त्व नहीं है वे कितने ही भेष धरें, उससे उनका कोई उत्थान नहीं होता। तो मिथ्यात्वरहित जो द्रव्यलिङ्ग है वह अनेक दोषोंसे भरा रहता है। दूसरेका हास्य करना, दूसरोंकी ठगई करना, छल कपट करना, कहना कुछ करना कुछ। जिसके हृदयका कुछ पता ही न पड़े, सदा कषायोंसे भरा हुआ हो, तो ऐसे नग्न भेषसे उत्थान नहीं होता।

(१३६) सरल सहज अन्तस्तत्त्वकी दृष्टि पाये बिना जीवनकी निष्फलता—ध्यान देना चाहिए उस नग्नताका जहाँ यह आत्मस्वरूप प्रकृत्या नग्न रहता है, याने आत्मस्वरूप समग्र पर पदार्थोंसे निराला ही है। कहाँ है ? अपने ज्ञानसे देखो, ज्ञानके स्वरूपको देखो, पर पदार्थोंको माया जानकर उनसे विरक्त हो तो अंतः सहज ही भगवानके दर्शन होते हैं। वह तत्त्व जिन्होंने नहीं पाया उनकी प्रवृत्तिमें माया भरी हुई है। मायाचारसे लोगोंने बड़ा अपयश पाया। एक दृष्टान्त प्रसिद्ध है कि युधिष्ठिर कभी असत्य न बोलता था। एक बार जब कौरव पाण्डवोंका महायुद्ध हुआ और उस समय कौरव बहुत बड़े चढ़े चले आ रहे थे तो उनके नेता श्रीकृष्णने सलाह दी कि देखो इस समय कौरवपक्षका एक वीर अश्वत्थामा मर गया है और उसी समय एक हाथी भी जिसका नाम अश्वत्थामा था वह मर गया है, तुम सिर्फ इतना कहो कि हाय अश्वत्थामा मर गया, किसी पुरुष या हाथीका नाम ही मत लो। आखिर युधिष्ठिरने वैसा ही किया, तो इतनी सी मायाचारीसे युधिष्ठिरका बड़ा अपयश हुआ उनमें स्वयं में बलहीनता हो गई। तो जो परवञ्चनाका भाव रखता है वह मुनि होकर भी मोक्षमार्गसे दूर है, वह अपने आपकी बरबादी करता है।

(१४०) मिथ्यादृष्टि मायादिवहुल द्रव्यलिङ्गोंके बनवासकी भी व्यर्थता—मिथ्यादृष्टि पुरुष बनमें भी रहे तो भी इस मलिनताको वह कैसे दूर कर सकता है ? जब तक ज्ञान नहीं जगा तब तक उसकी बरबादी ही है, जिसको ज्ञान जगा है वह सम्यग्दृष्टि पुरुष घरमें भी रहे तो भी इन्द्रियनिग्रहरूप तब उसके बराबर बना हुआ है। जिसके राग नहीं है उसका घर

ही तपोवन है जिसके मिथ्यात्वभाव है वह बनमें रहकर भी क्या पायगा ? तो ऐसे अपने एक सही स्वरूपका दर्शन पानेके लिए इस जीवको सारे जीवन प्रयत्न करना चाहिए—सत्संगति, स्वाध्याय, आत्ममनन, एकान्तवास इन कर्तव्योंके अधिकाधिक प्रयोगसे अपनेको ज्ञानमें वासित रखना चाहिए । फिर सम्यक्त्वसहित होकर गृहस्थीमें रहे तो वहाँ पर भी प्रगति है, विशेष प्रगति हो तो मुनि बने, वहाँ भी प्रगति है । जहाँ सम्यक्त्व नहीं है तो उसके ऐबको कौन निकाल सकेगा । इससे यहाँ कुन्दकुन्दाचार्य भावपाहुड ग्रन्थमें अपने सहवासी मुनियोंको उपदेश करते हैं कि तू देहकी दृष्टि छोड़कर आत्माकी दृष्टि कर, अपनेको ज्ञानस्वरूप अनुभव कर, इस ही ज्ञानस्वरूपमें रमनेका पौरुष कर, इससे सिद्धि होगी ।

पयडहि जिणवरलिंगं अरिभतरभावदोसपरिसुद्धो ।

भावमलेण य जीवो वाहिरसगम्भि मयलियइ ॥७०॥

(१४१) सही उद्देश्यसहित त्यागधर्मधारणका महत्त्व—कोई प्रमाणित कर दे कि तेरे सम्यग्दर्शन हो गया, फिर मुनि बने, ऐसा कोई प्रक्रियाका नियम नहीं है । सामान्यतया आत्मकल्याणका भाव जगे, विषयोंसे विरक्ति बने, मुनि हो जाय, न भी निश्चय सम्यक्त्व हुआ हो, ती भी कुछ कल्याणभावना तो हुई, हो गया मुनि, पश्चात् आत्मसाधनाके भावमें रहा करे, सम्यक्त्व न छूटे, विषयसे विरक्तिकी बुद्धि रहे, परपदार्थोंका त्याग कर दे तो अब यह भाव तो बना कि मुझे अंतरंगसे समस्त परिग्रहोंका त्यागी रहना है, मुझे अपने आपको अकेला ही अनुभव करना है तो वह मोक्षमार्गमें चलेगा । मगर जिसकी प्रवृत्ति ऐसी ही है कि लोगो से अधिक परिचय बढ़ाये, लोगोमें बैठकर खूब हँप मीज करे, कथा वार्तामें गप्पोमें अपना समय लगाये, दूसरोको खुश रखनेका प्रयत्न करे, दूसरोसे प्रशंसा सुनकर अपनेको मस्त बनाये तो यह तो मोक्षमार्गके विरुद्ध रीति है । सब कुछ छोड़ा तो उसने अपने आपके स्वरूपमें रमने की धुन तो रखी । मेरेको यह करना है । आत्मस्वरूपमें मग्न होनेके लिए मैंने त्याग किया है, दुनियासे पूज्यता बढ़ानेके लिए मैंने त्याग नहीं किया ।

(१४२) भावश्रमणका साम्यभाव—बाह्य वैभव तो मुनिकी दृष्टिमें न कुछ चीज है । जो भावमुनि है, सम्यग्दृष्टि साधु है उसकी वृत्ति सबमें समताकी रहती है । शत्रु और मित्र दोनों उसकी दृष्टिमें बराबर हैं, इसका कारण क्या है कि उसे अपने आत्माके बारेमें स्पष्ट निर्णय है कि मेरा कोई सुधार बिगाड नहीं कर सकता, इसलिए ये दोनों एक समान हैं, बाह्य में स्थित हैं, दूसरे जीव है, और फिर जो सुधार करने वाला अथवा बिगाड करने वाला मित्र या शत्रु बन रहा वह आत्मा न मित्र है न शत्रु । उसपर कर्मका उदय छाया है, उस प्रकारका विकार झलक रहा है और यह अज्ञानवश विकारसे लिपट रहा है इसलिए इसकी ऐसी परि-

एति हो रही है, जो आत्मा है वह तो इसका भी सिद्ध समान स्वरूप वाला ज्ञानस्वरूप है। जो मित्र है वह भी मेरा कुछ नहीं कर रहा है, किन्तु उसपर भी कर्मका उदय है, उसको और जातिका उदय है। उस झलकमे वह लिपट रहा है और इस तरहकी परिणति कर रहा है। जानी संतके लिए दोनों बराबर हैं। जिसके शत्रु और मित्रमे समता बुद्धि हो, महल और शमशानमे समता बुद्धि हो ऐसा वह पुरुष इन लौकिक गण्णोंमे क्यों रमेगा? शमशानमे रह रहा तो बड़ा खुश, क्योंकि उसको अपना आत्मारूप महल प्राप्त है और उसीमे वह आराम पा रहा है, जानानुभूतिका आनन्द एक अलौकिक आनन्द होता है। जहाँ किसी परपदार्थका ख्याल नहीं, विकल नहीं, और ज्ञानमे ज्ञानस्वरूप ही समा रहा हो उससे बढ़कर कोई वैभव हो ही नहीं सकता। इसको छोड़कर जिन्होंने बाह्य पदार्थोंको वैभव माना वे इस जीवनमे भी दुःखी रहते हैं और मरकर भी परभवमे दुःखी रहेंगे। भावमुनिके तो सर्वत्र समताभाव रहता है, चाहे स्वर्ण हो चाहे काँच हो, उसके लिए दोनोंमे समता है, यह स्वर्ण है सो भी परद्रव्य है, यह काँच है सो भी परद्रव्य है। इस ज्ञानस्वरूप आत्माका भला न स्वर्ण कर सकता है और न भला बुरा काँच कर सकता है, मेरी भलाई बुराई मैं ही कर सकता हूँ। जैसी दृष्टि बनाऊँ वैसी मैं अपनी सृष्टि करता रहता हूँ। ज्ञानदृष्टि हो तो आनन्द है, जहाँ अज्ञानदृष्टि बनी, वहाँ कष्ट हो कष्ट है। तो जो भावश्रमण मुनि है उसके निरन्तर साम्यभाव है। उसकी कोई निन्दा कर रहा, कोई स्तुति कर रहा, उसके लिए दोनों बराबर हैं, क्योंकि उसकी तो धुन ज्ञानस्वरूप आत्मतत्त्वको निरखकर उसही मे बसे रहनेकी है। इसी कारण उसे आकुलता नहीं होती है।

(१४३) निर्ग्रन्थ रहकर ज्ञानस्वभाव अन्तस्तत्त्वकी अभेद उपासनासे मुक्तिलाभ— यहाँ यह बात ज्ञानना कि द्रव्यलिङ्ग धारण करना आवश्यक है और भाव सुधारना यह परम आवश्यक है। यहाँ कोई ऐसा एकान्त नहीं है कि अपने भाव सुवारो और घरमे ही रहो, मोक्ष मिल जायगा। यहाँ ऐसा एकान्त नहीं है कि द्रव्यलिङ्गी मुनि बन जावो, मोक्ष मिल जायगा। दोनों ही आवश्यक हैं, एकको छोड़कर एकसे सिद्धि नहीं होती। इसी तरह जैसे कि वस्तुस्वरूप बतानेमे स्याद्वादकी प्रक्रिया है ऐसे ही यहाँ भी स्याद्वाद है। जब यह कहा जाय कि भावसे मोक्ष होता है तब यह बात जरूर चित्तमे रखना चाहिए कि मुनिभेषमे रह कर भावसे मोक्ष होता है, जब यह कहा जाय कि मुनि पदसे मोक्ष होता है तब यह भाव रखना चाहिए कि शरीरसे मुनि बनकर यदि भाव सही है तो उसके द्वारा मोक्ष होता है। दोनोंसे मोक्ष होता है। वहाँ भी यह अर्थ आता है कि मुनि भेषमे रहकर एक अवसर मिलता कि अपने ज्ञानस्वरूप आत्मामे खुद रमता रहे, उस रमणसे मोक्ष होता है इस तरह,

ये तीन बातें समझना, फिर इन तीनोंके और फैलावसे और भी बातें जानना । कोई पूछे कि फिर एक बात तो बतलाओ—मोक्ष कैसे होता ? तो एक साथ यह बात नहीं बतायी जा सकती है, क्योंकि द्रव्यलिङ्ग बिना वह मोक्ष नहीं होता । भावलिङ्ग बिना भी मोक्ष नहीं होता । जहाँ दोनों ही चलते हैं वहाँ दोनोंको एक साथ कैसे बोला जायगा ? क्रमसे ही तो बोला जायगा, इसलिए अवक्तव्य है यह बात । अवक्तव्य रहते हुए भी द्रव्यलिङ्गसे मोक्ष है, अवक्तव्य रहते हुए भी भावलिङ्गसे मोक्ष है, अवक्तव्य रहते हुए भी दोनोंसे मोक्ष है । उसमें भाव यह रखना कि सर्वपरिग्रहोको त्यागकर मुनिभेषमे आत्मतत्त्वकी साधना करना चाहिए और इस विधिसे ही इम मिलावटमे से यह आत्मा अकेला निकल सकेगा और यही एकमात्र कर्तव्य है, इसके लिए सिद्धस्वरूपका ध्यान करें कि सर्वोत्कृष्ट स्थिति आत्माकी यह है, उत्कृष्ट आनन्द आत्माका यह है । मैं ऐसा ही स्वरूप रखता हूँ, मुझे ऐसा ही बनना है । ऐसा बने बिना इसके पहलेके जितने भी स्थान हैं वे सब दुःखपूर्ण हैं । ऐसा बनूँ कैसे ? अकेला आत्मा कैसे रह जाऊँ ? तो इस समय इम मिलावटके अन्दर ऐसा अकेला आत्मतत्त्वका ध्यान बनाओ कि मैं यह हूँ । मात्र ज्ञानस्वरूपमे ही अपना उपयोग रमाओ । यह भीतरमे तपश्चरण चलता रहेगा तो नियमसे मोक्ष मिलेगा और एक अपने आत्मस्वरूपका परिचय छोड़कर कुछ भी करते रहे चाहे धर्मके नामपर, लेकिन वह रास्ता न मिलेगा कि जिससे कर्म कटते हैं और जिस रास्तेसे आत्माको शान्ति मिलती है ।

धम्मम्मि णिप्पवासो दोसावासो य उच्छुफुल्लसमो ।

णिप्फलणिग्गुणायारो णडसवणो णगखुवेण ॥७१॥

(१४४) सिद्धि व सिद्धिका उपाय—अपनेको यह सोचना है कि सिद्ध भगवान हुए बिना हमको शान्ति न मिल सकेगी, क्योंकि भगवानसे पहलेकी याने समारिक जितनी स्थितियाँ हैं, अवस्थायें हैं वे सब आत्माको भली नहीं होती है । सिद्ध भगवान नाम किसका है ? अकेला आत्मा रह जाना उसका नाम है सिद्ध । जैसे अभी हम आप जो बैठे हैं वे सब तीन चीजोंके पिण्ड है, तो जब तक ये तीन चीजें मिली हुई हैं तब तक कष्ट है और जब यह आत्मा अकेला रह जाय, देह जुदा हो जाय, कर्म जुदे हो जायें, खाली आत्मा रह जाय तो उसे कहते हैं सिद्ध भगवान । यह आत्मा अकेला रह जाय तो उसे शान्ति है और जब तक शरीर और कर्मका सम्बंध है तब तक कष्ट है । तो अब यह सोचो कि वह कौन सा उपाय है कि शरीर और कर्म से आत्मा न्यारा होगा । वह उपाय है यह कि अभी भी देखें तो शरीर और कर्मसे न्यारा हूँ मे । जैसे तीन चीजें मिला दें दूध, पानी और तैल, वे सब चीजें एक गिलासमे गड़गड़गड़ हो गईं, उनको अलग-अलग अब नहीं निकाल सकते हैं, मगर एकमे मिले हुए भी हर एककी सत्ता

न्यारी न्यारी है। दूधमें दूध है, पानीमें पानी है और तैलमें तैल है। ऐसे ही तीन चीजोंका सम्बंध है यहाँ, मगर हैं वे न्यारी न्यारी चीजें। तो जिसने इस आत्माको न्यारा देख लिया उसे कहते हैं सम्यग्दृष्टि, और जो देह और कर्ममें लिपटा हुआ देखता है उसे कहते हैं मिथ्या-दृष्टि। सम्यग्दृष्टिको कभी खेद नहीं होता, क्यों खेद नहीं होता कि वह जानता है कि मेरा आत्मा इस देहसे अलग है विभावोंसे अलग है, परिजनोसे अलग है। मेरे आत्माका शरण मेरा आत्मा ही है, दूसरा नहीं है, तो वह आत्माकी सिद्धि कैसे हो ? आत्माको निराला देखते जात्रो, देहकी खबर छोड़ दो, कर्मके उदयसे जो रागद्वेष सुख दुःख भाव होते हैं, उनसे भी जिसने अपने आत्माको निराला देखा तो वह आत्मा निराला हो जायगा।

(१४५) बाह्य आभ्यन्तर परिग्रहके त्यागके वातावरणमें सिद्धिके उपायकी संभवता— देखो सबसे बड़े महत्वकी बात यह है कि मनुष्य होकर यदि अन्य-अन्य बाहरी कामोंमें तो लग जाय और अपने आत्मकल्याणकी बातमें न लगे तो उसका सारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि जिस चीजको छोड़कर जाना है उस चीजमें तो लिपटा है यह जीव। जो अपने हाथ रह नहीं सकता उसमें यह लिपट गया और जो अपने साथ सदा रहेगा उसकी खबर नहीं लेते तो यह कितना बड़ा भारी अज्ञान है, मोह है। तो यह आत्मा निर्मल कैसे बने कि इस वक्त भी हम देखें तो जो ज्ञान जान है सो तो आत्मा है और जो यह पिंड है सो देह है और जो दुःख सुख विकल्प की माया है वह कर्मकी छाया है। इससे मैं ज्ञानस्वरूप न्यारा हूँ, ऐसी जो ज्ञानस्वरूपकी निरन्तर आराधना करेगा वह सिद्धभगवान् बनेगा, अन्यथा बताओ एक इस भवमें यदि सासारिक सुखके बड़े-बड़े साधन बना लिये जैसे अच्छा महल, अच्छा रहना सहना, तो बताओ ये इस आत्माको शान्ति पहुँचाते हैं क्या ? अरे ये सब छोड़ने पड़ेंगे। अब इन्हें छोड़कर जो आत्मा जायगा वह कैसा रहेगा, कहाँ रहेगा, किस गतिमें रहेगा उसकी सुध नहीं लेते। तो जो अपने आत्माकी सुध लेता है और प्रयत्न करता है कि सिद्ध बनूँ, तो उसका प्रयत्न है मुनि बनना। गृहस्थीमें भी प्रयत्न चलता है, मगर कम चलता है, क्योंकि गृहस्थीमें ददफद अनेक हैं, अनेक शल्य रहते हैं। चिन्तायें रहती हैं, बाधायें रहती हैं, और मुनिको कोई चिन्ता नहीं, कोई शल्य नहीं, कोई बाधा नहीं, उसके सामने कोई ददफद नहीं, किसीसे उसकी कुछ मतलब नहीं। तो मुनि अवस्था एक ऐसी अवस्था है कि जिससे ससारसे पार होनेका उपाय बना सकता है।

(१४६) धर्मदूरवर्ती जीवके परिणामकी निष्फलता व निर्गुणता—अब कोई ऊँचा मुनिका भेष तो कोई रखले और काम करे नीचा तो उसके लिए यहाँ कुन्दकुन्दाचार्य कह रहे हैं कि जिसका धर्ममें चित्त नहीं है, धर्मसे जो दूर रहता है तथा निंदा, चुगली, हिंसा, अहंकार आदि दोष जिसमें रहते हैं, वह ईश फूलके समान है। न उसमें सुगंध आती है न फल। प्रकृत्या

ऐसे ही निष्फल और निर्गुण है रक्षुपुष्प कि वहाँ न सुगंध है, न उसमें फल होते हैं। इसी प्रकार वह मुनि जो निर्ग्रन्थ पदको धारण कर ले और उसके परिणाम हों क्रोधादिक विकारों रूप तो वह नटके समान है। जैसे नट अपना खेल दिखाता है इसी प्रकार वह मुनि भी अपना खेल दिखाता है। भीतर आत्मामें उसका चित्त नहीं है, क्योंकि वह धर्मसे दूर है। धर्म नाम किसका है ? तो धर्मके चार लक्षण किए गए हैं। वस्तुके स्वभावको धर्म कहते हैं। जिस पदार्थ का जो स्वभाव है वह उसका धर्म है। आत्माका स्वभाव क्या है ? ज्ञान, सिर्फ जानना। जानन सिवाय अन्य कुछ बात नहीं। रागद्वेषादि तो कर्मकी छाया है। इनसे अपनेको निराला समझे, सिर्फ जाननहार रहे तो वह है वस्तुके स्वभावमें आना याने यह जीव अब धर्ममें आया। जिसे धर्म करना है उसे यह यत्न करना पड़ता है कि रागद्वेष न हो और ज्ञातादृष्टा रहे। इसके मायने है धर्म। जैसे मंदिरमें पूजा करते समय लोग भावना करते कि हे भगवान मैं भी आप जैसा रागद्वेष रहित हो जाऊँ और आपके स्वरूपमें मग्न हो जाऊँ, तो इसे कहते हैं धर्म करना और केवल मंदिरके अन्दर आये, कुछ थोड़ा सा पूजा पाठ पढ़ लिया और कुछ ऊपरी बातें कर ली तो उतनेसे अभी धर्म नहीं हुआ। थोड़ा तो अच्छा हुआ कि अन्य जगह जो पापकी बातें आती थी वे न आयी, मगर धर्म नहीं हुआ। धर्म होता है इसमें कि रागद्वेष छूटें, ज्ञानस्वभाव में रुचि जगे।

(१४७) आत्मरुचिक पुरुषोंकी निर्मलता—जिसको आत्मस्वभावमें रुचि जगती है उसको यह ही ध्य नमे रहता है कि मैं ज्ञान ज्ञानरूप हूँ, ज्ञानसिवाय मैं अन्य कुछ नहीं हूँ, मैं हूँ, अपने प्रदेशोंमें हूँ, अपने प्रदेशोंसे बाहर नहीं हूँ, मैं खुद स्वयं आनन्दमय हूँ। वष्ट तो कर्मकी छाया है। आत्मा स्वयं आनन्दस्वरूप है। तो ऐसे ज्ञानानन्दस्वरूप आत्माको अपनी दृष्टिमें लेवें तो वह धर्मका पालन करना कहलाता है। तो यह ही वस्तुका स्वरूप है। कैसे जाना कि आत्माका स्वभाव ज्ञान है ? तो देखिये जो स्वभाव होता है वह सदा रहता है और जो विभाव है, स्वभाव नहीं है वह सदा नहीं रहता। जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ आदि ये कषायें सदा नहीं रहती, अभी क्रोध कर रहे, थोड़ी देरमें मान हो गया, फिर थोड़ी देरमें माया हो गई, फिर लोभ हो गया, मगर यह ज्ञान सदा चल रहा, जब क्रोध कर रहे तब भी ज्ञान चल रहा, जब मान किया तब भी ज्ञान चल रहा, इसी तरह माया, लोभ आदि कषाय किया तब भी ज्ञान चल रहा। तो ज्ञान सदा चलता है, इससे सिद्ध है कि ज्ञान है आत्माका स्वभाव। जो स्वभाव है उससे कष्ट नहीं होता और जो विभाव है, विकार है उससे कष्ट होता है विकार हमेशा परपदार्थोंके सम्बन्धसे होता है। तो परसे निराला अपने आपको तकी, वहाँ कोई प्रकार के कष्ट नहीं हैं।

(१४८) धर्मवेशमें निम्नाचरणका फल दुर्गति—जो 'मुनि जैसा ऊँचा पद रखकर भी धर्मसे दूर है, वस्तुस्वभाव ध्यानमे नहीं है तो कहते हैं कि वह निष्फल है, निर्गुण है ? क्योंकि वहाँ दोषोका निवास है, दोष क्या ? विषय और कषाय, विषयकी भावना हो यह दोष है, कोई कषाय उमड़ जाय तो दोष है । तो दोषमे जो रहता है और पद रख लिया मुनिका, तो कहते हैं कि वह नग्न मुनि जो है वह तो नग्न ही है । यहाँ मुनिकी उत्कृष्टता बतला रहे हैं, कोई निन्दाकी बात नहीं कह रहे, क्योंकि मुनिपद इतना ऊँचा पद है कि वह मुनि सदा आत्माके ध्यानमे रहना है । तो ऐसे श्रेष्ठ मुनि परमेष्ठी कहलाते हैं और जो मुनि का भेष रखकर भीतरमे विषयके भाव कषायके भाव करता है वह स्वयं दुर्गतिमें जाता है और उसकी सेवा करने वाले जो गृहस्थ हैं वे भी दुर्गतिमे जाते हैं । तो वह मुनि जो दोषोका घर बना हुआ है वह निष्फल है और निर्गुण है, ऐसा जानकर सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक् तपमे बहुत दृढ़तासे रहना चाहिए ।

(१४९) प्रभुकी पूजा अर्थात् ज्ञानस्वरूप अन्तस्तत्त्वकी पूजा—बतलाओ पूजामे आप किसकी पूजा करते हैं ? शरीरकी पूजा नहीं करते, किन्तु सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्-चारित्रकी पूजा करते हैं । भगवान् अरहतदेवकी पूजा की तो समझो कि वह ज्ञानस्वरूपकी पूजा है, जो सम्यग्दृष्टि है, सम्यग्ज्ञानी है, आत्मामे लीन है, आत्माकी बुद्धि है, वहाँ शरीरकी पूजा नहीं, इसी तरह मुनिकी भी कोई पूजा नहीं किन्तु मुनिकी दशामे हम मुनिकी छवि देख कर जिसकी स्थापना की है उसकी पूजा करते हैं, मूर्तिकी पूजा नहीं करते । कोई भी दर्शन करने वाला ऐसा नहीं कहता है कि हे भगवान् ! तुम जयपुरकी खदानसे निकले हुए पत्थरसे बनाये गए हो, अमुक कारीगरने बनाया है, वह तो यो दर्शन करता है कि हे आदिनाथ जिनेन्द्र आपने इन्द्रियोकी जीता, विषयोकी जीता और आप अपने आपमे मग्न हुए" । तो पत्थरका नाम लेकर कोई भगवान् के दर्शन नहीं करता । तो इससे मालूम होता है कि जितने भी लोग दर्शन करने वाले आते हैं वे मूर्तिके दर्शन नहीं करते, किन्तु मूर्तिमे भगवान् की स्थापना करके भगवान् के दर्शन करते हैं और मुनि जिनलिङ्ग कहलाता है, याने जिनेन्द्रदेवका जैसा स्वरूप है वैसा ही स्वरूप है उसका नाम है मुनि । मुनि तो भगवान् के निकटका पद है और ऐसी मुद्रा रखकर अगर कोई स्वच्छद रहता है और अपने विषय कषायोका पोषण करता है तब तो वह गृहस्थसे भी गया बीता है, तब मुनिकी भी और गृहस्थकी भी अपनी शक्ति न छिपाकर सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक् चारित्रमे लगना चाहिए ।

जे रायसंगजुता जिणभावणरहियदव्वणिग्गंथा ।

न लहति ते समाहि वोहि जिणसासणे विमले ॥७२॥

(१५०) रागसंगयुक्त सम्यक्त्वरहित द्रव्यलिङ्गी मिथ्यादृष्टि जीवोंको बोधि समाधिके लाभकी असम्भवता—जो रागके परिग्रहसे रहित हैं, जिनमे राग भरा हुआ है, जिनमे स्त्री आदिके प्रति प्रीतिके परिणाम पैदा होते हैं अथवा राजा महाराजाओंके सगकी जो भावना रखते हैं, स्वयंकी भावनाको छोड़ देते हैं वे पुरुष सम्यक्त्वरहित हैं, भले ही बाह्य निर्ग्रन्थ हों । जिनको जिनन्द्रके ध्यानमे, आत्माके स्वरूपमे, सम्यग्दर्शन भावमें रुचि नहीं है वे पुरुष बोधिको नहीं पा सकते, समाधिको नहीं पा सकते । यह जैनशासन इतना निर्मल है कि-जहाँ हिंसाका काम नहीं । जैनधर्म धारण करने वाले लोग अन्तः पवित्र होते हैं । अभी अभीकी एक घटना है मेरठकी, वहाँ कई एक संन्यासी रुद्र यज्ञ करने आये थे । उसमे बहुतसे बर्तनोंकी आवश्यकता थी, सो संन्यासीजनोंने यह माँग की कि हमको इस रुद्र यज्ञके लिए जैनियोंके बर्तन चाहिएँ क्योंकि उनके बर्तन बड़े पवित्र होते हैं । तो भाई जैनशासनकी निर्मलता देखिये वहाँ हिंसाका कोई काम नहीं । अनेको जगह तो ऐसा देखनेको मिलता है कि लोग यज्ञ कराते हैं तो उसमे पशुओंकी बलि करवाते हैं, पर जैनशासनमें हिंसाकी कोई बात देखनेमे नहीं आती । वे तो अपने धार्मिक स्थानमे फल फूल वगैरह भी तोड़कर चढाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनमे भी जीवहिंसा होती है । तो जिनका मंदिर पवित्र, जिनका घर पवित्र, जिनका परिवार पवित्र ऐसा बड़ी सच्चाई और पवित्रताका यह शासन है । जहाँ न्यायकी भावना देखनेमे आती है, अन्यायकी बात नहीं दिखती, किसीको नाजायज सतानेका परिणाम लोगोमे नहीं दिखता, जो असली चीजमे नकली चीज मिलाकर बेचनेमे पाप समझते हैं, किसीको धोखा देनेमे पाप समझते हैं, जो सबके सुखकी भावना रखते हैं, जो आत्माके निर्मल स्वरूपकी दृष्टि रखते हैं ऐसे उपासक इस जैनशासनमे रहा करते हैं ।

(१५१) निर्मल जैनशासनमें पापमलिन मुनिवेशी मुनियोंकी संभवतापर खेदप्रकाशन— इस निर्मल जैनशासनमे कोई मुनिपद धारण करके राग और परिग्रह सहित बने तो वह अपना कल्याण नहीं कर सकता । भले ही कभी कोई मुनि कह दे कि हम नहीं परिग्रह रखते, मगर बताओ तो सही कि मान लो साथमें जो सामान लेकर चलनेका ठेला रखा है उसमे कुछ टूट फूट जाय, बिगड़ जाय तो फिर उसके पीछे खेद मानते कि नहीं ? जिनको खेद होता समझो उनके नियमसे परिग्रह है । अगर परिग्रह न होता तो खेद क्यों होता ? राग है तब खेद होता और रागका ही नाम है परिग्रह । तो जो णमोकार मंत्रमे पच परमेष्ठियोंके नाम लेते हैं तो उनमे साधु परमेष्ठी जिन्हे कहते हैं वे इतने उच्च और पवित्र होते हैं कि उनके पास आये हुए हिरण और शेर खड़े हो तो उनमे परस्परमे विरोध नहीं रहता । न तो सिंहको हिरणकी हिंसा करनेका भाव रहता है और न हिरणको भय रहता है, ऐसे निर्ग्रन्थ भेषको धारण कर

अगर रागमोहसहित हो जाय तो वह सम्यक्वरहित है, वह अपना कल्याण नहीं पा सकता ।

(१५२) भावश्रमणके सतत सद्भावना—मुनिके निरंतर सद्भावना रहती है । उस सद्भावनामे सबसे बड़ी भावना तो सहज आत्मस्वरूपको दृष्टिमे लेना है । मैं यह हूँ ज्ञानस्वरूप, यह दृष्टिमे रहे, यह है ऊँची भावना, फिर अन्य जीवोपर दृष्टि जाय तो सब प्राणियोपर क्षमाकी भावना, मित्रताकी भावना, गुणोजनोके प्रति प्रमोदकी भावना औरकोई दुःखी हो तो उनमे कष्टकाकी भावना जानीके होती है । जगतके जीव कैसे कल्याण पायें, उनका अज्ञान दूर होवे, वे अपने ज्ञानस्वरूपमे रहें ऐसी भावना, और भी पोटण कारण भावनार्ये, दश-लक्षण भावनार्ये, इन सब भावनाओसे जो ओतप्रोत रहते हैं, वे मुनि आदर्श हैं, पूज्य हैं, और रामोकार मन्त्रमे ५वें पदके द्वारा वे भक्तिसे नमस्कार किए जाते हैं । कोई पुरुष द्रव्यसे तो निर्ग्रन्थ हो गया मायने शरीरसे तो नग्न हो गया, पर रत्नत्रयसे पूर्ण नहीं है, धर्मध्यान जिसने पाया नहीं है वह पुरुष मोक्षमार्गको नहीं प्राप्त कर पाता । आत्मस्वरूपको भक्ति करें, जिनेन्द्र देवके स्वरूपकी भक्ति करें तो अविकारता वीतरागता दोनो दृष्टिमे आते हैं । भगवान् वीतराग हैं, रागद्वेषरहित हैं, ऐसे जिनेन्द्रदेवकी भक्ति बड़ी-बड़ी दुर्दशाओको नष्ट कर देती है, पुण्यको भर देती है, मुक्ति लक्ष्मीको प्रदान करती है । यह मैं आत्मा ज्ञानस्वरूप हूँ, इसका ज्ञान ही ज्ञान स्वरूप है । इस ज्ञानमे विकार नहीं है, क्योंकि आत्मामे अपने आप विकार ही नहीं आते, किन्तु जब कर्मका उदय सामने होता तो विकार आते ।

((१५३) विकारभूतिमे जिनभावनाकी असम्भवा—व्यक्त विकारके प्रसंग तीन चीजें होती हैं—(१) उपादान (२) निमित्त और (३) आश्रयभूत कारण । उपादान तो हमारा आत्मा है, अगर रागीद्वेषी बना तो आत्मा ही तो बना । निमित्त कारणे कर्मका उदय है, कर्म का उदय होनेपर रागद्वेष बनते और आश्रयभूत कारण ये सब पदार्थ हैं, जिनको ख्यालमे लेकर क्रोध जगता है, घमंड जगता है, कपट जगता है, लोभ जगता है । यह सब है आश्रय भूत कारण । तो क्या करना ? यह समझना कि आश्रयभूत कारण जो है वह भी मुझसे न्यारा है जो निमित्त कारण है वह भी मुझसे न्यारा है, मैं तो केवल ज्ञानस्वरूप हूँ । अपने आपमे अपने सहज स्वरूपकी भावना जिसके नहीं है वह निर्ग्रन्थ पद भी धारण कर ले तो भी उसे बताया है नटश्रमण । एक ऐसी घटना है कि कोई एक मुनिराज थे, वह किसी नदीके तटपर एक शिलापर बैठकर ध्यान करने लगे । एक दिनकी बात कि वह आहारचर्याकी गए, और यह नियम लेकर गए कि आहार करके वापिस आयेंगे तो इसी शिलापर बैठकर ध्यान करेंगे । आहार करके वे मुनि वापिस आये और उस शिलापर बैठ गए, उसी समय एक घोबी आया तहमद पहने हुए बहुतसे कण्डे लेकर और उसही नदीके किनारे उसी शिलापर वह कण्डे धोता-

था तो वह उसके किनारे आ गया और मुनिसे कहा कि आप दूसरी जगह बैठ जावो हम इस शिलापर कपड़े धोवेंगे। तो मुनि बोले कि तुम कैसे कपड़े धोवोगे, हम यहां पर बैठकर ध्यान करेंगे। धोबी बोला महाराज यह हमारी रोजकी कपड़ा धोनेकी शिला है, हम इसपर रोज-रोज कपड़े धोते हैं। तो उनमें आपसमें बहुत कहा सुनी हो गई, यहाँ तक कि हाथापाई भी हो गई, एक लड़ाई सी होने लगी, उस समय उस धोबीका तहमद खुल गया, अब दोनों नगे हो गए। वह मुनिभेपी तो नगा था ही। जब तेज लड़ाई हो गई तो उस समय तहमद खुल जाने से धोबी भी नंगा हो गया। उस समय मुनि कहता है कि ऐ देवताओ तुमको कुछ खबर नहीं है कि यहां मुनिपर सकट आ रहा है, क्या हमको तुम बचा नहीं सकते? तब उसे देवता कहते हैं कि हम तो तुम्हारी सेवाके लिए खड़े हैं, मगर हमें यह भ्रम हो गया कि इनमें मुनि कौन है और धोबी कौन है? तो मुनिपद बहुत ऊँचा पद है, अरहंतके बादका पद है। यह पद कैसा निर्दोष होना चाहिए, कैसा समतासे भरा हुआ होना चाहिए ज्ञानामृतका निरन्तर अनुभव करते हुए होना चाहिए। जिस मुनिके दर्शनसे पाप ध्वस्त हो जाते हैं, ऐसे मुनिका भेष रखकर भी यदि कोई पुरुष क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषायोंमें बड़ा हुआ है और विषय पोषनेके खातिर ही खाने पीने या आदरके खातिर ही वह सब कुछ कर रहा है व्यवहार धर्मकी बातें, तो ऐसे मुनिके लिए कह रहे हैं कि वह न तो ज्ञान प्राप्त कर सकता है और न समाधि प्राप्त कर सकता है।

(१५४) बोधि समाधिके लाभमें ही जीवका कल्याण—लोकमें दुर्लभ रत्नत्रय है। आप लोग प्रायः पढ़ते होंगे—धन कन कंचन राज सुख सबहि सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। यह यथार्थ ज्ञान अत्यन्त दुर्लभ है, पर ऐसा मोह जीवोपर छाया है कि ये बाहरी पदार्थ ही इन्हें रुचते हैं। आप ज्ञानके लिए क्या करते हैं सो बताओ, तन, मन, धन, बचन यह सब कुछ परिवारपर न्योछावर कर देंगे, मगर अपने आपके कल्याणके लिए, अपने आपके बोधके लिए समय भी नहीं है, श्रम भी नहीं है, मन भी नहीं है, फुरसत भी नहीं है। भाई यह मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभतासे प्राप्त हुई है, इसको यो ही न खो दें, किन्तु कैसे मेरेको मेरा ज्ञान हो, इस धुनमें रहे। अगर ज्ञान हो गया तो आगेका भव भी अच्छा गुजरेगा और अगर ज्ञान नहीं हुआ तो आगे दुर्गति होगी। अज्ञानभावसे वास्तविक दुर्गति तो अपने अन्तः ही हुई है फिर निमित्तनैमित्तिक योगवश बाह्य दुर्गति होती है। जो जीव अपनेको ज्ञान-स्वरूपके रूपमें न अनुभव सके और पीद्गलिक विकाररूपोंमें अपनेको माने उस जीवकी तो बड़ी दुर्गति है, मोहान्धकारसे आच्छन्न है, सतत आकुलताको अनुभवता है। यह सब दुर्गति ज्ञानस्वरूपमें नहीं है। सहज अविकार ज्ञान स्वरूपकी प्राप्तिमें आत्मसर्वस्व पा लिया जाता

है। यह सम्यग्ज्ञान अतीव दुर्लभ है। इसकी उपासनामे ही इस दुर्लभ मानव जीवनकी सफलता है।

(१५५) खुदकी अपनी बात—यह अपनी खुदकी बात कही जा रही है, ऐसा ध्यान में रखकर सुनो। जो भी बात चलेगी वह खुदकी है, उसे खुदमें परखना चाहिये। निरविवेक—अपनेमें मैं क्या चाहता हूँ? शान्ति आनन्द, ऐसा मुख जो कभी नहीं मिला। सबकी एक ही अन्दरकी आवाज है मुझे शान्ति और आनन्द चाहिए। यहाँ दो बातें आयी ना, मुझे शान्ति चाहिए तो पहले यह ही निर्णय करें कि वह मैं क्या हूँ जिसे शान्ति चाहिए, और वह शान्ति क्या है जो हमें चाहिये। मैं हूँ कोई जाननहार वस्तु, जो जानता रहता है मदा। जाने बिना कभी एक क्षण भी नहीं रहता। अपनेमें परखते जाइये—हूँ ना मैं ऐसा जो मदा जानता रहता हूँ। चाहे कौसा ही जानूँ, पर जाने बिना नहीं रहता। उल्टा जाने, सीधा जाने, मोक्ष मार्गकी वान जाने, मसारकी बात जाने, जाने बिना नहीं रहता। तो मैं हूँ एक जाननहार पदार्थ, और शान्ति क्या है, जहाँ रच भी आकुलता न हो। तो एक बात यह समझिये कि मुझमें अगर शान्तिका स्वभाव नहीं है तो कितने ही उपाय कर लिए जायें, पर शान्ति न मिलेगी। जैसे तिलमें तैल है तो तैल वहाँसे मिल जायगा, पर बालूमें तैल नहीं है तो कितना ही पेलो तैल वहाँसे न मिल पायगा। ऐसे ही मुझे शान्ति चाहिए, मैं हूँ एक जाननहार पदार्थ और यह मैं स्वयं शान्तस्वरूप हूँ। सिर्फ जानूँ, बाहरी विकल्प न बनाऊँ, अन्यका ख्याल न बनाऊँ तो अपने आप शान्ति है और जगतके बाहरी पदार्थोंका ख्याल बनाऊँ तो अशान्ति है। तो यह जरूरत पड़ी अब कि मेरेमें ऐसा ज्ञानप्रकाश हो कि दुनियाभरके ख्याल मुझमें न जगे और मैं केवल एक अपने ज्ञानस्वरूपको ही जानता रहूँ, इसकी आवश्यकता है, यह ही जिन्होंने किया वे भगवान हुए, जिनकी मूर्तिका हम पूजन करते हैं, आराधना करते हैं उन्होंने यह ही काम किया था कि बाहरके सारे विकल्प दूर किये और अपने ज्ञानस्वरूप आत्मामें मग्न हुए, ऐसा किए बिना वास्तविक शान्ति नहीं मिलती।

(१५६) समस्त मायाको पर व असार जानकर उससे दूर होनेका प्रथम कर्तव्य—भैया, शाश्वत शान्तिके लिये हमारा पहला काम क्या है कि इन बाहरी पदार्थोंके विकल्प मेरे से दूर हो। उसका उपाय क्या? तो देखिये—ये बाहरी पदार्थ क्या है जो हमें दिख रहे हैं? ये सब बाहरी चीजें हैं क्या? ये सब माया हैं, और जो हम आप बैठे हैं यह सब क्या है? यह भी माया है। जो दिख रहा वह भी माया है, परमार्थ नहीं है। परमार्थ तो जो प्रकट होता है वह भगवान है। वह परमार्थ हम ही में बसा है। उसे निहारें तो मिल जायगा, पर हम अपने परमार्थ स्वरूपको नहीं देखते, इस देहको ही देखते हैं। वह परमार्थ हम आपके

अन्दर छिपा हुआ है। जैसे दूधमे घी है, यदि दूधमे देखें तो घी नहीं दिखता, पर दूधमें घी होता तो है, तभी तो मशीनो द्वारा या प्रयोग विधिसे उस दूधमे से घी निकाल लिया जाता है। ऐसे ही मुझमें वह परमार्थ परमात्मस्वरूप है जो स्वयं आनन्दपूर्ण है, पर-उसकी विधि बनायें तो वह मिल जायगा। हाँ तो यहाँ जो कुछ दिखता है वह क्या है? माया है। माया किसे कहते हैं? जो अनेक पदार्थोंके सम्बन्धसे बने उसका नाम माया है। माया शब्दका प्रयोग हर एक कोई करता है, पर मायाका अर्थ क्या है यह बताना कुछ कठिन हो जाता है। आप लक्षण देखो सब जगह घटित होगा। जो चीज अनेक पदार्थोंमे मिलकर बने उसका नाम है माया। देखो जो यह भीत दिख रही। बताओ वह एक पदार्थ है या अनेक पदार्थ मिलकर बनी है, मोटे रूपसे तो कह देंगे कि ईंट गारा आदिक बहुतसी चीजोंसे मिलकर बनी है यह भीत। तो जो चीज अनेक चीजोंसे मिलकर बनी उसका नाम माया है। यह माया विघटने वाली चीज है, नष्ट होने वाली चीज है, क्योंकि अनेक मिलकर बनी ना, तो वह बिखर जायगी। एक हो तो कायम रहे। जो अनेकसयुक्त हो वह चीज कायम नहीं रह सकती। यह ही बात सब जीवोंकी है, जो ये दिख रहे हैं, हम आप जो बैठे हैं सो ये अनेक पदार्थ मिलकर बने हैं, वे अनेक पदार्थ क्या? शरीर, कर्म और जीव। शरीरमे भी अनन्त परमाणु हैं, कर्ममे भी अनन्त परमाणु हैं, और एक जीव, इनके मिलकर बने हैं तब स्थावर, इसलिए वह सब माया है। तो अब मायासे लगाव रखनेमे फायदा क्या है, यह बात ध्यानमे लायें। लोग मानते हैं कि यह वैभव मेरा, यह मकान मेरा, यह परिवार मेरा, यह केवल भ्रम है। जब कोई मर जाता है तो उस समय आवालगोपाल कह ही देते हैं कि यहाँ कुछ भी किसीका नहीं है। यह सब झूठ है। यह आत्मा तो अकेला है।

(१५७) निज सहज ज्ञानस्वरूपकी ही शरण्यता—यहा अपनी बात सोचें कि मुझे शान्ति चाहिए तो उसका ढग भी तो बनावें। पुण्यका उदय मिले, वैभव सामग्री मिले, इज्जत मिले, उसको देखकर फूला न समाये और अपनेको मान ले कि मैं सब कुछ बन गया, यह तो एक अज्ञान अधिकार है। मिला है यह दृश्य कुछ, मगर आपका कुछ नहीं है। आत्मा तो अकेला ज्ञानस्वरूप है। जो देहको मानता है कि मैं यह हूँ, बस यह ही दुःखका बीज है, दुःख का कारण है। देखिये—सब बात सुनना है अपनेपर कृपा करके, क्योंकि शान्तिका मार्ग नहीं मिल रहा। कभी-कभी सोच लेते हैं कि हमको तो बड़ी शान्ति मिली है, पर सासारिक समा-गमोंमे शान्ति कभी मिलती नहीं है, जिन्हे लोग सुखी कहते हैं उन्हें भी आकुलता है, और जिन्हे लोग दुःखी कहते हैं उन्हें भी आकुलता है। दुःखमे आकुलता है, यह तो सब लोग जानते हैं, मगर सुखमे भी आकुलता है। किसी भी विषयका कोई भोग करता है तो वह आकु-

लता है या नहीं ? है । अगर आकुलता न होती तो विषयभोगमें कोई न लगता । तो संसार के सुखमें भी आकुलता, दुःखमें भी आकुलता । निराकुलता है तो एक अपने आगे सत्य स्वरूपको समझनेमें । तो सब जान रहे हैं कि मैं हूँ और जो मैं हूँ उसे समझ लें । मिलावटको मैं मत समझें । यह सब मिलावट है, शरीर मिलावट है । अजीव कर्म यह मिलावट है, विकार मिलावट है । मैं हूँ ज्ञानस्वरूप, उसपर जिसकी दृष्टि लगी है उसको होता है सम्यग्दर्शन । सम्यक्त्वके बिना संसारसे कोई पार नहीं हो सकता ।

(१५८) दुःखका प्रथम कारण अहंकार—देखिये— अपने दुःखके कारण चार हैं—

(१) अहंकार, (२) ममकार, (३) कर्तृत्वबुद्धि और (४) भोक्तृत्वबुद्धि । ध्यानसे मनन कीजिये—खूब समझमें आयगा कि वास्तवमें यह हमारी गल्ती है इस कारण दुःख पा रहे हैं । पहला नाम है अहंकार, जो मैं नहीं हूँ उसको मैं कर डालना यह कहलाता है अहंकार । शरीर मैं नहीं हूँ उसको मान डालना कि यह मैं हूँ, यह अहंकार बन गया । न जाने लोग क्या क्या सोचते हैं अपने बारेमें, परिवार वाले, बाल बच्चों वाले, माता पिता वाले, धन वैभव वाले, इस गाँव वाले, इस इज्जत वाले, जो जो कुछ भी सोचा जा रहा है वह है परमें अहंभाव, याने अहंकार । मैं नहीं हूँ ऐसा, पर मान रहे हैं कि मैं यह हूँ, जैसे सोचिये—लोग सोचा करते हैं कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, पर जिनका नाम मैं है और जिस आत्माको पुकारा जा रहा है, वह आत्मा तो अमूर्त है, ज्ञानस्वरूप है । वास्तविक स्वरूपको देखो तो मैं पुरुष नहीं । मैं मनुष्य ही नहीं तो फिर पुरुष अथवा स्त्री कहाँसे होऊँगा । यदि मैं मनुष्य होऊँ तो फिर सदा मनुष्य रहूँ, फिर यहाँसे जाना बयो हो ? मैं मनुष्य नहीं । मनुष्यपर्यायमें आया हूँ, आत्मा तो मनुष्यपनेमें निराला है । मैं पुरुष स्त्री नहीं । इस पर्यायमें से गुजर रहा यह मैं आत्मा ज्ञानस्वरूप इन सबसे निराला हूँ, तो जितना कष्ट है वह सब अहंकार भावसे है ।

(१५९) दुःखका द्वितीय कारण ममकार—दुःखका कारण दूसरा है परमें ममकार याने यह मानना कि यह मेरा है । मेरा वह है जो मेरे साथ सदा रहे, जो मेरे साथ नहीं रह सकता, बिल्कुल भिन्न है, बाहरकी चीज है, जिससे कुछ मतलब नहीं उसमें यह मेरा है ऐसी दृष्टि गढ़ाई जाय तो उसका फल आकुलता है । वह मेरा है नहीं और मैं मानता हूँ मेरा तो वह तो कभी मिटेगा, वियुक्त होगा । जो भी होगा उसकी परिणतिसे होगा, तो मेरा है ऐसा ममकार भाव भी दुःखका हेतु है । जो मेरा मेरा करता है, मैं मैं करता है वह बरबाद होता है । हाँ अनुभव करो कि जो ज्ञानस्वरूप है सो मैं हूँ । बाहरी चीजोंमें जो ममकार करता है वह तो पिटता है । देखिये हम आप भगवानके दर्शन करते हैं और उस शान्ति मुद्राको देखते हैं तो देखनेमें क्या विचारना चाहिये । बाहरको सर्व बातोंको असार जानकर, छह खण्डकी

विभूति तजकर महाराज पद तज कर, वैभवपर ठोकर मारकर, निर्ग्रन्थ होकर अपने आत्म-स्वरूपकी उपासना की, यह सारभूत काम किया, इससे आपने मोक्ष पाया। धन्य है प्रभु, यह ही तो मेरा स्वरूप है, मैं क्यों अज्ञानमें रहकर संसारमें रूँ। मुझे भी अपने आत्माकी संभाल करना चाहिए यह ध्यानमें लाना चाहिए ? तो जब जीवमें अहंकार और ममकार ये दो दोष वसे हैं तब तक वह शान्तिसे नहीं रह सकता। तब क्या करूँ, अहंकार तजकर ज्ञानस्वरूप में हूँ, उसमें मैं बुद्धि रखूँ, हूँ यह मैं, मैं दर्शन ज्ञानस्वरूप हूँ, सहजानन्द स्वरूप हूँ, जैसे ऐना (शीशा), उसमें खुदकी झलक भी है ना, तो उसमें परपदार्थोंकी भी झलक आती है। शीशेमें दो गुण हैं— (१) खुदकी झलक और उससे बाहरमें सामने रहने वाली चीजोंकी झलक। ऐसे ही आत्मामें दो गुण हैं, खुदका प्रतिभास और बाहरमें रहने वाले पदार्थोंका प्रतिभास। खुदका प्रतिभास वह तो है दर्शन और बाहरी चीजोंका प्रतिभास, वह है ज्ञान। यह मेरा वास्तविक स्वरूप है और मेरा यह ही सर्वस्व है इसके अतिरिक्त मेरा कुछ नहीं है, ऐसा दृष्टि में आये, आत्मतत्त्वकी ओर अपना ध्यान जगे तो शान्ति मिलेगी। तो मोही जीव दुःखी होने के लिये दो ऐब तो ये करते हैं।

(१६०) दुःखका तृतीय व चतुर्थ कारण कर्तृत्वबुद्धि व भोक्तृत्वबुद्धि—तीसरा ऐब है कर्तृत्व बुद्धि। मैं करने वाला हूँ। कैसा भाव भरा है कि मैं ही खिलाने पिलाने वाला, करने वाला हूँ। यह बात चित्तमें नहीं आती कि जो बालक आज पैदा हुआ है या जो घरमें रह रहे हैं उन सबका अपना अपना भाग्य है, उनके उदयके अनुसार उनका सब कुछ चल रहा है, यह दृष्टिमें न रहकर जिनकी शरीरमें आत्मबुद्धि है वे ऐसा सोचते हैं कि मैं करने वाला हूँ। यह कर्तृत्व बुद्धि भी इस जीवको बड़ा हैरान कर रही है। चौथा ऐब है भोक्तृत्व बुद्धि, पर पदार्थोंमें लोगोंकी ऐसी दृष्टि रहती है कि मैं इनको भोगता हूँ, मैं दूकान भोगता हूँ, भोजन भोगता हूँ, भोग भोगता हूँ, ... इस प्रकारकी दृष्टि रहती है। पर वास्तविक बात यह है कि बाहरमें कोई किसी दूसरी चीजको भोग ही नहीं सकता। वास्तवमें स्वरूपसे बाहर किसीको कुछ करतूत नहीं। सो ऐसा अपने आपके स्वरूपमें अपनेको ज्ञानमात्र निरखिये।

(१६१) सहजज्ञानस्वरूप अन्तस्तत्त्वमें आत्मत्वके अनुभवकी ही सर्वदुःखापहारिता— मैं सिर्फ ज्ञानस्वरूप हूँ, अन्यसे मेरा कुछ सम्बन्ध नहीं। ज्ञानमात्र हूँ, यह बात यदि चित्तमें आये तो शान्ति मिलेगी, वह पथ मिलेगा कि जिस पथपर चलकर मुक्ति मिली। गृहस्थीमें हूँ तो परिस्थितिवश करना पड़ रहा है। उसके बिना गुजारा न चलेगा, करना पड़ेगा, मगर यथार्थ बात जाननेका इतना माहात्म्य है कि कभी आकुलता नहीं जग सकती। चाहे किसी परपदार्थका कैसा ही परिणाम हो, पर भीतर आकुलता नहीं होती। इसके आत्माका ज्ञान

सही बना लें। यह मोक्षमार्गका मूल है। जैसे कहते हैं ना कि सम्यग्दर्शनके बिना मुक्तिकी प्राप्ति नहीं होती। यह सम्यग्दर्शन ही एक आत्महित मूल तत्त्व है। अपने आत्माके सही स्वरूपका अनुभव कर लू कि मैं यह हूँ, ऐसा सम्यक्त्व हो जाय तो ससारसे पार हो जायेंगे और सब सकट मिटेंगे और यदि सम्यक्त्व न प्राप्त किया तो जैसे अनादिकालसे अब तक अनन्ते भव बीत गए वैसे ही यह मनुष्यभव भी व्यर्थ ही व्यतीत हो जायगा, इस दुर्लभ मानवजीवन को पाकर भी कल्याणका मार्ग न मिल पायगा।

भावेण होइ णमो मिच्छताई य दोष चइऊणं ।

पच्छा दव्वेण मुणी पयडदि लिगं जिणाणाए ॥७३॥

(१६२) सम्यक्त्वभावमे स्वकीय यथार्थ नग्नता याने ज्ञानमात्रस्वरूपका प्रत्यय— जिसे ससारसे छुटकारा पाना है वह पुरुष सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्यसे युक्त होता है। जाप देनेकी मालामे ऊपर तीन मोती रहते हैं जिन्हें कहते कि ये सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्यके मोती हैं और उसपर अगुली रखकर उपासनामे रत्नत्रयको नमस्कार करते हैं। मंत्र कुछ भी जपें, चाहे एमोकार मंत्र जपें, चाहे 'ॐ नमः सिद्धेभ्यः' जपें, उस मालामे १०८ बार जपनेपर तीनको कहेगे—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्यकी वात। सम्यग्दर्शनाय नमः, सम्यग्ज्ञानाय नमः और सम्यक्चारित्र्याय नमः। मंत्र चाहे कुछ भी जपा जाय उनमे तीर्थंकरोमे मे किसी एक तीर्थंकरका नाम जपा जाय, महावीर, आदिनाथ, चंद्रप्रभु आदि का तो भी वे तीन नाम रहेगे सम्यग्दर्शनादिक। उसका कारण क्या है कि ये तीन रत्नत्रय तो मूल हैं मोक्षके, जिन्होंने मुक्ति पायी उन्होंने इन तीनके धारणसे मुक्ति पायी। सो सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्यरूप सहजात्म भावको नमस्कार हो। वह सम्यग्दर्शन क्या? अपने आपमे अपने सहज चैतन्यस्वरूपका दर्शन होना सम्यग्दर्शन है। एक दोहा प्रचलित है कि "सबके पल्ले लाल है लाल बिना कोई नहीं। उस बिन सब कगाल है, गाँठ खोल देखी नहीं ॥" लाल सबके पल्ले है, एक उदाहरण है—कपड़ेमे बँधा है लाल, पर मालूम नहीं है और गाँठ खोलकर देखेगा भी क्यों? तो यो वह अपनेको गरीब महसूस करता है, ऐसे ही हम आपमे वह प्रभाव, वह वैभव, वह चमत्कार मौजूद है कि जो प्रभुमे है, जिनकी हम वंदना करते हैं, सिद्धप्रभुमे जो माहात्म्य है वह सब अपनेमे बसा है, लेकिन मोहान्धकारग्रस्त होनेसे उनका पता नहीं है तो वह देखेगा भी क्यों? और उसकी धुन भी क्यों रखेगा? इसलिए वह कगाल हो जाता है, कगाल बना है।

(१६३) परमार्थ शरण्यके अवलंबनसे परमार्थ नग्न होकर मुक्तिव्रत धारण कर प्रगति के मार्गकी संभवता—भैया, थोड़ा अपने आपमे अपनी दया करके निरखियेगा कि मेरा शरण

कौन है ? शरण है मेरे आत्माका मेरा सहज आत्मस्वरूप, दूसरा कोई शरण नहीं है, बाकी सब भ्रम है, और उस भ्रममें रहता है तो फिर रोनेके अनेक प्रसंग आते हैं । यह लडका मेरा, बड़ा खयाल करता था, मेरा बड़ा प्यारा लडका था, शरण था । अरे निश्चयतः निरखें तो मेरे आत्माका शरण मेरे आत्माके सिवाय अन्य कुछ नहीं है । सो वह आत्मतत्त्व प्रकट कैसे हो ? तो भाई पहले तो भावसे नग्न होइये, मायने सम्यक्त्वसहित होइये । जो हमारा वास्तविक आत्मा चैतन्यस्वरूप है वह देहसे ढका, कर्मसे ढका, विकारसे ढका, यह उपयोग बाहर-बाहरको तो तक रहा है, भीतरको नहीं तक रहा । जैसे आप लोग ४-६ कपड़े पहने बैठे हैं—धोती, कुर्ता, बनियान, टोपी, कोट आदिक, फिर भी आप कपड़ोंके भीतर तो नग्न हैं ही । हर एक कोई नग्न है । तो ऐसे ही यह देह कर्म विकार ये सब ऊपर नच रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन इनके भीतर जो हमारा खाली केवल आत्मा है वह तो वही स्वरूप रख रहा है । उस नग्न स्वरूपको देखो, केवल अपने अंतस्तत्त्वको निरखो । तो पहले भावसे नग्न होना है मिथ्यात्वादिक दोषोको तजकर । मोह, अज्ञान, यह सब हटे और सत्य प्रकाश हो जैसा कि मेरे आत्माका वास्तविक स्वरूप यह चैतन्यमात्र है, यह है भावसे नग्न होना, अपनेको अकेला निरख लेना, ऐसा पुरुष पीछे द्रव्यसे नग्न होता है तो वस्त्र दूर करता है, मुनिव्रत धारण करता है । दूसरा अर्थ यह भी समझें कि पहले तो वह बाह्य परिग्रहोको त्यागकर द्रव्यसे मुनि बना, पश्चात् उसका भीतरी परिग्रह भी हटा और भावसे नग्न हुआ ।

(१६४) निःसंकट निज सहज स्वरूपका दर्शन—अपने आपको जो सहज स्वरूपमें देखेगा उसको संकट नहीं है । संकट नाम किसका ? नाम ले लेकर तो बताओ । कोई कहेगा कि मेरी दूकानमें इतना टोटा हो गया वह संकट है, कोई कुछ । जरा अपने आपको तो सोचो, मैं हूँ चैतन्यस्वरूप आत्मा, उसमें क्या घट गया ? जितने गुण थे उतने ही गुण हैं, जो शक्तियाँ थी वे ही हैं । आत्माका स्वरूप है सो ही है उसमेंसे क्या घट गया ? क्या संकट मानना । मकान नहीं बन रहा, गिर गया कोई बीमार है या कुछ वाञ्छा है, इच्छा है, अमुक पद मिले, हमारी कीर्ति हो, वे नहीं हो पा रहे, संकटोंके नाम लीजिए तो, क्या क्या कहलाते ? ज्ञानी पुरुषके लिए तो वे हास्यके पात्र हैं । इन बाहरी वस्तुओंसे क्या संकट आया आत्मामें ? जो आत्माके वास्तविक स्वरूपको समझता है वह अपनेको संकटहीन अनुभव करता है । कुछ संकट नहीं । जिसने इस लौकिक कीर्ति और इज्जतको माया समझ लिया उसके लिए अब संकटका कारण ही क्या रहा है तो यह सब प्रताप है सम्यग्दर्शनका । शान्ति मिले, भव सुधरे, मोक्षमार्गमें लगे, मोक्ष मिले, यह सब सम्यग्दर्शनका चमत्कार है, उस सम्यक्त्वको नमस्कार किया है । ऐसा सम्यक्त्वसहित फिर जो जो कुछ भी ज्ञान बनना है वह सब ज्ञान बनता है । बाहरी

पदार्थोंको भी जानेगा तो ये पर हैं, इनसे मैं निराला हू, यह उसके ध्यानमें रहेगा, फिर कुछ भी जानता जाय, वह सब सम्यग्ज्ञान है और अपने इस अविकार आत्मस्वरूपमें उपयोगको रमायेगा यह है सग्यक्चारित्र । अपने आपकी दृष्टिमें अपना सहज आत्मस्वरूप हो तो उसको सर्वस्व प्राप्त होगा ।

(१६५) द्रव्यलिङ्ग व भावलिङ्गका समुचित सहयोग—यहाँ यह बात जानना है कि भावलिङ्गसे द्रव्यलिङ्ग होता है और द्रव्यलिङ्गसे भावलिङ्ग होता है, दोनों ही प्रमाण करना चाहिए । कोई ऐसा एकान्त नहीं है कि भावसे कोई मुनि बने, पीछे नग्न बने, या पहले शरीर से नग्न बने, पीछे भावसे मुनि बने दोनोंका परस्पर एक सहयोग है । निर्ग्रन्थता एक वातावरण है और भावमें उत्पत्ति होना यह आत्माके पुरुषार्थकी बात है । एक प्रकरण यह भी समझ लेना । यह कहनेको पद्धति है कि द्रव्यलिङ्गी मुनि अज्ञानी होता, मिथ्यादृष्टि होता, वास्तविक नहीं है । तो उस द्रव्यलिङ्गीका अर्थ क्या है ? सुनो, गुणस्थान १४ होते हैं । पहले गुणस्थानमें मिथ्यात्व है, चौथे गुणस्थानमें सम्यक्त्व है, व्रत नहीं है । तीसरेमें सम्यक्त्वमिथ्यात्व मिला जुला अवक्तव्य है । दूसरे गुणस्थानमें सम्यग्दर्शन न रहा और मिथ्यात्व आ नहीं पाया उसके बीचकी दशा है । ५ वें गुणस्थानमें श्रावकके व्रत भी हो गये । छठा और ७ वां गुणस्थान मुनिवा गुणस्थान है । सो कोई महाव्रत नग्नता तो धारण करते और गुणस्थान रहा पहला तो उसे कहते हैं द्रव्यलिङ्गी मुनि, अथवा शरीरसे तो वह द्रव्यलिङ्गी मुनि है, पर गुणस्थान दूसरा हो, तीसरा हो वह भी द्रव्यलिङ्गी मुनि है, अथवा चौथा ५ वां गुणस्थान हो वह भी द्रव्यलिङ्गी । द्रव्यलिङ्गीमें सम्यग्दृष्टि मुनि भी आते है और मिथ्यादृष्टि मुनि भी । भावलिङ्गी वे कहलाते है कि शरीरसे भी नग्न हैं, मुनि हैं और भावसे छठा, ७ वां गुणस्थान है, वे साधु प्रमत्त अप्रमत्त दशामें भ्रमते रहते हैं । अपनेको ज्ञानस्वभाव अनुभवना यह उनका मुख्य ध्येय है । सो अपनेको भी यह दृष्टिमें रखना चाहिए कि कब वह समय आये कि मैं बाह्य और अतरंग परिग्रह त्यागकर एक इस अतस्तत्त्वका अनुभव करूँ ।

भावो वि दिव्सिवसुखभायणो भाववज्जिओ सवणो ।

कम्ममलमलिणचित्तो तिरियालयभायणो पावो ॥७४॥

(१६६) भावलिङ्ग व द्रव्यलिङ्गका परिणाम—भावसहित मुनिधर्म पालन करना ऐसा जो परिणाम है वह स्वर्ग सुख और मोक्ष सुखका देने वाला है, किन्तु भावरहित कर्ममल से मलिन चित्त वाला पापयुक्त मुनि तिर्यञ्चगतिका पात्र है । इस गायामे सामान्यरूपसे दो बातें कही गई हैं, जो भावलिङ्ग सहित मुनि है वह तो स्वर्ग सुख और मोक्ष सुखको पाता है और जो भावरहित और पापसहित प्रवृत्ति वाला मुनि है वह तिर्यञ्चगतिको प्राप्त होता है ।

यहाँ इन दो सामान्य कथनोंमें अनेक बातें भरी हुई है। प्रथम बात तो यह है कि जो भाव-
लिंगी निर्ग्रन्थ साधु है और वीतराग दशाको प्राप्त हुआ है, क्षपक श्रेणीसे चढ़कर जिसने वी-
तराग चारित्र पाया हो, जो क्षपक श्रेणीके चारित्रसे चल रहा हो वह मुनि नियमसे मोक्ष
पाता है। दूसरी बात—जो मुनि भावलिंगी साधु है किंतु अभी सराग चारित्रदशामे है, अथवा
उपशमश्रेणिमे हो, उपशममोहमे या सराग चारित्रमे रहकर मरणको प्राप्त होता है वह
स्वर्गके सुख, स्वर्गसे ऊपरके कल्पातीत विमानोमे देवोंके सुख पाता है, किंतु जो मुनि भावलिंगी
नहीं है और साथ ही द्रव्यलिंगके अनुकूल महाव्रतका पालन नहीं करता, पापपरिणाम वाला
है, दुराचार करता है तो वह मुनि तो तिर्यञ्चगतिको प्राप्त होता है।

(१६७) भावलिंग, द्रव्यलिंग, गृहस्थलिंग आदिक परिणामोंके अनेक तथ्य—यहाँ
यह भी ध्वनित होता है कि गृहस्थ सम्यक्त्वसहित अपने योग्य आचारोंको पालते हुए १६ वें
स्वर्ग तकके देवोंमे उत्पन्न होता है वह देवियोंमे उत्पन्न नहीं होता। यहाँ बात यह जानना
कि देवियाँ सिर्फ दो स्वर्गोंमे रहती हैं। देवियोंकी उत्पत्ति दो स्वर्गोंमे है—सौधर्म और ऐशान
मे, वैसे ये देवियाँ १६ स्वर्ग तकके देवोंकी हैं, कोई किसीकी देवी कोई किसीकी मगर उत्पत्ति
दो स्वर्गोंमे होती है। बादमे जिस देवीका जिस स्वर्गके देवसे नियोग है वहाँ पहुँचती है, देव ले
जाते हैं, वहाँ वह देवी उस देवके साथ रहती है। वह देवी उस देवकी हो जाती है, किन्तु
उत्पत्ति दो ही स्वर्गोंमे होती है। हाँ कोई द्रव्यलिङ्गी मुनि मिथ्यादृष्टि मुनि हो और वह शास्त्रा-
नुकूल बाह्य अचरण करता हो तो ऐसा मुनि भी नवग्रैवेयक तक उत्पन्न होता है, स्वर्गोंसे ऊपर
मुनि हुए बिना कोई जीव उत्पन्न नहीं हो सकता। अभव्य जीव भी हो वह भी द्रव्यलिङ्गके
प्रभावसे नवग्रैवेयक तक उत्पन्न हो लेता है। तो यहाँ शिक्षा लेना है कि अपने भावोंकी सम्हाल
करें। भावोंकी सम्हालसे ही अपना कल्याण है, सो भावोंकी सम्हालके लिए योग्य व्रतादिक
भी धारण करें। पाप क्रियाओंमे रहकर कोई भाव नहीं सम्हाल सकता है। उसके लिए गृह-
स्थोंको देवदर्शन आदिक बाह्य आवश्यक बताये गए हैं व मुनिजनोके लिए महाव्रत आदिक बताये
गए हैं। तो व्यवहार धर्मका पालन करते हुए अपने परिणामोंको सम्हालें, रागद्वेषसे दूर रहे,
आत्माका जो यथार्थ सहज स्वरूप है उस स्वरूपकी भावना बनायें।

खयरामरमणुयकरजलिमालाहि य सथुया विउला ।

चक्कहररायलच्छो लब्भइ बोही एा भव्वणुआ ॥७५॥

(१६८) रत्नत्रयलक्ष्मीकी प्राप्तिकी अत्यन्त दुर्लभता—विद्याधरोसे आदरणीय, देवोंसे
आदरणीय, मनुष्योंसे आदरणीय चक्रवर्तीकी लक्ष्मी बड़े बड़े राजा महाराजाओंकी लक्ष्मी तो
इस जीवने अनेक बार प्राप्त की है, पर भव्य जीवोंके द्वारा, ज्ञानी संतोंके द्वारा पूजनीय रत्न-

त्रयरूप लक्ष्मी इस जीवने प्राप्त नहीं की। रत्नत्रयकी प्राप्ति इस जीवको अत्यन्त दुर्लभ है। मन ऐसा स्वच्छंद है कि पंचेन्द्रियके विषयोंमें मन बड़ी उमंगसे लगता है, पर आत्माकी चर्चा में, आत्माकी दृष्टिमें मन नहीं लगता है। संसारी जीवोंकी प्रायः ऐसी रीति ही है। तो यह रत्नत्रयरूप लक्ष्मी प्राप्त नहीं हुई अब तक। यदि यह प्राप्त हो गई होती तो फिर समारंभ करनेका क्या काम था? तो यहाँ यह समझना कि तीन लोकमें जो भी वैभव है, वह मिलना तो सुगम है किन्तु सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्यकी प्राप्ति दुर्लभ है। ऐसे ऐसे वैभव हैं लोकमें कि जिनका आदर बड़े बड़े विद्याधर करते हैं। वे विद्याधर विजयाद्वं पर्वतपर दक्षिण और उत्तर श्रेणियोंपर होते हैं। बड़ी उनकी विद्यायें हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा भी जिनका आदर करते, ऐसी ऊँची लक्ष्मी भी प्राप्त हो सकती है संसारमें, पर रत्नत्रयकी प्राप्ति होना सरल नहीं है। देव लोग, जिन्हें अमर कहते हैं याने मरते नहीं सो अमर, सर्वथा मरते नहीं, यह बात नहीं, किन्तु उनकी लम्बी आयु होती है और वे आयुसे पहले मरते नहीं हैं इस कारण उन्हें अमर कहते हैं, वे भी जिनका आदर करें ऐसे वैभवकी प्राप्ति इस जीवको सुगम है, पर सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यकी प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ है।

(१६६) सहज स्वाधीन रत्नत्रयलक्ष्मीकी दुर्लभतापर आश्चर्य—छह खण्डके स्वामी चक्रवर्ती जिनके लाखों करोड़ों घोड़े, हाथी, सेना, सब छह खण्ड पर पूरे तीरसे राज्य है, ऐसी लक्ष्मी भी इस जीवका क्या हित करेगी। लौकिक लक्ष्मी प्राप्त तो हो जाती है, सुलभ है, थोड़ेसे ही पुण्यभावसे ऐसे पुण्य कर्म अर्जित होते हैं कि प्राप्त होना सुगम है, पर सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शन, सम्यक्चारित्र्यके उपाय इस जीवको कभी न मिले। यह रत्नत्रय लक्ष्मी भव्य जीवोंके द्वारा आदरणीय है। इसकी भक्ति की जाती है, वह भाव इस जीवको अब तक प्राप्त नहीं हुआ, और आश्चर्य तो यह है कि जैसे तालाबमें रहने वाली मछली प्यासी रहे, यह एक आश्चर्यकी बात है ऐसे ही सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्यके स्वभाव वाले अपने आत्मा में ही यह आत्मा इस रत्नत्रयसे दूर रहे और इन जड़ वैभवोंकी आशासे ज्ञानकण्ठ सूख सूख कर प्यासा बना रहे तो यह एक बड़े आश्चर्यकी बात है। तो यह रत्नत्रय लक्ष्मी अत्यन्त दुर्लभ है। हा, कभी भी मिले, रत्नत्रयके अवलम्बनसे ही जीव मोक्षको प्राप्त होता है।

(१७०) सिद्ध भगवत होनेकी दृढतम भावनामें सर्वोत्कृष्ट लाभ—एक बार सामान्य रूपसे सोचें अपने लिए कि मैं क्या बनूँ जिससे सब ऋगडा सदाके लिए खतम हो जाय? तो कोई ऋगडा विकल्प विपत्ति शल्य कुछ न होवे, ऐसा क्या बनना चाहिए सो सोचें? अगर राजा महाराजा बन गए तो सकट खतम हो जायेंगे क्या? बहुत बड़े लक्षाधीश, करोड़ाधीश बन गए तो उससे सब ट मिट जायेंगे क्या? न मिटेंगे? जो संसारमें जितना बड़ा हो जाता

है उसको उतने बड़े संकट उसके ढंगके आते रहते हैं। संसारकी कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है कि जो संकटोंको दूर रखे, सिर्फ अरहंत और सिद्ध भगवंत हैं ऐसे कि जहाँ संकटका नाम नहीं बाकी जो जगतमें कीड़ा मकोड़ेकी तरह नाना प्रकारके जीव बिलविला रहे हैं वे सब दुःखी हैं। तो अपने लिए यह भावना रखें कि इस जीवनमें मुझे सिर्फ (केवल) होना है, अन्य कुछ नहीं होना है, बाकी तो जो हो रहा है वह होना पड़ रहा है। कहाँ जाय ? सो भैया भीतरमें यह ध्वनि निकले, यह मनमें बात आये कि मुझे तो अरहत सिद्ध होना है, इससे पहलेकी कोई बात मज़ूर नहीं है। अरहत भगवान भी सिद्ध ही हैं, फर्क एक चार अघातिया कर्मका है, जो कि बाहरी बात है। सर्वज्ञता और बीतरागतामें कोई अन्तर नहीं है, सो वे भी अरहंत आयुके क्षय होनेपर सिद्ध ही होंगे, दूसरा कुछ न होंगे। तो अपने लिए भीतरमें यह भावना बनायें कि मुझे सिद्ध भगवन्त होना है, और कुछ न चाहिए। अगर यह भावना अब भी बन जाय और यही निरन्तर घुन रहे तो शीघ्र ही वह समय निकट आयगा जब कि उत्तम मनुष्य भव मिलेगा। वहाँ मुनिव्रतकी साधना होगी, आत्माका आत्मामें अवस्थान होगा, मुक्ति प्राप्त होगी, मगर यह ध्येय तो अभी इसी क्षण बना लें इसी भवमें कि मेरेको तो सिर्फ सिद्ध भगवन्त होना है, अन्य कुछ न चाहिए।

(१७२) सिद्धालयमें सर्वत्र सिद्ध भगवतोंकी राजमानता— इस लोकके चारो तरफ ३ वातवलय हैं—(१) घनवातवलय (२) घनोदधिवातवलय और (३) तनुवातवलय। उनमें से तनुवातवलयमें बहुतसा तनुवातवलय विस्तार निकलनेके बाद ऊपरके ५२५ घनुपकी मोटाई में तनुवातवलयमें सिद्ध भगवान विराजे हैं। जो खड्गासनसे मोक्ष गए वे उस रूपमें वहाँ विराजे और जो पद्मासनसे मोक्ष गए वे उस रूपमें वहाँ विराजे। सबका सिर भाग एक समान है। नीचे जिसका जितना विस्तार है उतने प्रमाण है। यह बात एक बाहरी कही गई है। वास्तव में तो वह अमूर्त पदार्थ है। हम भी अमूर्त हैं, पर नामकर्मके उदयसे हमारा यह सूक्ष्मपना आवृत हो गया है और हम कुछ स्थूलसे मालूम पड़ते हैं, पर वहाँ अष्ट कर्म न होनेसे वे भगवान अमूर्त, अत्यंत सूक्ष्म, जैसे हैं वैसे विराजे हैं। तो ढाई द्वीपसे जीव मोक्ष गए, उसकी सीधमें वे विराजे हैं। कोई समुद्रसे ही मोक्ष चले गए, कोई पर्वतसे मोक्ष गए कोई जमीनसे ही मोक्ष गए। सब जगहसे मोक्ष गए हुए जीव हैं और इसी कारण सिद्धालयमें सर्वत्र सिद्ध जीव हैं।

(१७३) समुद्रस्थान व मेरुमध्यभागस्थानसे मुनिराजोंको मोक्षलाभ होनेकी विधिका दिग्दर्शन—यहाँ यह जिज्ञासा हो सकती है कि समुद्रसे कैसे मोक्ष गए, पृथ्वी पर तो, पर्वत पर तो तपश्चरण करते हैं और वहाँसे मोक्ष गए, पर समुद्रकी जगहसे कैसे मोक्ष गए। तो वहाँ इस तरहके मुनि मोक्ष जाते हैं कि जिन मुनियोंको कोई देव या शत्रु उठाकर उपसर्ग करता है

और वहाँ समुद्रमे पटकता है। समुद्रमे गिरे उसी समय उनके भावोंकी निर्मलता बहुत बढ़ी। शरीर जहाँ है सो रहो, मगर भावोंमे विशुद्धि बढ़ी तो वहाँसे मोक्ष चले गए। एक बात और जाननेकी इच्छा होती कि चलो समुद्रकी जगहसे भी मोक्ष गए, मगर मेरूपर्वतका जो भीतरी भाग है, बीचका भाग है वहाँ से कोई कैसे मोक्ष जायगा ? पर्वत परसे तो मोक्ष चले जायेंगे किन्तु मेरूपर्वत पर एक चूलिका है और चूलिकाके ऊपर सीधर्मस्वर्गका ऋतु नामका विमान है, जिसका सिर्फ एक बालकी मोटाईका अन्तर है, मानो चोटीपर रखा है, उससे कैसे मोक्ष जायगा ? फिर तो उसकी सीधमे जो सिद्धालयका स्थान है वह तो खाली होगा, वहाँ सिद्ध न होना चाहिए। तो समाधान यह है कि जो मुनि ऋद्धिधारी हैं, ऋद्धियाँ भी अनेक तरह की होती हैं। विक्रिया आदिक ऋद्धि तो प्रसिद्ध हैं, पर एक अप्रतिघात ऋद्धि होती है, जिसके प्रतापमे पर्वत आदिकमे चलें विराजें तो उनका छिड़ाव नहीं होता है। ऐसी ऋद्धि वाले कोई मुनि मेरु पर्वतमे चले जा रहे हैं, बीचके स्थानमे पहुँचे और वहाँ ही उनके शुक्लध्यान बन गया, वहाँ ही उनका निर्वाण हो गया तो वहाँ से ये सीधे मोक्ष चले गए। सो उसकी सीधका भी स्थान सिद्धालय भग हुआ है।

(१७४) सिद्धालयमे सिद्ध एकमे एक, एकमें अनेक, न एक, न अनेकके तथ्यका वर्णन—वहाँ सिद्धालयमे एक माँही एक राजे, एक माँहि अनेकनो। जहाँ एक सिद्ध भगवान विराजे हैं, जिस स्वरूपमे वे हैं, जिस आत्मस्वरूपमे केवलज्ञान स्थित है एक सिद्ध भगवानका उसमे तो वे एक ही है। एकमे दूसरा नहीं होता। यो एक सिद्धमे एक सिद्ध विराजा है, मगर बाहरी क्षेत्रसे देखें तो जहाँ एक सिद्ध भगवान विराजे हैं वहाँ अनन्त सिद्ध भगवान बि-शजे हैं। तो सिद्ध भगवान एकमे एक हैं, एकमे अनेक हैं। तो फिर कहाँ एक है, कहाँ अनेक हैं, कितने हैं ? अरे एक अनेकनकी नहीं संख्या। अगर सिद्ध भगवानके सही स्वरूपमे दृष्टि दें तो उस स्वरूपदृष्टिके करनेपर न तो आपको एकका ख्याल रहेगा और न आपको अनेकका ध्यान रहेगा। एक शुद्ध ज्ञानज्योति, इसी बातको सुनकर अन्य लोगोंने यह कहना शुरू कर दिया कि भगवान तो एक है और उसमे जो आत्मा निर्वाण पाते हैं सो विलीन हो जाते हैं। वह विलीन होना क्या है ? विलीन होनेकी बात सत्य तो है, मायने जहाँ एक विराजा है वहाँ दूसरा भी आ गया, स्वरूप उनका एक समान है ? इसलिए कह देते हैं कि विलीन हो गया। दृष्टान्त भी दिया करते हैं कि जैसे तालाबमे से कुछ पानी निकाला या एक-एक बूँद निकाल-निकाल कर अलग-अलग रख ली तो वह बूँद है। यदि उस बूँदको तालाबमे डाल दिया जाय तो वह बूँद विलीन हो जाती है और इस दृष्टान्तको देखकर यह सिद्ध करना चाहते हैं कि ऐसे ही एक आत्मा भी बूँदकी तरह है और एक ईश्वर, परमात्मा तालाबकी

तरह है। यह आत्मा भी वहां जाकर विलीन हो जाता है, पर विलीन होनेका यह अर्थ नहीं है कि उसकी सत्ता मिट गई और यह कुछ न रहा। जितने भी सिद्ध भगवान हैं, सब अपने अपने केवलज्ञानसे अपना-अपना ज्ञान करते जा रहे हैं। सब अपने अपने आनन्दसे अपनेमें आनन्दका अनुभव करते जा रहे हैं, उनकी सत्ता न्यारी है और उनका परिणमन भी न्यारा है, मगर एक समान परिणमन है इसलिए लोगोकी दृष्टि विलयपर जल्दी पहुंच जाती है, जैसे बूंद तालाबमें गिर गया तो बूंद नष्ट नहीं होता है, वह एक बूंद पड़ा है और भी बूंद हैं। वहां सब बूंदोंका एक समान स्वरूप है। वह बूंद तालाबमें ऐसी मिल गई कि वहां सब बूंदावा एक समान स्वरूप है। वह बूंद तालाबमें ऐसी मिल गई कि वहां बूंद हो ही नहीं भैया, यहां सिद्ध एक है या अनेक यह चर्चा छोड़ दो, तुम तो सिद्ध भगवानके स्वरूपपर ध्यान दो। सिद्धका स्वरूप कैसा है? पवित्र ज्ञान ज्योति। जो सहज आनन्दमय है ऐसा पवित्र अनन्त ज्ञानानन्दमय भगवान आत्माका स्वरूप है। ऐसा सिद्धका स्मरण करें तो आत्मा पवित्र होगा और अपने आपमें ज्ञानज्योति पवित्र जगेगी। और उस ध्यानके प्रतापसे आत्मामें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य पकट होगा।

(१७५) सांसारिकसुखसे विरक्त होकर उत्कृष्ट सहजानन्दमय सिद्ध प्रभुके प्रभुत्वकी भावनाका कर्तव्य—देखो यहां उत्पन्न हुए हैं, घरमें हैं, इस समय कुछ पुण्यका उदय है, सो अगर मनमें स्वच्छदता आती है तो जो चाहे स्वच्छद काम करलो, जैसे चाहे आचरणसे रह लो, क्योंकि उदय अच्छा है। मोह रागद्वेष कुछ भी करो, चाहे लड़ाई करो, अशान्ति रखो। दूसरेका बुरा विचारो, कुछ भी करलो, आखिर इसका फल अच्छा नहीं है, क्योंकि यह पुण्य कब तक मदद देगा। ये कर्म उदयमें आते और भड़ जाते हैं। पुण्यकर्म उदयमें आ रहे तब यह वैभव मिला है। उदयमें आ रहा मायने भड़ रहा, पुण्यकर्म निकल रहा तब यह वैभव मिल रहा। पुण्यकर्मके रहनेसे संसारका सुख नहीं मिलता, किन्तु पुण्यकर्मके अलग होनेसे संसारका सुख मिलता है। मायने लोग कह तो देते हैं कि संसारका सुख पुण्य कर्मके उदयसे मिलता है, मगर उदयका अर्थ क्या है सो बताओ? उस उदयका अर्थ यह है कि वह पुण्य कर्म अब आत्मामें निकल रहा है। उदय होनेपर कर्म आत्मामें रह सकते क्या? उदय आने के मायने निकल गया। सूर्यका उदय हुआ मायने कर्म निकल गए, सूर्य अपना उम जगहसे अलग हो गया। उदय होनेका अर्थ है कि उम जगहसे अलग होना। तो जब पुण्यकर्म आत्मा से अलग होता है उस कालमें संसारका सुख मिलता है, तो आप पूछेंगे कि ये मुझ वर्षों तक क्यों रहते हैं। तो वर्षों तक बराबर पुण्यकर्म निकल रहे हैं इसलिए वैभव वर्षों तक रहता है। सो पुण्य कर्म तो निकलते रहें और पुण्यकर्मकी आमदनी न करें तो पुण्यकर्म तो निकलते

रहे और पुण्यकर्मकी आमदनी न करें तो पुण्य कर्म तो निकलते रहे और पुण्यकर्मकी आमदनी न करें तो क्या हालत होगी ? यह सब पुण्य खतम होगा । और खतम होगा ही । सदा पुण्यकी आमदनी कोई नहीं कर सकता पुण्य आता है, पाप आता है और इस तरहसे सुख दुःख पाते हैं । तो ससार दुःखमय है । सिद्ध भगवान ही शुद्ध अनन्त आनन्दमय हैं । तो अपने आपके बारेमें यह ध्यान बनावें इसी कारणसे कि मुझे तो सिद्ध भगवान होना है । हम यहाँ कुछ नहीं चाहते । सिद्धके स्वरूपका ध्यान रखें तो अपने आप सहज ही ज्ञानस्वरूपका अनुभव जगेगा, जिसके प्रतापसे भव-भवके बाँधे हुए कर्म भी नष्ट हो जाया करते हैं ।

पयलियमाणकसाओ पयलियमिच्छत्तमोहसमचित्तो ।

पावइ तिहुयणसार वोही जिणसासणे जीवो ॥७८॥

(१७६) मानकषायको प्रगलित करनेवालेके बोधिका लाभ—आत्माको शाश्वत प्रदान करने वाला रत्नत्रयभव है । यह उपयोग अपने आत्मस्वरूपको छोड़कर कहीं भी जाय, तो जैसे मछली अपने आवासको (तालाबको) छोड़कर यदि बाहर गिर जाय, तो वह तड़फती है इसी तरह यह उपयोग अपने आत्मस्वरूपको छोड़कर बाहर पड़ जाय तो यह भी तड़फेगा । तड़फता ही है । तो यदि अपनी तड़फन मिटाना है, अशान्ति, सकट दूर करना है तो अपने स्वरूपमें आना चाहिए, इसीको कहने हैं बोधि-प्राप्त हो मायने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य प्राप्त हो, इसे कौन प्राप्त करता है उस ही को इस गाधामे कह रहे हैं । जो पुरुष मान कषायको गला चुका है वह बोधिको प्राप्त करता है । जिसके मान कषाय है उसका उपयोग बाहर खिंचा रहता है । अपने स्वरूपको देखता तो मान कषाय क्यों होती ? पुरुषको सबसे अधिक बाधक मान कषाय है इसलिए सर्वप्रथम इस ही की बात कही जा रही है । मान कषाय अपने आत्माके सही परिचयसे कटती है, अन्य कोई उपाय नहीं है । मैं मान कषाय न करूँ इसकी प्रतिज्ञा नहीं हुआ करती है कि जैसे कोई प्रतिज्ञा कर लेता है कि मैं रोज देवदर्शन करूँगा, मैंने आलू छोड़ दिया, यह तो सब निभा लिया जायगा, पर मैं मानकषायका त्याग करता हूँ, यह भावना तो बनेगी, पर प्रतिज्ञा न बनेगी । प्रतिज्ञा क्यों नहीं बनती ? मानकषाय प्रकृतिक्रा उदय आ गया, जीवमें झलका, जीव विवश हो जाता है, जिसको मोह है वह मान करेगा ही । मान मिटता है तत्त्वज्ञानसे ।

(१७७) मानके गलनका उपाय तत्त्वज्ञान — भैया, यह तो नियम कर सकते कि मैं दूसरेके आगे हाथ जोड़कर बैठा रहूँगा, पर तत्त्वज्ञान बिना यह न निभेगा कि मैं मान कषाय न करूँगा । यह उसके निभेगा जिसको अविकार ज्ञानस्वभावकी श्रद्धा है, नहीं तो हाथ जोड़कर बैठनेमें क्या मान कषाय नहीं बनती ? यह तो आजकी सम्यता भी बन गई । यह मान

कषायकी विधि बन गई कि प्रेमपूर्वक बोले, दूसरेके सम्मानकी बातें बोले, यह भी एक तरह की विधि बन गई कि लोकमें इस ढंगसे भी मान कषाय करते हैं। तो मान कषायका छूटना यह आत्मज्ञानपर निर्भर है, तब ही यह जानी अपने स्वरूपको समझता है कि मैं स्वरूपतः ज्ञानमात्र हूँ और इस ज्ञानस्वभावका कार्य ज्ञानवृत्ति जगते रहना है, बस जाननमात्र परिणामन करते रहना है। यह मेरी स्वाभाविक कुलकी विधि है। इसमें विकार नहीं होता। विकार तो पौद्गलिक कर्मोंके उदयका निमित्त पाकर होता है, ऐसा जिसको बोध है उसमें यह बल आता है कि वह मान कषायका लगाव न रखेगा, मैं अपने स्वरूपकी ओर ही रहूँगा, वह मान कषाय को दूर कर सकता है। फिर उसकी क्या प्रक्रिया होती है? विचारमें, तर्कणमें वह जनता है कि मान किस बातका करना? जगत्में कौन सी चीज सारभूत है जिसको पाकर मान किया जाय? सब मुझसे भिन्न हैं, पर हैं। कोई वस्तु ऐसी नहीं जिसको पाकर मान किया जाना चाहिए। जगत्में कौनसे जीव ऐसे मेरे खास हैं या मेरे कुछ हैं जिनके पीछे मुझे मान करना चाहिये? क्योंकि सब जीव भिन्न हैं। किसको क्या दिखाना?

(१७८) मान कषायका मूल पर्यायबुद्ध्यामोह—मान आता है पर्याय बुद्धिमें। जिस जीवको अपने देहमें मान है कि मैं यह हूँ, आत्माका मान नहीं है, किन्तु शरीरको निरखकर मान रहा कि मैं यह हूँ यह मैं हूँ, और जिसको माना कि यह मैं हूँ उसकी बढवारीमें, उत्कृष्टतामें उसकी लगन होगी। यदि आत्माको मानता कि यह ज्ञानस्वरूप मैं हूँ तो मानरहित होकर ज्ञानस्वरूपकी बढवारी करता और जब शरीरको माना कि यह मैं हूँ तो अब यह शरीर की बढवारी करेगा, तो शरीरकी बढवारी मान कषायको उत्पन्न करती है। पर्यायबुद्धि सब कषायोको तीव्र बनानेकी जड़ है। तो जब तक यह बात न आयगी चित्तमें कि मैं इस देहसे तो प्रकट भिन्न हूँ, पौद्गलिक कर्मोंसे भी भिन्न हूँ, तब तक कषायोसे विरक्ति नहीं होगी। कर्मों का उदय होनेपर जो चित्रण होता है, उपयोगपर जो झलक होती है कर्मोंकी उससे भी मैं निराला हूँ। मैं तो केवल ज्ञानस्वरूप मात्र हूँ, यह बोझ जिसको होगा वही मान कषायको गला सकता है। जब शरीरमें दृष्टि है कि यह मैं हूँ, तो उसकी कोई भी कषाय नहीं गल सकती। क्रोध भी रहेगा पद पदपर। शरीरके पोषक या शरीरको सुखकारी जो बाहरी विषयभूत पदार्थ हैं उनमें बाधा किसीके द्वारा समझी गई उसपर क्रोध जगेगा। और उसी तरह मान जगेगा फिर देहको पोषने वाली चीजोंके जुड़ावके लिए कपट करेगा और लोभ भी रहेगा। जब तक जीवके पर्यायबुद्धि है तब तक कोई कषाय नहीं मिट सकती, इस कारण सबसे पहले मोह को दूर कीजिए। पर्यायबुद्धि कहो, मोह कहो, अज्ञान कहो, सब एक ही बात है। अज्ञान दूर हो तो कषायें दूर हो सकती हैं।

(१७६) धर्मार्थीकी धर्मयोजनामे शीघ्रता—तीन लोकमे सारभूत इस रत्नत्रयभाव को वह जीव प्राप्त करता है जिसके मान-कषाय गल गई है । तीन लोकमे सारभूत इस रत्न-त्रय विभूतिको वही प्राप्त कर सकता है, जिसका मिथ्यात्व मोह गल गया, और समतामे चित्त लग गया । जीव अपनी शान्तिके लिए रात दिन खूब पुरुषार्थ कर रहे हैं, चाहे उन्हे शांति मिली हो या न मिली हो यह दूसरी बात है, मगर देखो रात दिन पौरुष बना रहे हैं । कमाई करते हैं, परिवारके बीच बड़ी ठसकसे बैठते, बड़ा हर्ष मानते, बाहर देश विदेश फिरते न जाने क्या क्या कार्य नहीं कर डालते हैं, पर शान्तिका रास्ता तो बड़ा सुगम है, स्वाधीन है । उसपर दृष्टि जाय, वहाँ पहुँच बनायें तो शान्ति मिलेगी, अन्यथा शान्ति न मिलेगी । इतना धन हो तब शान्ति मिले, यह झूठ बात है । या मैं अपनी ऐसी लौकिक स्थिति बना लू तो शान्ति मिलेगी, यह भी बेकार बात है । कितनेही पुरुष ऐसे अब भी पाये जाते हैं जिन्होंने कभी यह सोचा था कि मेरे को इतना वैभव हो जाय फिर मुझे कुछ नहीं करना, ध्यान ही ध्यानमे समय बिताऊँगा । मगर जब उतना वैभव हो गया तब यह सब बात भूल गए । अब तो वे तृष्णामे बढ गए । तो यह बात क्यों बनी ? यो कि मोह तो नहीं गला ? मोह गल जाय तो उमे यह भी भाव न आयगा कि मेरे पास इतना वैभव हो तब मैं धर्म करूँगा । वह तो वर्तमान स्थितिमे चाहे गरीबी की परिस्थिति हो चाहे कैसी ही परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो उस ही स्थितिमे धर्मका योग जुड़ायेगा । जिसे कल्याणकी लगन है वह यह क्यों सोचेगा कि मेरे पास इतना वैभव हो जाय तब मैं धर्म करूँगा ? वह तो उस ही क्षणसे चाहे गरीबीकी दशा हो, चाहे कैसी ही स्थिति हो वहाँ ही धर्मका योग जुड़ायेगा तत्त्वज्ञान, स्वा-ध्याय सत्सग आदिक जो भी चाहिए, उनमे उमी क्षणसे वह अपना समय बितायेगा । कितने ही लोग बड़े होनेपर और कुछ धर्मध्यानकी बात चित्तमे आनेपर बड़ा पछतावा करते हैं कि मैंने अब तकका जीवन व्यर्थ ही खोया । बचपनसे ही मेरेमे क्यों ऐसी बुद्धि न जगी ? यदि बचपनमे मेरेमे ऐसी बुद्धि जगी होती तो बचपनसे ही मैं धर्मसाधना करता और आज मैं अपने को बड़ी अच्छी स्थितिमे पाता । मगर कहाँसे यह बुद्धि जगे ? इस जीवमे मोह बसा है, अज्ञान बसा है ।

(१८०) मोह मिथ्यात्वके गल जानेपर समताके प्रतापसे त्रिभुवनोत्तम बोधिका लाभ—मोहमिथ्यात्वके गल जानेसे जब चित्तमे समता आती है तो वह जीव तीन लोकमे सारभूत इस रत्नत्रयरूप लक्ष्मीको प्राप्त करता है जिसके कि समता भाव जग गया है । सब जीव एक समान हैं, सब जीवोमे चैतन्यस्वरूप है । सब जीव मेरेसे अत्यन्त भिन्न हैं, सब जीव मेरे स्वरूपसे पूर्ण समान हैं । जब ऐसी समताकी बुद्धि जगती है तब वह रत्नत्रय विभूतिको प्राप्त

करता है। सुख दुःख जो भी हालत आयी प्रथम तो यह भ्रम है। किसी परवस्तुका उपयोग लगाया, इष्ट अनिष्ट बुद्धि की, सुख दुःख मानने लगे। बौद्ध पदार्थ है, अत्यन्त भिन्न है, उनसे क्या लेना देना और फिर जो कुछ आ भी जाय तोत्र उदयमे सुख दुःख तो इसमे भी समता की बुद्धि रखनी है। दुःख है सो विकार, सुख सो विकार, मुझे जैसे दुःख न चाहिए ऐसे ही मुझको सुख भी न चाहिए। ज्ञानी पुरुषकी यह दृष्टि बनती है कि दुःख भी बुरे और संपारके के सुख उनसे भी बुरे। दुःखमे तो प्रभुका ध्यान रख सकते है, किन्तु सांसारिक सुखमे प्रभुका ध्यान नहीं, आत्माका ध्यान नहीं, तो वहाँ तो बड़ी मलिनता बनती है और इसी लिए बताया कि यह पुण्य तो नरक भी भेज देता है। कैसे भेजना ? पहले पुण्य किया, राजा बन गए, राजा बनकर अन्याय किया। जिस चाहे को सताया, जैसा चाहे अभिमानका भाव भरा, नरकायु बँधी, नरक चले गए। उस पुण्यके उदयसे वैभव मिला था। अगर वैभव, न मिलता तो सम्भव है कि इनकी तोत्र कषाय न करता। कभी तो ऐसा भी दिखता है। तो जिसने आत्मतत्त्वका ज्ञान किया वह सुख दुःखमे समान रहेगा। उसके मान कषाय दूर हो जायगी। उसके मोह मिथ्यात्व तो रहा ही नहीं। तो मोक्षका मार्ग बिल्कुल स्पष्ट हो जायगा। ऐसा जीव ३ लोकमे सारभूत बोधिको प्राप्त करता है, सो यह सब जिनशासनमे रहकर उस प्रकार की वृत्ति करनेका माहात्म्य है।

विसयविरक्तो समणो छद्सवरकारणाइ भाऊण ।

तित्थयरनामकम्म बधइ अडरेण कालेण ॥७६॥

(१८१) विषयविरक्त श्रमणके षोडश भावनासे तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध—जो भुक्ति विषयोसे विरक्त है वह षोडश कारण भावनाको भाकर शीघ्र ही तीर्थंकर नामकर्मका बन्ध करता है। जो विषयोमे लगा है, जिसकी विषयोमे प्रीति है वह तो धर्ममार्ग ही नहीं है। जो विषयोसे विरक्त है वही धर्मका आदर करता है। ये पञ्चेन्द्रियके विषय इस जीवके लिए घोखा है। भोगनेके समय ये अच्छे लगते हैं, मगर इनका परिणाम फल विपाक अत्यन्त बुरा है। जैसे एक इन्द्रायण फल (विषफल) होता है जिसको खाकर मनुष्य मर जाते हैं वह खानेमे बड़ा मधुर होता है। तो जैसे विषफल खानेमे मधुर लगता पर उसका फल मरण है ऐसे ही इन्द्रियके विषय भोगनेमे बड़े मधुर लगते है पर उसका फल संसारमे परिभ्रमण करना है, इसलिए विषयोसे विरक्त होनेसे ही शान्ति मिलेगी। विषयोके अभिमुख जीवको कभी शान्ति नहीं मिल सकती।

(१८२) स्पर्शन इन्द्रियकी वशतामे हाथीके विघातका उदाहरण—एक एक इन्द्रियके विषयमे प्राणी मारे गए, पर यह मनुष्य तो पञ्चेन्द्रियका दास है। यह कैसा मर रहा है।

बरबाद हो रहा है। यह चिरकाल तक रसारमे जन्म मरण पायगा। एक हाथीका दृष्टान्त है। हाथीको पकड़ने वाले शिकारी लोग जंगलमें एक गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढेपर बांसकी पञ्चें बिछाते हैं। और उसपर एक बांसकी झूठी हथिनी बनाते हैं। साथ ही कोई ५० ६० हाथकी दूरी पर एक ऐसा झूठा दौड़ता हुआ हाथी बनाते हैं जो यह मालूम होता है कि मानो हथिनीके पास दौड़ता हुआ पहुँच रहा है। इतना कार्य शिकारी लोग करते हैं, उस समय कोई बनका हाथी जब देखता है कि हथिनी खड़ी है तो स्पर्शनइन्द्रियके विषयको कामनाके वश होकर वह हाथी हथिनीके पास आना चाहता है और साथ ही जब देखा कि उसकी ओर कोई दूसरा हाथी दौड़ता हुआ उसकी ओर जा रहा है तो वह भी तेज दौड़ लगाकर उस हथिनीके पास आता है। पर वहाँ क्या था ? हथिनी तो थी नहीं, बांसकी पंचे गड्ढेपर बिछी हुई थी सो वह हाथी उस गड्ढेमें गिर जाता है। बस शिकारीका काम बन गया। वह तो यही चाहता था कि हाथी इस गड्ढेमें गिर जाय। उसको कई दिन भूखा रखते हैं। जब वह बड़ा हताश हो जाता, दुर्बल हो जाता तो उस गड्ढेमें एक रास्ता बनाकर और हाथीपर चढ़कर अकुशके बलसे उसे अपने कब्जेमें कर लेते हैं। यो हाथी शिकारियोंके वश हो जाता है।

(१८३) रसना घ्राण चक्षु व कर्ण इन्द्रियकी वशलामे प्राणियोंके घातमें उदाहरण—
रसनाइन्द्रियका उदाहरण है कि मछली मारने वाले ढोमर या मछुवा लोग बांसमें रस्सी फसाकर। उस रस्सीकी छोरपर एक लोहेका काँटा फसाते हैं और उस कँचुवा वगैरह कुछ कीड़ा लगाकर उसे पानीमें डाल देते हैं। मछली माँसके लोभमें आकर मुख बाँध कर उस कीड़ेको खाती है, मछलीका कंठ उस काँटेमें फस जाता है, अब वह विवश हो गई। ढोमर उसे पानी से बहर निकाल लेता है और वह मछली पानीसे बाहर आकर तड़फ तड़फ कर मर जाती है। घ्राणोन्द्रियके वश होकर भवरा अपने प्राण गमा देता है। अमर सामके समय जब कि कमल फूला हुआ होता है, कमलकी सुगंध लेनेके लोभसे कमलके बीच मकरद पर बैठ जाता है। शाम होते ही कमल तो बंद हो जाता, क्योंकि कमलका ऐसा ही स्वभाव है कि सूर्यकी किरणोंके रहने तक कमल फूला रहता है, सूर्यके अस्त होने पर कमल बंद हो जाता है। अब वह भवरा कमलके फूलमें बंद हो गया। यद्यपि उस अमरमें ऐसी कला है कि वह काँठको भी कील कीलकर एक ओरसे दूसरी ओर निकल जाता है, मगर सुगंधके लोभमें आकर वह कमल के पत्तोंको काट नहीं सकता। फल यह होता है कि गंधका लोभी होकर वह अमर वही अपने प्राण गमा देता है, चक्षुइन्द्रियके वश होकर तो देखते ही हैं लोग कि गर्मीके दिनोंमें या वर-घातमें दीपक पर पड़कप अपने प्राण गमा देते हैं। कर्णोन्द्रियके वश होकर सर्प, हिरण आदिक जानवर सपेरेकी वशीकी मधुर राग तानको सुनकर निकट पहुँच पाते हैं और उस समय वह

सपेरा या शिकारी उस साँप या हिरणको पकड़ लेता है । तो ऐसे एक एक इन्द्रियके वश हो कर प्राणियोने अपने प्राण गमाया, पर मनुष्योकी बात तो सोचो कि यह मनुष्य पाँचों ही इन्द्रियके विषयोंका दास है, उसकी क्या हालत होगी ?

(१८४) विषयविरक्त श्रमणकी विशेषता—जो विषयोमें आसक्त हैं उनका तो जीवन ही निष्फल है । हाँ जो विषयोसे विरक्त हैं वे धर्ममार्गमें लगते हैं । तो जो मुनि विषयोसे विरक्त हैं वह जब षोडश कारण भावनाको भाता है तो उस कालमें ही तीर्थंकर नाम प्रकृतिका बंध होता है, तीर्थंकर प्रकृति नामकर्मका भेद है, क्योंकि उसके प्रतापसे, उदयसे कुछ शारीरिक या मानवीय अतिशय बढ़ जाते हैं । समवशरणकी रचना होना सातिशय दिव्यध्वनि होना आदिक यह सब नामकर्मकी प्रकृतिका फल है । जब कि तीर्थंकर नाम प्रकृतिका जिसके उदय होता है वह नियमसे मोक्ष जाता है । मोक्ष जानेकी अपेक्षासे देखा जाय तो तीर्थंकर प्रकृति अच्छी मानली जाती है और उसके कारणभूत सोलह कारण भावनार्यें तो सुमानुषोचित कर्तव्यों में अच्छी हैं ही । फिर भी इस तीर्थंकर प्रकृतिका भी क्षय होता है तब जीव मुक्तिमें पहुँचता है । खैर तीर्थंकर प्रकृतिका बंध बड़े विशुद्ध भावसे हो पाता है । वे सोलह भावनार्यें कौन हैं ? सो निरखिये ।

(१८५) तीर्थंकरनामकर्मप्रकृतिबन्धहेतुभूत प्रथमभावना दर्शनविशुद्धि—(१) दर्शन विशुद्धि भावना याने सम्यग्दर्शन अष्ट अंग सहित होना और सम्यक्त्वके होते हुए जीवोके कल्याण की भावना होना इसका नाम दर्शनविशुद्धि भावना है । यदि सम्यग्दर्शन होनेका नाम दर्शन-विशुद्धि हो तो सम्यग्दर्शन तो सभी जीवोके हुआ, जितने भी मोक्ष गए, पर तीर्थंकर सब नहीं कहलाये । सम्यग्दर्शनके होनेपर जीवोके कल्याणकी भावना होना दर्शनविशुद्धि भावना है कैसी भावना होती है कि ये जगतके सब जीव ज्ञानानन्दस्वरूप हैं । स्वयं ही ज्ञानानन्दमय हैं । अपनी ही सत्ताके कारण सबसे निराले हैं, किन्तु ये जीव अपने आपको सबसे निराला नहीं समझ पाते इस कारण ससारमें भटक रहे हैं । अगर यह सबसे निराला अपने ज्ञानस्वरूपको दृष्टिमें ले लें तो इसका कल्याण हो, ऐसी कल्याणकी भावना होती है । लोकमें अनेक लोग जो यह कह बैठते हैं कि तीर्थंकर प्रकृतिका बंध करने वाले पुरुष जीवोके कल्याण करनेकी भावना करते हैं कि मैं इन जीवोको मोक्ष पहुँचाऊँ, इन जीवोको उपदेश देकर इनको तार दूँ, मगर ऐसा भाव नहीं होता है दर्शनविशुद्धिका, अगर ऐसा आशय हो तो वहाँ तो सम्यक्त्व ही नहीं है । कोई जीव किसी दूसरे जीवको तार सकता है क्या ? कोई किसीको मोक्षमें पहुँचा सकता है क्या ? अरे एक जीव किसी दूसरे जीवका कुछ भी नहीं कर सकता । फिर कर्तृत्व बुद्धि बनाये तो वह तो प्रकट मिथ्यात्व है । तो मैं इन जीवोको तार दूँ, ऐसी बात

यही चित्तमे आती, मित्तु यह बात आती है कि देखो है तो यह स्वयं ज्ञानानन्द निधान, इस का स्वरूप समस्त पर और परभावोंसे न्यारा है, पर अपनेको तो समझ नहीं पाते, इस कारण संसारमे रूल रहे हैं। इनको दृष्टि मिने, ज्ञानप्रकाश जगे और ये सुखी हों, ऐसी भावना होती है, और उनके सम्यग्दर्शन होता है। यद्यपि क्षायोपशमिष्ठ सम्यक्त्वमे भा तीर्थकर प्रकृतिका बध होता है लेकिन वहाँ चल, मलिन, अगाढ़ दोष अत्यन्त सूक्ष्म होते जिससे कि उनके अष्टांग मे रच भी बाधा नहीं होती, जो अष्टांग सम्यक्त्वके हैं।

(१८६) सम्यग्दर्शनके अष्ट अङ्ग—(१) निश्चित अंग—किसी प्रकारका भय नहीं रहता सम्यग्दृष्टिको और न अपने स्वरूपमे शका रहती है। स्पष्ट परिचय है कि यह मैं ज्ञानानन्दस्वरूप आत्मतत्त्व हूँ, उसको कहाँसे भय होगा? जितना यह मैं हूँ, यह ही मेरा दुनिया है, यही मेरे साथ रहता है। फिर इस लोकका भी भय क्या? और परलोकका भी भय क्या ज्ञानी सम्यग्दृष्टि जीवको कभी भी कर्मोदयसे मिले हुए सुख दुःख भूख प्यास आदिक वेदनाओं मे मन नहीं डिगता। उपयोग मोक्षमार्गसे नहीं हटता। उनके कभी मोह उत्पन्न नहीं होता। कभी भी वह अन्य सन्यासियोंका चमत्कार देखकर उनके प्रति रच भी आकर्षित नहीं होता। सबका ज्ञाता रहता है। माहात्म्य समझिये एक इस आत्मस्वरूपका। यह परभावोंसे निराला हो तो इस आत्मामे अद्भुत चमत्कार प्रकट होता है। केवलज्ञान होगा, सिद्ध भगवान होगा समस्त लोकालोकका जाननहार होगा, अनन्त सुखी होगा। वह बाहरी भेष चमत्कार पर आकर्षित नहीं होता। सम्यग्दृष्टि ज्ञानी जीव उत्तम क्षमा आदिक धर्मोंसे अपनेको बढाया हुआ अपना विकास करता है और किसी अन्यके दोषको बोलने, प्रकट करनेका भाव नहीं बनाता। सदा यह अपनेको अपने धर्ममे स्थित करता है, किन्तु धर्म क्या? सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और दूसरे लोगोको भी जो धर्मसे हट रहे हैं, उनको भी अनेक उपायोंसे धर्ममे स्थिर करता है। सम्यग्दृष्टि जीवको धर्मात्मा जनोमें निष्कपट वात्सल्यभाव रहता है। वह जानता है कि ये भी रत्नत्रयके धारण करने वाले हैं। जिस मोक्षके पथका मैं पथिक हूँ उसी के ये पथिक हैं, ऐसा जानकर धर्मात्मावोमे उसके वात्सल्य होता है। यह धर्मकी प्रभावना करता है अपने निर्मल चारित्रिके द्वारा, ज्ञानके प्रसारके द्वारा तो ऐसा अष्टांगसे विभूषित सम्यग्दृष्टि ज्ञानी श्रमण षोडश कारण भावनाओंको पाकर तीर्थकर नामकर्म प्रकृतिका बध करता है।

(१८७) तीर्थकरप्रकृतिबन्धका हेतुभूत द्वितीय तृतीय चतुर्थभावना—तीर्थकरप्रकृति बधमे मुख्य कारण दर्शनविशुद्धि भावना है। उसीकी शेष १५ भावनाओंमे से कोई भावना कम भी रहे तो भी तीर्थकर प्रकृतिका बंध हो जाता है मगर दर्शनविशुद्धि भावना न हो,

फिर चाहे १५ भावनाये भी होती रहे तो भी तीर्थंकर प्रकृतिका बंध नहीं होता । (२) दूसरी भावना है विनय सम्पन्नता । रत्नत्रयके धारी पुरुषोमे सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्यमे, धर्मभावमे, ज्ञानस्वभावमे विनयसम्पन्नता होती है । इसके प्रति झुकना यह ही कहलाता है विनय । ऐठकर मीठी बात बोलना विनय न कहलायगा, किन्तु उसके लिए झुककर उसके प्रति कृतज्ञ बनकर जो भक्तिका भाव जगता है वास्तविक विनय वहाँ हुआ करती है । तो ऐसी विनय-सम्पन्नतासे ज्ञानी श्रमण तीर्थंकर प्रकृतिका बंध करता है । (३) तीसरी भावना है शील और व्रतोमे निर्दोष प्रवृत्ति करना । जो उसने व्रत धारण कर लिया, जिस व्रतमे वह चल रहा है उसका निरतिचार पालन करना, ऐसी प्रवृत्ति होती है और ऐसा ही निर्दोष रहनेकी भावना बनती है । (४) चौथी भावना है अभीक्ष्णज्ञानोपयोग, निरन्तर ज्ञानमे उपयोग रखना याने स्वाध्यायसे, मननसे, सामायिकसे, चर्चासे अपने ज्ञानस्वरूपमे उपयोग रखना ।

(१८८) तीर्थंकरप्रकृतिबन्धहेतुभूत पञ्चम षष्ठ सप्तम अष्टम भावना—पाँचवी भावना है सम्वेग भावना । ससारमे भयभीत रहना सम्वेग कहलाता है । यह ससार रहनेके काविल नहीं है, संसार अनेक दुःखमय है, मुझे इस ससारमे नहीं रहना है, ऐसा ससारसे उद्-वेग होना, यह है सम्वेग भावना । (६) छठी भावना है शक्तिस्त्याग । अपनी शक्तिके अनु-सार त्याग करना । इसका अर्थ लोग क्या लगाते हैं कि शक्तिसे कम त्याग करना, अधिक न करना, पर इसका यह अर्थ नहीं है । अर्थ यह है कि अपनी शक्तिको न छिपाकर अपनी पूर्ण सामर्थ्यके अनुसार त्याग करना यह शक्तितस्त्याग भावना है । शक्तिको न छिपाकर पूर्ण शक्ति सामर्थ्यके अनुसार त्याग करनेमे आत्माका उत्साह आता है । और ऐसा सोचनेमे कि देखो शक्तिसे कम ही रहे त्याग, अधिक नहीं, तो वहाँ उत्साह खतम होता है । शक्तितस्त्याग भावना से तीर्थंकर प्रकृतिका बंध होता है । (७) सातवी भावना है शक्तितस्तप । अपनी पूर्ण सामर्थ्य के अनुसार जैनशासनमे बताये हुए ढंगसे तप करना, कायक्लेश करना यह शक्तितस्तप भावना है । (८) आठवी भावना है साधुसमाधि । ये सब भावनायें तीर्थंकर प्रकृतिका बंध करने वाली हैं । साधुवोको तपश्चरण करनेमे आये विघ्नोको दूर करना ताकि साधु बहुत उत्साह विधिसे तपमे सफल होवे । यो साधुवोकी सेवा करना, उनके विघ्न दूर करना साधु समाधि है ।

(१८९) तीर्थंकरप्रकृतिबन्धहेतुभूत नवमी दशमी ग्यारहवी बारहवीं तेरहवीं भावना—नवमी भावना है वैयावृत्य भावना, गुणी पुरुषोपर कोई दुःख आये तो उस समय उनकी ऐसी सेवा करना कि उनकी थकान उनका कष्ट दूर हो जाय, इसे कहते हैं वैयावृत्य भावना । (१०) दसवी भावना है अर्हद्भक्ति । अरहत भगवानके गुणोमे अनुराग करना । ये अरहत भगवान, सकल परमात्मा अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तशक्ति और अनन्त आनन्दसे सम्पन्न

हैं। वे परम पवित्र हो गए हैं, तीन लोकके अधिपति हैं। धन्य है इनके शुद्ध विकासको। यही आत्माका वास्तविक स्वरूप है जो प्रकट हो गया है, आदिक रूपसे अरहत भगवानके गुणोंमें अनुराग जगे, इसे कहते हैं अर्हद्भक्ति। (११) ग्यारहवीं भावना है आचार्यभक्ति। विषय-विरक्त आत्मध्यानकी धुन वाले ये आचार्य सत, इनके प्रसादसे हम भी धर्ममार्गमें निर्विघ्न चलेंगे, ऐसा जानकर उनमें भक्ति होना आचार्यभक्ति है। (१२) बारहवीं भावना है बहुश्रुत-भक्ति, जो अनेक शास्त्रोंके ज्ञाता हैं, उपाध्याय हैं, उनमें भक्ति होना बहुश्रुतभक्ति है। (१३) तेरहवीं भावना है प्रवचनभक्ति। जिनागममें जैनशासनमें भक्ति जगना, अनुराग जगना यह है प्रवचनभक्ति। आत्माका कल्याण जैनशासनमें बताई हुई विधिसे होता है। जैनशासन का हमपर बड़ा उपकार है, जिसके प्रसादसे हमने तत्त्वका ज्ञान पाया, आत्माकी रुचि प्रकट कर पायी। धन्य है यह जिनवाणी ऐसी जिनवाणीके प्रति अनुराग जगे, उसे प्रवचनभक्ति कहते हैं।

(१८०) तीर्थंकर प्रकृतिबन्धहेतुभूत चौदहवीं पन्द्रहवीं व सोलहवीं भावना—(१४) चौदहवीं भावना है आवश्यकपरिहाणि। मृनियोंके जो आवश्यक कर्तव्य हैं उनको ठीक समय से करना, उनमें हानि न करना आवश्यकपरिहाणि भावना है। ६ कर्तव्य हैं साधुओंके—(१) पहला तो है समताभाव, सर्वजीवोंमें समताभाव होना, जो किसीको अपना भला मानता किसीपर घृणा करता, वह साधु नहीं है, वह तो गृहस्थोंसे भी गया बीता है, धर्मपर कलक लगाने वाला पतित और पापी प्राणी है। श्रमणका, मुनिका तो समता ही एक प्रधान अंग है। सर्व जीवोंमें समताभाव हो। (२) दूसरा आवश्यक है २४ तीर्थंकरोंकी स्तुति करना। (३) तीसरा आवश्यक है—किसी तीर्थंकरकी स्तुति वदना करना, (४) चौथा आवश्यक है प्रतिक्रमण। कोई दोष लग जायें तो उन दोषोंका तपश्चरण आदिक करके आलोचना आदिक विधानसे दोषोंकी निवृत्ति करना, फिर उन दोषोंको न होने देना। (५) पांचवां आवश्यक है प्रत्याख्यान। कभी दोष न लगें, ऐसी अपनी सावधानी करना और (६) छठवां आवश्यक है कायोत्सर्ग। शरीरसे ममताका त्याग करना और अन्तर्मुहूर्तमें एकदम समस्त रूपांशोंको छोड़ कर शरीरका भी ध्यान छोड़कर ज्ञानस्वरूप आत्माकी दृष्टि बनी रहना, अनुभूति होना, ऐसे ६ आवश्यकोंमें जो श्रमण हानि नहीं करते ऐसे श्रमणोंके तीर्थंकर प्रकृतिका बंध होगा। पंद्रहवीं भावना है मार्गप्रभावना। ज्ञानादिकके द्वारा धर्मका प्रकाश करना मार्गप्रभावना है। ज्ञानसे, अपने आचरणसे जैनशासनका उद्योत करना मार्गप्रभावना है। सोलहवीं भावना है प्रवचन वात्सल्य। इस दर्शन विशुद्धि भावनाके साथ-साथ ये १५ भावनायें अथवा इन १५ में से कुछ भावनायें हो, इन सबसे तीर्थंकर प्रकृतिका बंध होता है। कुछ भावनायें हो, इनका

अर्थ यह नहीं है कि कुछ हो कुछ न हों, पर प्रधान और गौणकी अपेक्षा बात कही जा रही है। तो विषयोंसे विरक्त भ्रमण इन १६ भावनाओंको भा करके तत्काल ही तीर्थकर प्रकृतिका बंध करते हैं।

वारसविहतवयरणं तेरसकिरियाउ भाव निविहेण ।

धारहि मणमत्तदुरियं णाणांकुसएण मुणिपवर ॥७८॥

(१८१) तपश्चरणसे शुद्ध होनेका आदेश—इस गाथामे मुनिवरोको आदेश उपदेश किया गया है। मुनिप्रवर ! तुम बारह प्रकारके तपश्चरण और तेरह क्रियाओंका मन, वचन, कायसे पालन करो। तथा ज्ञानरूपी अंकुशके द्वारा मन रूपी मत्त हस्तीको वशमे करो। मुनियों का शृङ्गार तपश्चरण है। जिनको ज्ञानस्वरूप आत्माकी धुन है उनके तप तो सहज चलते हैं और कभी यह देखनेपर कि यह उपयोग आत्मस्वरूपमे नहीं टिक रहा है, तब जानकर भी अनेक प्रकारके तप करते हैं। ये तप दो प्रकारके हैं (१) बाह्य तप और (२) अन्तरङ्ग तप। बाहरमे लोगोको दिखे अथवा बाहरी पदार्थ भोजन आदिककी अपेक्षा रखकर प्रवृत्ति बने अथवा अन्य लोग भी जिन तपोको कर सकें वे सब बाह्य तप कहलाते हैं। बाह्य तप ६ प्रकारके है। (१) अनशन (२) ऊनोदर (३) वृत्तिपरिसख्यान, (४) रसपरित्याग (५) विविक्त शय्यासन और (६) कायक्लेश। संसारमे यह जीव अनादिसे अब तक इन्द्रियके विषयोका दास बना चला आया है आहार भोजन आदिमे आसक्ति करता हुआ अनेक कर्मोंका बंध करता, जन्म-मरण करता चला आया है। एक यह मनुष्यभव ही ऐसा उत्तम भव है कि जहाँ तपश्चरण और सयमकी साधना बन सकती है। अन्य गतिके जीव तो करें क्या ? देवगति एक बहुत अच्छी गति लौकिक हिसाबसे मानी जाती है, उस देवगतिमे भी सयम नहीं है, तपश्चरण नहीं है, देव भी तरसते हैं सयम और तपश्चरणको। ऐसा यह उत्तम भव है मनुष्यका। ऐसे दुर्लभ मनुष्यभवको पाकर धर्मकी ओर दृष्टि न हो, तत्त्वज्ञानकी उमंग न हो, इन्द्रियके विषयोकी ही धुन बने, धन वैभवमे ममता, कृपाता, लोभ तृष्णा जगे, धर्मके कार्यमे अनुराग रहे तो ऐसा जीवन क्या जीवन है। यो तो अनन्त भव गुजार दिए। अब जैन शासन पाया है, उत्तम बुद्धि पायी है तो तपश्चरण और सयममे बुद्धि कीजिए। और यह सब तत्त्वज्ञानपूर्वक हो तो इसका फल उत्तम प्राप्त होता है

(१८२) अनशन एवं ऊनोदर तपकी साधना—बाह्य तप ६ प्रकारके हैं, उनमे प्रथम है अनशन। चार प्रकारके आहारोंका त्याग करके आत्मोपासना करना, आत्मध्यान, आत्मसेव करना इसका नाम है अनशन। जिनके ज्ञान जगा है उनको आहारविषयक कोई प्रवेदना या आसक्ति नहीं होती है। वह ज्ञानबलसे अपने आपको वशमे किए रहना है, सो उस ही धुनमे

अनेक बार आवश्यक हुआ, जरूरी बना कि अनशन तप होता रहे। अनशन तप करनेके लिए लोग सोचते हैं कि हमारा शरीर इस लायक नहीं है। हम कमजोर हैं या भूख बरदास्त नहीं हो पाती है सो बात यह है कि तपश्चरण करनेमें मानसिक बल चाहिए, ज्ञानबल चाहिए। कुछ शारीरिक स्थिति भी देखी जाती है, पर विशेषता है मानसिक बलकी। जिनके तत्त्वज्ञान है, मनोबल है उनके लिए अनशन आसान है और कोई स्वरथ है, पर मनोबल नहीं तो उनको अनशन आसान नहीं है, वह कर ही नहीं पाता। अनशन तप करते हुएमें साधुकी अध्यात्मभावना और प्रबल होती है। दूसरा तप है ऊनोदर—अल्प आहार करना, एक ग्रास, दो ग्रास आदि सख्यामें ग्रास लेना याने भूखसे कम खाना यह कहलाता है ऊनोदर तप। ऊनोदर तपमें बहुत मानसिक बल चाहिए। वैसे मात्र सुननेमें ऐसा लगता कि अनशन तप कठिन है ऊनोदर में क्या कठिनाई? भूखसे कुछ कम खा लिया...., मगर अनशन तपकी अपेक्षा भी कभी कभी ऊनोदरमें अधिक कठिनाई पड़ती है।

(१८३) वृत्तिपरिसंख्यान तपकी साधना—तीसरा तप है वृत्तिपरिसंख्यान। कोई आहार के लिए चले, उससे पहले अटपट आखिड़ी ले ली ताकि आहार न मिले तो उसमें भी मैं समता रख सकूँ, यह अपनी परीक्षा करूँ और आहार न मिल सके ऐसी स्थितिमें मैं समता भाव रखकर अपना विकास बढ़ाऊँ, यह प्रयोजन होता है वृत्तिपरिसंख्यानमें। वृत्तिपरिसंख्यान अनेक प्रकारके किए जाते हैं। सीधे रास्तेमें ही आहारका योग मिले तो करना अथवा एक मोड़ देकर दूसरे रास्तेमें मिले तो करना, इतने घर बाद मिले तो करना, अथवा अमुक-अमुक घटनायें देखनेमें आये तो आहार लेना अन्यथा नहीं, ऐसे अनेक प्रकारके वृत्तिपरिसंख्यान किए जाते हैं। पुराणोंमें एक उदाहरण है कि एक मुनि महाराजने यह वृत्तिपरिसंख्यान किया कि कोई बैल सामनेसे ऐसा आता हुआ दीखे कि जिसके सींगपर गुडकी भेली भिदी हुई हो तो आहार लेना। अब बतलाओ किसीको बताना तो होता नहीं, ऐसा योग कैसे बने, कौन बनाये? अनेक दिन उपवासमें बीत गए, याखिर एक दिन क्या हुआ कि एक बैल साँड गुड वालेकी दूकानसे गुजर रहा था और वह थोड़ा सा गुड खानेको चला तो इतनेमें दूकान मालिकने उसे भगाया, तो जल्दी जल्दीमें उसके सींगमें एक गुडकी भेली भिद गई और वह आगे कुछ दौड़कर बढ़ने लगा। तो वह घटना मुनिराजको दिख गई, उनका आहार हो गया। तो ऐसा वृत्तिपरिसंख्यान कही आवकोको हैरान करनेके लिए नहीं किया जाता, किन्तु स्वयंकी परीक्षा, समताकी भावनाके लिए किया जाता है। ये सब बातें बहुत पहले समयकी हैं, जब कि उपवास कर सकनेकी महीना महीना भरकी क्षमता होती थी। अब तो प्रायः कोई अटपट आखिड़ी ले तो प्रायः उसका कुछ विश्वास भी लोगोंको कम होता कि बात यह ही थी या बनाकर कही

गई । वृत्तिपरिसंख्यान तपमे अटपट आखिडी लेनेका विधान है । सो यह वृत्तिपरिसंख्यान अपनी समताकी देखभालके लिए है ।

(१८४) रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन व कायक्लेश तपकी साधना एवं तपश्चरणों का फल—चौथा बाह्य तप है रसपरित्याग । घी दूध आदिक रसोंका त्याग करना, छहो रसों का त्याग करे, ५ का ४का, ३का, २ का, एकक त्याग करे । वह सब रसपरित्याग कहलाता है, जो वास्तविक साधु होते हैं उनके मनमें भोजन करनेका ही उद्देश्य नहीं रहता जिन्दगी का । उनका उद्देश्य रहता है आत्मसाधनाका, परंतु जीवन रखना आवश्यक है आत्मसाधना के लिए और इस जीवनके लिए आहार आवश्यक है, तो यो उपेक्षाबुद्धिसे आहार ग्रहण करते हैं, उनको रसत्याग करना बहुत आसान है । क्योंकि उनको भोजनमें व्यामोह नहीं, आसक्ति नहीं । ५ वां बाह्य तप है विविक्त शय्यासन । एकान्त स्थानमें सोना, बैठना यह है विविक्त शय्यासन, ऐसे एकान्तवाससे आत्मध्यानमें कोई बाधा नहीं आती है । इस कारण विविक्त शय्यासन नामक तप साधुजनोंको लाभकारी होता है । छठवां बाह्य तप है कायक्लेश । अनेक प्रकारके आचरणोंसे कायक्लेश भी होवे तो वहाँ भी समताभाव ही रखा जाता है । वह है कायक्लेश तप । जैसे भोजनमें सिर्फ जल लेना या चावल ही लेना या अन्य प्रकारके नियम, गर्मीमें पर्वतपर खड़े होकर तप करना रात्रिभर प्रतिमायोग धारण करना ये सब बाह्य तप कहलाते हैं । इन बाह्य तपोंके करनेसे क्या फायदा होता है ? कर्मोंका क्षय, इन्द्रियसे उपेक्षा समयभाव, रागका नाश, ध्यान, जगतसे हटना, ब्रह्मचर्यका पालन होना, दुःख सहन करनेका अभ्यास, होना सुखमें आशक्त न होना, जैनशासनकी प्रभावना होना यह सब उसका फल है । तो यहा मुनिवरोंको आदेश उपदेश किया जा रहा है कि हे मुनिजनों ! तपश्चरणोंको करके मन, वचन, कायको वश करो ।

(१८५) आभ्यन्तर तपोंका निर्देश—आभ्यन्तर तप ६ होते हैं । आभ्यन्तर तपके मायने हैं भीतरी तप । जो अन्य मतावलम्बी न कर सके, अपने ही सम्बेदनसे जिनका अनुभव हो, बाह्य पदार्थकी उसमें उपेक्षा नहीं रहती इसलिए ऐसा तप अन्तरंग तप कहलाता है । वे भी ६ प्रकारके हैं—(१) प्रायश्चित्त, (२) विनय (३) वैयावृत्य (४) स्वाध्याय (५) व्युत्सर्ग और (६) ध्यान । सबका लक्षण बतायेंगे, ये सब तप कहलाते हैं । जिससे इस चेतना का विकास हो, ज्ञानस्वभावके उपयोगकी स्थिरता हो ऐसा यह सब तप है ।

(१८६) आलोचना नामके आभ्यन्तर तपका निर्देश—प्रथम अन्तरङ्ग तप है प्रायश्चित्त । प्रायश्चित्तके ६ भेद हैं—(१) आलोचना (२) प्रतिक्रमण (३) तदुभय (४) विवेक (५) व्युत्सर्ग (६) तप, (७) छेद (८) परिहार और (९) उपस्थापना । आलोचना कहते हैं

निर्दोष विधिसे अपने किए हुए पापोंको बता देना । शिष्य गुरुको अपने पाप बताता है ताकि वह पाप आगे न बने और किए हुए पापोंकी शुद्धि हो जाय । पाप जब किया, तब हो गया, मगर उस पापको प्रकट कर दे तो उससे उस दोषकी निवृत्ति हो जाती है । तो गुरुको सम्मुख अपने किए हुए पापोंको बताना, निवेदन करना यह आलोचना तप है । आलोचना ऐसी निर्दोष विधिसे हो कि जहाँ किसी प्रकारकी मायाचारी न बने, तो ऐसी आलोचना करने से किए हुए पाप, दोष दूर हो जाते हैं । यहाँ भी तो देखो—अगर लडका सच बोल दे अपराध करके भी तो पिता इसे दण्ड नहीं देता, गुरु उसे दण्ड नहीं देते या साधारण दण्ड देते हैं, क्योंकि उसका अभिभावक जानता है कि इसके हृदयमें निर्मलता है । इसने अपना अपराध नहीं छुपाया, झूठ नहीं बोला और सत्य बखान कर दिया तो ऐसे, ही शिष्य गुरुको समक्ष बहुत निर्दोष रीतिसे अपने किए हुए दोषोंका निवेदन करता है ।

(१८७) आलोचनाके आकम्पित अनुमानित व दृष्ट दोष—वे दोष कौनसे हैं जो आलोचनाको सदोष बनाते हैं । ऐसे दोष १० प्रकारके होते हैं । जैसे आकम्पित । दोष निवेदन करने तो चले, पर गुरुके सम्मुख दोष प्रकट करनेसे पहले यह यह मनमें भय आ गया कि मेरे दोषोंको सुनकर कहीं आचार्य अधिक दण्ड न दे दें अथवा ऐसी मुद्रा बनाकर अपने दोष बताना कि जिससे गुरु महाराजको दया आये और अधिक दण्ड न दें इस प्रकारका मनमें भाव रखकर अपने दोष बताना यह आलोचनाका आकम्पित दोष है । दूसरा है अनुमानित दोष । दूसरेने अनुमान कर लिया कि इसने दोष किया है ऐसा कुछ उसके मनमें आया तब उस पापका निवेदन करता है अन्यथा तो स्वच्छद है । पाप होते जाते हैं । क्या निवेदन करना ? ऐसा ही दूसरोका दोष था उसको यह दड दिया था वही कुछ कर लेना, निवेदन ही-न करना तो वह उसका दोष है । तीसरा दृष्ट दोष है कि अगर किसी अन्यने कोई दोष देख लिया तो उसकी तो आलोचना करना और जिस दोषको कोई देख न सके उसकी आलोचना न करना, इस प्रकारका जो अपना भाव रखता है उसकी आलोचनामें दोष है । शिष्यजन गुरुको अपना सर्वस्व समझते हैं और अपने दोष गुरुसे निवेदन करनेमें उनको जरा भी हिचक नहीं होती, क्योंकि वे जानते हैं कि इनकी शरणमें रहकर मैं मोक्षमार्गमें लग रहा हूँ, तो ये तो मेरे सर्वस्व हैं । हमको रच भी दोष न छुपाना चाहिए ।

(१८८) वादर, सूक्ष्म, छद्म व शब्दाकुल नामके आलोचनादोष—आलोचनाका चौथा दोष है कि मोटे दोषकी तो आलोचना कर लेना और छोटे दोषको छुपा लेना । छोटे बड़े सभी प्रकारके दोष बनते हैं, सूक्ष्म और स्थूल, तो उनमेंसे मोटे दोषकी तो आलोचना कर देना और सूक्ष्म दोष छुपा लेना यह आलोचनाका दोष है । ५ वाँ दोष है सूक्ष्मदोष याने सूक्ष्म दोषकी

तो आलोचना करना और मोटे दोषको छिपाना । ऐसा छिपाने वाला शिष्य क्यों सोचता है कि आचार्य महाराज समझ जायें कि जब यह इतने इतने छोटे छोटे सूक्ष्म दोषोंको बताता है तो यह मोटे दोष तो करता ही न होगा ऐसा गुरु जान जायें ऐसा आशय उसके रहता है । ऐसे ही मोटे दोषको बोले, सूक्ष्म दोषको छुपाये तो उसमें यह भावना रहती है कि गुरु महाराज यह जान जायेंगे कि जब यह बड़े बड़े दोष कह डालता है तो सूक्ष्मदोष क्यों छुपायगा ? तो ऐसे आशय सहित आलोचना करना दोष है । छठा दोष है छन्न दोष याने आचार्यके आगे दोषोंको स्वयं प्रकट न करना, अन्य ढंगसे निवेदन करा देना, किन्हीं वचनोंसे दूसरेका कह दे यह खुद छिपाए, इस दोषको छन्न दोष कहते हैं । ७ वाँ दोष है कि किसी समय गुरु महाराज से बहुतसे शिष्य अपने दोष बता रहे हो सो बहुत शब्दोंका कोलाहल हो रहा है, उस कोलाहल के समय अपने भी दोष बचनसे कह दे, अधिक न सुनें, उसीसे अपनेमें संतोष कर लिया तो वह दोष है । आचार्य तो उसकी धर्मसाधनाके सब कुछ सहायक हैं । अगर उनसे दोष छिपाया तो यह तो और भी बड़ा अपराध हुआ । दोष किया यह भी अपराध और छिपाया यह उससे भी बड़ा अपराध । अब आगे वह कैसे अपने मार्गमें चल सकेगा ?

(१८६) बहुजन, अव्यक्त व तत्सेवी नामके आलोचनादोष—८ वाँ दोष है कि कोई पाक्षिक आदिक प्रतिक्रमणके समय होते हैं, जैसे १५ दिनके लिए हुए दोषका १५वें दिन निवेदन करना, चातुर्मास भरमें किए हुए दोषोंका चातुर्मास समाप्तिके दिन निवेदन करना । तो ऐसे समयमें सभी साधु अपने दोष प्रकट करते हैं, उसी बीचमें अपना भी दोष प्रकट कर दिया । याने दोष प्रकट करनेका महत्त्व न दिया, यह भी आलोचनाका दोष है । ९ वाँ दोष है अव्यक्त दोष याने बिल्कुल स्पष्ट दोष न बताना, किन्तु इस तरहसे कहना कि हे भगवान यदि किसीसे ऐसा अपराध हो गया हो तो उसका क्या प्रायश्चित्त होता है, इस प्रकार अव्यक्त रूपसे अपराध प्रकट करना और जो कहा वह प्रायश्चित्त लेना, प्रायश्चित्त तो लिया किन्तु परिणामों में यह मलिनता थी कि आचार्यदेव यह न जान जायें कि यह दोष इसने किया । १० वाँ दोष है तत्सेवी दोष जो अपराध किया गया है उस अपराधको कैसे गुरुसे सुनायें, उसके लिए यो दूढ़ना कि जो गुरु ऐसा ही अपराध किया करते हो उन्हें अपराध सुनाना ताकि वे कोई विशेष दंड न दे सकें अथवा गुरुके सम्मुख जो दोष प्रकट किया है अथवा उसका प्रायश्चित्त लिया है उसी अपराधको व प्रायश्चित्तको बारबार करना ये सब आलोचनाके दोष हैं ।

(१९०) आलोचना तपका विधान और उसका फल—निर्दोष आलोचना करना यह आलोचना नामका प्रायश्चित्त तप कहलाता है । पुरुष तो गुरुसे आलोचना कर लेता, उसका काम तो केवल दो ही में बन गया, मगर स्त्री आर्यिका या क्षुल्लिका कृत अपराध गुरुसे निवे-

दन करे तो वहाँ तीन व्यक्ति होने चाहिए। केवल एकान्तमे गुरुसे ही आलोचना करनेका स्त्रियोको विधान नहीं है। आलोचना तप भी एक ऐसा महान् तप है कि निर्दोष आलोचना किये बिना कोई बड़ा तपश्चरण भी करे तो भी वह फलदायक नहीं होता। अपने दोष अपने मुखसे गुरुको निवेदन कर दे इसमे बहुत निर्मलता चाहिए। आलोचनाका अर्थ है आ मायने सर्व प्रकारसे लोचना मायने दोषको दिखा देना। अपने दोषका भले प्रकार निवेदन करना यह आलोचना दोष है। मुनिको आत्महितकी बहुत तीव्र भावना है जिसके कारण दोषनिवेदनमे जरा भी हिचक नहीं होती। समारके मनुष्योको तो जो आत्महितके विशेष इच्छुक नहीं हैं, अपने दोष अपने मुखसे कहनेमे हिचक आती। कोई यह न जान जाय कि यह दोषी पुरुष है, किन्तु भावश्रमण मुनि इस बातका हर्ष मानता है कि मैं अपने दोष सरल रीतिसे ज्योका त्यो गुरुको सुना दूँ तो मेरा आत्मा पवित्र हो जायगा। उसके केवल आत्मकल्याणकी भावना बनी हुई है। तो आभ्यतर तपमे प्रायश्चित्त नामके तपमे यह आलोचना नामक प्रथम प्रायश्चित्त तप है। इस तपमे अतरंग परिणामोमे बहुत विशुद्धि जगती है।

(१६१) प्रतिक्रमणनामक प्रायश्चित्तसे दोषनिवृत्ति—बारह प्रकारके तपोमे आभ्यतर तपकी बात कही जा रही है, पहला अन्तरङ्ग तप है प्रायश्चित्त। प्रायश्चित्तके ६ भेद होते हैं। जिसके प्रथम भेद आलोचनाका वर्णन किया है, अब द्वितीय भेद है प्रतिक्रमण। प्रायश्चित्त तपसे दोषनिवृत्ति हो जाती है। धर्ममे कोई दोष लग गया हो हिंसा झूठविषयक या रत्नत्रयके अपमान विषयक या अन्य किसी भी प्रकारका तो वह दोष कैसे दूर हो, उसके उपायमे है प्रायश्चित्त तप। आलोचनामे तो बताया गया था कि कोई दोष हो जाय तो गुरुसे ज्योका त्यो निवेदन करदे तो दोष निवृत्त हो जाता है। कई दोष ऐसे होते कि जिनका प्रतिक्रमण करना पड़ता। प्रतिक्रमण कहते हैं अपने दोषोका उच्चारण कर कर जैसे दोष लगे हो उन सब दोषो का उच्चारण कर करके ये मेरे पाप मिथ्या हो इस प्रकार उन पापोका प्रतिकार करना प्रतिक्रमण कहलाता है। मेरे पाप मिथ्या होवेंका अर्थ है कि जो मुझसे अपराध हुए वे पाप दूर होवें। दूसरा आध्यात्मिक भाव यह है कि जब इस ज्ञानी ने अपने अविकार ज्ञानस्वभावकी दृष्टि की, जिसमे यह अनुभव बना, निर्णय बना कि मैं हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ, अपने स्वरूपसे हूँ, मेरा काम है ज्ञानकी वृत्तियाँ, याने ज्ञानकी जाननरूप लहर चले, बस इतना ही मेरा स्वाभाविक कार्य है। उसमे विकार नहीं होते। किसी भी चीजमे अपने आपकी ओरसे विकार कभी नहीं हुआ करते। विकार कहते हैं उसे जो पर उपाधिके सम्बन्धसे कुछ उपादानमे विकृतपना आया हो, वह होता है विकार, पर खुद ही निमित्त बन जाय विकारका, ऐसा कही नहीं होता। तो जब ज्ञानीने अपने अविकार स्वभावको देखा कि मैं ज्ञानमात्र हूँ और ज्ञानरूप परिणमते रहना

मेरा काम है उसमें दोष कहाँ रखे ? वहाँ कहाँ अपराध है ? वह अपराध तो मिथ्या था अर्थात् उपाधिके सम्बन्धसे था, मेरे स्वरूपमें न था, ऐसा बार-बार देखकर अपने स्वरूपकी भावना बढ़ा रहा है और उस स्वरूपको निरखकर अपने स्वरूपकी भावना बढ़ा रहा है सो यो पाप मिथ्या किया है । तो प्रतिक्रमण तपमें यह ज्ञानी अतीतकालमें लगे हुए दोषोंको दूर करता है

(१६२) तदुभय व विवेक नामके प्रायश्चित्तसे दोषनिवृत्ति—अपराधी शिष्य गुरुसे आलोचना करता है और प्रतिक्रमण भी लेता है तो यह कहलाता है तदुभय तप । प्रायश्चित्त के प्रथम तीन भेद इस प्रकार हैं— १— आलोचना, २— प्रतिक्रमण और ३— तदुभय । कोई दोष आलोचनासे ही दूर हो जाते हैं, कोई दोष प्रतिक्रमणसे ही दूर हो जाते हैं और कुछ कठिन दोष हों तो वे आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों ही किए जानेसे दूर होते हैं । चौथा प्रायश्चित्त है विवेक । कदाचित् शुद्ध वस्तु भी हो भोजनपानकी और अशुद्धका सदेह हो जाय कि यह तो अशुद्ध है तो उसका त्याग कर देना अथवा भ्रम हो जाय कि यह तो गलत है तो उसका त्याग कर देना, मुखमें पहुँचे तो त्याग कर देना या जिस-जिस वस्तुके ग्रहण करनेसे रखनेसे कषाय जगती हो, मोह रागद्वेष जगता हो उस सबका त्याग कर देना यह विवेक नाम का तप है । जैसे कोई बहुत ऊँची कीमती कलम है और उससे प्रेम हो गया कि यह मेरी कलम बड़ी अच्छी है, तो फिर उस कलमको न रखना चाहिए । कोई भी वस्तु जो बहुत सुन्दर लगे और मनको बड़ी प्रिय लगे ऐसी वस्तु साधुजन नहीं रखते । उस ही का नाम विवेक नामका तप है, और यदि कोई उसका शोक बढ़ाये, अच्छी ही चीज रखना, बढ़िया बढ़िया हो सारी बातें होना, तो यह उसका अपराध है । उन-उन वस्तुओंका त्याग करना जिन वस्तुओंके रहनेसे कोई चित्तमें विकार उत्पन्न होता हो, यह है विवेक नामका तप ।

(१६३) व्युत्सर्ग, तप, छेद नामके प्रायश्चित्तसे दोषनिवृत्ति—५वाँ प्रायश्चित्त है व्युत्सर्ग । एक तो प्रकृत्या ही शरीरसे ममताका त्याग रहे और फिर किसी विशेष पौरुषमें निश्चित समय तक शरीर, वचन, मनका त्याग कर देना याने इनकी प्रवृत्ति रोकना, इनका ख्याल ही न रहे ऐसा अपना ध्यान रखना यह कहलाता है व्युत्सर्ग । छठा प्रायश्चित्त है तप । कोई दोष बननेपर कोई विशेष तपश्चरणमें लगना, आज ऐसा अपराध क्यों हुआ ? मन क्यों चंचल रहा, आज तो गर्मीमें ही बैठकर तप करूँगा आदिक किसी भी प्रकारके कायक्लेश तप करना, यह तप नामका प्रायश्चित्त है । इस प्रकरणमें यह बताया जा रहा है कि कदाचित् अपनेको दोष लगे, अपराध आये, कुछ उपयोग गलत बने तो उससे कैसे निवृत्त होना चाहिए, उन दोषोंको कैसे दूर किया जाय, उसका यह सब विधान बताया जा रहा है । ७वाँ प्राय-

श्चित्त है छेद । साधुसे कोई बड़ी गलती हो और वह आलोचना करे अथवा उसकी गलती आचार्यको मालूम हो जाय तो उस तपश्चरणाका छेद कर देता है । जैसे मानो साधु हुए उसको १० वर्ष हुए तो यह १० वर्षका दीक्षित कहलाता है । कोई उससे अपराध ऐसा बन जाय कि जिसमे छेद नामका प्रायश्चित्त ही देना पड़े तो वहा सर्वसगके बीच आदेश कर दिया कि इसकी दो वर्षकी तपस्या छेदी जाती है याने यह अब ८ वर्षका दीक्षित कहलायगा । यह भी एक दोषनिवृत्तिका उपाय है । इससे दोषोसे निवृत्ति होती है और दोष आगे न करें, ऐसा उसका भाव बनना है ।

(१६४) परिहार व उपस्थापना नामके प्रायश्चित्तसे दोषनिवृत्ति एवं प्रायश्चित्त तप की महिमा—८वां प्रायश्चित्त है परिहार । कोई ऐसा ही विकट अपराध लग गया तो यह आदेश दे दिया कि तुम इतने वर्षको हमारे सगसे जुदे हो जावो या तुम बिल्कुल ही हट जावो । तो यो सगसे कुछ समयको या सदाको निकाल दिया, यह परिहार नामका तप है । ९वां तप है उपस्थापन । कोई बहुत ही कठिन अपराध बन जाता है, जैसे मान लो कि कोई कुशील करे या अन्य कोई पाप किया तो उसकी सारी दीक्षा नष्ट करके फिरसे नई दीक्षा दी जाती है तो उसका नाम है उपस्थापना । इस प्रकार ९ तरहके प्रायश्चित्त होते हैं । प्रायश्चित्त तप की भी बहुत महिमा है, किसी अपराधके होनेपर यदि विशिष्ट प्रायश्चित्त बने, भीतर मनमे उसके प्रति अत्यन्त ग्लानि जगे तो ऐसी स्थितिमे वह विशुद्धि जगती है कि उसके ज्ञानादिक का विकास बहुत हो जाता है ।

(१६५) आलोचनाप्रायश्चित्तसे ही निवृत्त होने योग्य कुछ अपराधोका प्रकाशन—अब यह बतलाते हैं कि ऐसे कौनसे अपराध हैं कि जिन अपराधोकी बुद्धि साधुसे निवेदन कर देनेसे ही दूर हो जाते हैं, उनमेसे कुछ दोष बतलाते हैं । जैसे आचार्यसे पूछे बिना कोई तप विशेष धारण कर लेना या आतापन आदिक योग धारण करना, कार्य तो अच्छा ही किया, कोई तपश्चरणमे बढ गया, पर जिम सगमे रहता है, जिसकी छत्र छायामे घर्मसेवन करता है, उससे ऐसे बडे कार्यके करनेकी बात पूछ लेना चाहिए थी, पूछा ही नहीं और किया आतापनयोग आदिक तो इस अपराधकी शुद्धि आलोचनासे हो जाती है, गुरुमे निवेदन किया कि महाराज मैंने यह योग धारण कर लिया तो वह आलोचना कहलाती है । जहाँ बहुत से साधुजन रहते हैं तो अक्सर ऐसा हो ही जाता है कि कोई दूसरेका ग्रन्थ उठाकर स्वाध्याय करने लगता, या किसी दूसरेकी पिछी उठाकर झाडने लगे, दूसरेका कोई उपकरण ग्रहण कर लिया, प्राय ऐसा हो जाता है, पर होना न चाहिए । बिना पूछे पुस्तक पिछी आदिक उपकरणोको ग्रहण करना, इस अपराधकी शुद्धि आलोचनासे हो जाती है । निवेदन कर दिया,

जैसे समझिये कि अपने कुटुम्ब परिवारमें कुछ काम ऐसे हो जाते हैं कि हो गए, पीछे बता दिया कि मैंने ऐसा काम कर दिया है, जिसके कह देनेसे बात ठीक हो जाती है, पर आप कोई कार्य करें तो पहले पूछना चाहिए और जैसी आज्ञा हो वैसा करना चाहिए, ऐसी ही बात यहाँ है, आचार्य महाराजने कोई बात कही कि इसका तुम पालन करना, तो पालन करता है वह साधु, फिर भी कदाचित् कोई साधु, कोई देख तो रहा नहीं, ऐसी स्थितिमें प्रमादवश आचार्यके वचनोका पालन न करे, ऐसी कोई छोटी बात बने तो उसकी निवृत्ति आलोचना नामक प्रायश्चित्तसे होती है। एक दृष्टिसे देखा जाय तो आलोचना प्रायश्चित्तमें बड़ी निर्मलता चाहिए। कोई दोष बन गया और उस दोषका कोई अपने आप प्रायश्चित्त ले ले, तेज भी ले ले, तो वह ले लेना आसान है, मगर गुरुसे बताना कि मुझसे यह अपराध हुआ है, इसमें बड़ा साहस चाहिए। सधके स्वामीसे पूछे बिना अपने सधसे चला जाना यह भी एक अपराध है और उसकी शुद्धि आलोचना नामक प्रायश्चित्तसे होती है। सदाको चला जाना, इसकी बात नहीं कह रहे, मगर दिनमें ही बिना पूछे किसी यात्राको चल दिया, मंदिरोंकी बदनामी चल दिया या अन्य किसी जगह व्याख्यानको चल दिया, तो चाहे किया कार्य अच्छा, मगर जिसके साथ रहता है उस गुरुको तो मालूम होना चाहिए कि अमुक शिष्य इस जगह है, अमुक इस जगह। तो पूछे बिना थोड़ी देरको कही चला जाय तो इस अपराधकी शुद्धि आलोचना नामक प्रायश्चित्तसे होती है। कोई आवश्यक कार्य जो जिस समय जरूरी करने योग्य हैं ऐसे व्रतविशेष और वह न कर पाये, किस कारणसे कि कोई धर्मकथामें अधिक समय लग गया, भूल गया तो इस तरहसे वह करने योग्य कार्योंको भूल जाय और बादमें उसे करे, कुछ समय टालकर किया, ऐसे अपराधकी शुद्धि आलोचना नामक प्रायश्चित्तसे होती है। ऐसे कुछ अपराध आलोचनासे दूर हो जाते हैं।

(१६६) प्रतिक्रमण प्रायश्चित्तसे निवृत्त होने योग्य कुछ अपराधोका प्रकाशन—
कुछ ऐसे अपराध होते हैं कि जो प्रतिक्रमण प्रायश्चित्तसे दूर होते हैं। प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त में कुछ नियम करना होता और अतीत दोषका बार बार उच्चारण करके उससे रहित अविकार ज्ञानस्वभावका विशिष्ट ध्यान करना होता है। वह अपराध क्या है? यदि कोई इन्द्रियकी या मन वचनकी कोई कुछ खोटी प्रवृत्ति हो तो उसका प्रतिक्रमण करना होता है। आचार्य या पढाने वाले गुरुजनोसे अपने पैरका धक्का लग जाय, हाथका धक्का लग जाय तो यह तो एक अविनय हुई, उसका प्रतिक्रमण करना होता है। गुरुजनोके प्रति विनयभाव रहनेसे विनय करने वाले शिष्यका उत्थान होता है, उसे सन्मार्ग मिलता है, आत्मानुभवकी पाश्र्वता रहती है और जहाँ ऐसा मन खुले कि गुरुकी विनयका ध्यान भी न रहे तो ऐसे

स्वच्छंद मनमें आत्मानुभवकी पात्रता नही रहती । तो कभी भूलसे या किसी कारण गुरुजनो को अपना हाथ लग जाय या पैर लग जाय तो उसका दोष प्रतिक्रमण करनेसे दूर होता है । जो व्रत, समिति, गुप्ति ग्रहण की है उनमें कोई थोड़ा अतिचार लगे तो उसका प्रतिक्रमण करना होता है । कदाचित् किसी की चुगलीकी बात मुखसे निकल जाय या कोई जरा कलह हो जाय तो उसका प्रतिक्रमण करना पडता है । अब जो संगमे रहकर कलह करनेमें अपनी शूरता समझे कि मैंने इसको दबा दिया और चूँकि मैं बड़ा साधु हूँ सो यह मुझे करना ही चाहिए था तो यह तो उसकी उद्दण्डता या स्वच्छदता कहलायगी । अपराध हो जाय और उसको अपराध न माने और कर्तव्य समझ ले तो वह तो अज्ञानता है । अगर कषायके बेग हैं, कोई बात चुगली कलहकी बन गई तो उसको प्रतिक्रमण तप करना पडता है । जो अपना कर्तव्य है, दूसरोंकी वयसवृत्त्य करना, स्वाध्याय करना आदि ऐसे कार्योंमें अगर आलस्य हो तो उस अपराधके दूर करनेका प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त करना होता है । आहार चर्या आदिके समय ग्रहण अंगमें कभी विकृति आये तो उसका प्रतिक्रमण करना होता है । कोई साधुकी प्रवृत्ति ऐसी हो कि दूसरेके सक्लेशका कारण बने तो उसका प्रतिक्रमण करना होता है । इसके अतिरिक्त एक नियमित प्रतिक्रमण होता है । दिनका प्रतिक्रमण दिनके अन्तमें होता है जैसा कि साधु शामको प्रतिक्रमण करते हैं । रात्रिका प्रतिक्रमण प्रातः होता है, भोजनका प्रतिक्रमण प्रारम्भमें और अन्तमें भी । गमनका भी प्रतिक्रमण प्रारम्भमें और अन्तमें । प्रारम्भमें तो उसका कोई दोष न लगे, इस भावनाके लिए होता है । उस क्रियामें जो दोष लगे हैं उनकी निवृत्ति के लिए अन्तमें प्रतिक्रमण होता है ।

(१६७) आलोचना व प्रतिक्रमण तदुभय प्रायश्चित्तसे निवृत्त होने योग्य अपराधोका प्रकाशन—कुछ अपराध ऐसे भी होते कि आलोचना भी करना और प्रतिक्रमण भी करना, दोनों ही किए जाते हैं । जैसे केशलोचकी विधिमें कोई अतिचार लगे या स्वप्नमें कोई स्वप्न आनेसे कुशील सम्बन्धी कोई दोष लगे या स्वप्नमें ही रात्रिको भोजन करना बने ऐसा ही स्वप्न आये कि रात्रिको भोजन कर रहा हूँ तो ऐसे अपराधमें आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों ही प्रायश्चित्त किए जाते हैं । कुछ नियत तदुभय होते हैं, जैसे १५ दिनका प्रतिक्रमण पाक्षिक प्रतिक्रमण कहलाता है तो पाक्षिक प्रतिक्रमणके समय अपने दोषोंकी आलोचना और उसका प्रतिक्रमण करना होता है । जैसे वह प्रत्येक दिनके किए हुए अपराधोका प्रतिक्रमण करता था । वहाँ तदुभय न चाहिए मायने गुरुमें दोषका निवेदन भी करे और प्रतिक्रमण भी करे, ये दो बातें आवश्यक न थी विशेष दोष न होनेपर । किन्तु पाक्षिकादिप्रतिक्रमणोंमें दोनों बातें करनी होती हैं । एक माहका प्रतिक्रमण करे तो उसमें भी आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों

ही करने होते हैं। वार्षिक प्रतिक्रमणमें भी, चातुर्मासिक प्रतिक्रमणमें भी दोनों प्रकारके प्रायश्चित्त करने होते हैं।

(१६८) कायोत्सर्ग नामक प्रायश्चित्तसे निवृत्त होने योग्य कुछ अपराधोंका प्रकाशन—कुछ अपराध ऐसे हुआ करते हैं कि जिनका कायोत्सर्ग करना प्रायश्चित्त है। यद्यपि कायोत्सर्ग नाम केवल ६ बार एमोकार मंत्र पढ़ लेनेको कहा जाता है, कायोत्सर्गमें यह तो होता ही है, पर ऐसा भाव बनायें कि कुछ समयको मग्न, वचन, कायसे निराले ज्ञानस्वभाव आत्माकी दृष्टि जगे, उसका नाम है कायोत्सर्ग। जैसे कोई केशलोचन कर रहा है और उस केशलोचनमें ही कुछ बोल आये तो उसे उसी समय कायोत्सर्ग करना चाहिए। कभी ठडके दिसीमें या विशेष जहाँ मच्छर हो उस क्षेत्रमें या तेज आँधी बगैरा बल रही हो उस कालमें, उस सप्तरवमें कोई अतिचार लग जाय तो उसका कायोत्सर्ग है। कोई चिकनी भूमिपर जैसे कि तैल अथवा घीसे चिकनी हुई हो उसपर चले या हरे तृणपर चले कोई थोड़ीसी जगहमें या कीचड़पर चलना पड़े, घुटनेमात्र या घुटनेसे ऊपरके जलमें प्रवेश करना पड़े तो वहाँ तुरन्त कायोत्सर्ग करना होता है। कायोत्सर्गमें नमस्कारमंत्रके ध्यानके बीच ही अविकार ज्ञानस्वभावपर ध्यान पहुंचना चाहिए, जिससे कि शरीरका खयाल भी भूल जाय वह है वास्तविक कायोत्सर्ग। दूसरेके लिए कोई वस्तु रखी हुई हो उसका उपयोग खुद करे, नावसे नदी पार करे तो वहाँ कायोत्सर्गसे शुद्धि होना चाहिए। पुस्तक आदिक नीचे गिर जाय, किसी प्रकार स्थावर जीवका घात हो। जल्दी-जल्दीमें बिना देखे किसी स्थानमें शरीरका मल छोड़ दे, व्याख्यानके आरम्भमें, व्याख्यान के अन्तमें, इन सब स्थानोंमें कायोत्सर्ग करना प्रायश्चित्त है। लघुसंख्या, दीर्घसंख्याके समय कायोत्सर्ग करना कर्तव्य है, ऐसे कुछ दोष कायोत्सर्गसे शुद्ध हो जाते हैं।

(१६९) प्रायश्चित्त तप करनेका प्रथम लाभ—इससे पहले यह बताया गया था कि प्रायश्चित्त नामके तपसे दोषोंमें शुद्धि हो जाती है, इसका कुछ विस्तार रूपसे वर्णन था। आज यह बतला रहे हैं कि प्रायश्चित्त तपसे क्या फायदा होता है? प्रायश्चित्त करनेके भावमें निर्मलता प्रकट होती है। दोष किए थे, उस दोषमें उपयोग लगा था, उस कषायवेगको न सम्हाल सके थे, कुछ बुद्धिमें दोष आ गया था, वह समय तो गुजरा, मगर उसकी याद बराबर इसको सता रही है। क्यों ऐसा दोष आया? अब वह अपने आपमें घुट रहा है। उसका उपयोग बदले, और यह ध्यानमें आये कि अब मैं सही हूँ और आगे मोक्षमार्गमें बढ़ना चाहिए, इसके लिए वह अपनी त्रुटिको गुरुसे निवेदन करता है, और गुरु महाराज जो प्रायश्चित्त देते हैं उसे सहर्ष स्वीकार करता है, अब इस प्रक्रियासे वह अपनेको निर्दोष अनुभव कर लेगा। यहाँ एक बात और समझें, शिष्यको गुरुपर पूर्ण विश्वास रहता है। और गुरुके

द्वारा कोई प्रायश्चित्त दिया जानेपर फिर यह शका नहीं रखता कि मेरे दोष निकले नहीं । गुरुकी आज्ञासे जब हम प्रायश्चित्त ले रहे हैं तो अब उस दोषकी शल्य न रही, अन्यथा यह सिद्ध होता है कि उसका गुरुपर विश्वास ही नहीं है और ऐसा अविश्वासी बन जाय कोई साधु तो वह अपनी साधनामे कभी सफल नहीं हो सकता । तो प्रायश्चित्त तप करनेसे प्रथम लाभ तो यह है कि परिणाम निर्मल हो जाता है ।

(२००) प्रायश्चित्त तप करनेके अन्य अनेक लाभ—दूसरा लाभ यह है कि फिर दोषोंकी सतति नहीं रहती है । दोष किए जा रहे हैं, प्रायश्चित्त लिया नहीं जा रहा है तो उस दोषको करनेकी आदत बन जाती है और दोष किये जाये इस अनवस्थासे उसका जीवन धर्मसे दूर हो जाता है, तथा प्रायश्चित्त तपके ग्रहण करनेसे उसका यह संकल्प बनता है कि यह दोष अब न किया जायगा । प्रायश्चित्त तपका तो इतना माहात्म्य बताया है कुछ भाइयो ने कि कोई वालसाधु किसी प्रकारके अपराधमें था, मानो कोई हिंसा जैसे भावमे आ गया था, उसके बाद जब उसे ग्लानि हुई और भगवानके समक्ष प्रायश्चित्त ग्रहण किया तो उस समयकी निवृत्तिमे इतनी निर्मलता जगी कि उसका ध्यान बना और उसने सिद्धि पायी । खैर कुछ भी हो, प्रायश्चित्त लेते ही तुरन्त तो सिद्धि नहीं होती, मगर ऐसा वातावरण बन जाता है कि अपनेको निर्दोष अनुभव करके ध्यानमे मग्न हो जाता है और यह सिद्धिको प्राप्त करता है, अगर प्रायश्चित्तका विधान न हो तो देशमे, समाजमे, परिवारमें सब जगह अस्थिरता छा जायगी । कोई मार्ग ही न मिल पायगा । प्रायश्चित्त तपसे अस्थिरता दूर होनी है, उपयोग स्थिर हो जाता है और शल्य विल्कुल दूर हो जाती है । यह आत्मा स्वयं भगवत्स्वरूप है, अपराध किया, किसीने देखा भी नहीं, पर अपराध करने वाले इस भगवान आत्माने तो देखा, इसकी निगाहमे तो है कि मेरेसे यह अपराध बना, तब इसे शल्य हो जाता है । उस शल्यके दूर करनेका उपाय है गुरुकोसे दोषोका निवेदन करना और उनके बताये हुए प्रायश्चित्तको ग्रहण करना । प्रायश्चित्त तपसे अपने मार्गमे चलनेकी दृढता उत्पन्न हो जाती है । जो दोषोसे दूर होना और गुणोके विकासमे लगना इस प्रक्रियामे यह प्रायश्चित्त तप बहुत साधक है, आखिर मुनि साधक भी कोई साधना करने वाला हो तो है । कुछ गुण भी उत्पन्न हुए, कुछ दोष भी रह गए, कर्मोंका ऐसा ही उदय चल रहा, तो उसके अपराध होते रहते हैं । उन अपराधोको दूर करा देनेका साधन यह प्रायश्चित्त नामका आभ्यन्तर तप है ।

(२०१) विनयनामक आभ्यन्तर तप—गाथामे प्रकरण यह चल रहा है कि १२ प्रकारके तपोका आचरण करने वाला योगी साधु मोक्षमार्गमे प्रगति प्राप्त करता है । उन तपोमे आभ्यन्तर तपका वर्णन चल रहा है और उसमे यह प्रथम प्रायश्चित्त नामका आभ्यन्तर

तप कहा गया, अब दूसरा अतरङ्ग तप है विनय । विनयभाव जीवको ऐसा सुपात्र बना देता है कि उसमे सम्यग्दर्शन, ज्ञान, आचरण स्फुरित होते हैं । विनय बिना तो कोई इस लोकमे भी सुख शान्तिसे नहीं रह सकता । कोई अबे तबे कहना हुआ बोले तो उसे कितने धक्के खाने पड़ते हैं, सर्वत्र कष्ट उठाना पड़ता है । फिर यदि ज्ञानपूर्वक विनय हो तो वह अपने मे आध्यात्मिक जागरण भी पाता है । तो जैसे लोकमे सुख शान्तिसे रहनेका साधन विनय है ऐसे ही मोक्षमार्गमे निर्विघ्न रूपसे आगे बढ़कर मिद्धि पानेका आलम्बन विनय तप है । विनय तप चार प्रकारका है । (१) ज्ञानविनय (२) दर्शनविनय (३) चारित्र्य विनय और (४) उपचार विनय ।

(२०२) ज्ञानविनयका तपश्चरण—इस आत्माको पवित्र शान्त होनेके लिए क्या कर्तव्य है कि यह अपनेको ज्ञानस्वरूप ही जानकर अपने ज्ञानको इस ज्ञानस्वरूपमे लगाये । मैं ज्ञान ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानस्वरूप सिवाय मैं अन्य कुछ नहीं हूँ, ज्ञानस्वरूपकी आराधना मोक्ष मार्ग है । तब इस ज्ञानभावके प्रति जिसके विनय होगा वही ज्ञानमे लीन हो सकेगा । यह ज्ञानभाव हितकारी है, यह ज्ञानभाव ही शरण है ऐसा जिसके भाव है वह ज्ञानकी ओर ही आकर्षित होगा, यही वास्तविक ज्ञानविनय है, साथ ही ज्ञानका प्रयोग करना, ज्ञान शिक्षाका लेना, देश, काल, बुद्धि पूर्वक ध्यान करना, ध्यानमे आलस्य न करना, ज्ञान व ज्ञानी प्रति बड़ा सम्मान रखना, ज्ञानस्वरूपका स्मरण बनाये रखना यह सब ज्ञानविनय है । जो जिसका रुचिया होता है वह उसके प्रति विनयभाव अवश्य रखता है । चाहे उसके विनयके ढंग कुछ भी हो, मगर भीतर उसके प्रति आदर हुए बिना उसकी रुचि कैसे कही जा सकती है ।

(२०३) दर्शनविनयका तपश्चरण—दूसरा विनय तप है श्रद्धाविनय । पदार्थका जैसा स्वरूप है उसका सही श्रद्धान बनानेमे तृप्त होना श्रद्धाविनय है । यहाँ प्रायः सभी मनुष्य अपनेको दुःखी अनुभव करते हैं । चाहे कैसी भी स्थिति हो, कषायभाव ऐसा है कि यह उस स्थितिमे भी अपनेको दुःखी मानता है, क्योंकि उसके तृष्णा लगी ना । किसीको पदकी तृष्णा किसीको धनकी तृष्णा, किसीको अन्य प्रकारकी तृष्णा । उस तृष्णाके कारण यह जीव सदा व्याकुल रहता है । इस दुःखके मूलको कौन मेटेगा ? कोई दूसरा नहीं मेट सकता, सत्यश्रद्धान मेटेगा, प्रत्येक पदार्थका क्या स्वरूप है इसका श्रद्धान मेटेगा । यह मैं केवल अपने स्वरूप मात्र हूँ, जो कुछ कर पाता हूँ सो अपने ज्ञानकी वृत्तिको ही कर पाता हूँ । इस ज्ञानसे ही सुख दुःख भोगता हूँ । इस ज्ञानमे मलिनता आती है तो मैं पाप भी करता हूँ । ज्ञानका स्वरूप सही दृष्टिमे रहता है तो धर्म भी करता हूँ । पर मैं अपने स्वरूपसे बाहर परपदार्थमे कुछ भी नहीं कर सकता । बाह्य पदार्थ मेरे स्वरूपमे घुसते नहीं, मैं अपनेसे निकल कर किसी

बाहरी पदार्थमें प्रवेश करता नहीं, मेरेमें किसी दूसरेका दखल नहीं, किसी दूसरेमें मेरा दखल नहीं। मैं अपनेमें अपना ज्ञान, अपना विचार अपनी कल्पना बनाकर अपने आपको बनाता रहता हूँ। ऐसी जिसकी सत्य श्रद्धा है वह किसी भी परिस्थितिमें अधीर नहीं हो सकता और इसी श्रद्धानके बलसे मैं अपने स्वरूपमें मग्न होता हूँ। तो अष्ट अगसहित सम्यग्दर्शनके प्रति भक्ति आदर बनाना यह दर्शनविनय है।

(२०४) चारित्रनय व उपचारविनयका तपश्चरण—चारित्रविनय, चारित्र कहते हैं आचरणको। तो वास्तविक आचरण क्या ? मैं आत्मा हूँ ज्ञानस्वरूप। ज्ञानको ही करता रहूँ। अन्य कुछ रागद्वेष न करूँ। यह ही कहलाता है चारित्र। इस चारित्र परिणाममें विनयभाव आना कि यही मेरा शरण है, यही मेरा हितकारी है, यही मोक्षमें पहुँचाने वाला है, इस प्रकारके विनयभावको चारित्रविनय कहते हैं। चारित्रविनय वाला बड़े प्रेमसे, अनुराग से अपने सदाचारमें प्रवृत्ति करता है। चौथा विनय तप है उपचार विनय। जो अपने गुरु जन हैं उनको देखकर खड़े हो जाना, उनकी वंदना करना, वे जब जाने लगें तो उनके पीछे चलकर पहुँचा देना, कभी स्मरण आये तो परोक्षमें भी हाथ जोतना, गुरुजनोका गुणगान करना, और जो गुरुजनोने बताया सो उस आज्ञाका मन, वचन, कामसे पालन करना यह सब उपचार विनय है।

(२०५) विनय तपश्चरणका प्रभाव—विनयसे पात्रता जगती है। विनयसे ज्ञान जगता है। नीतिकार भी कहते हैं कि विनयसे पात्रता बनती है, विनयसे ज्ञान बढ़ता है, विनय से आत्मलाभ होता है। जैसे किसी कक्षामे बीसो बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपने प्रायः देखा होगा कि जो बच्चा गुरुके प्रति विनयभाव रखकर सुनता है उसको विद्या जल्दी आती है और कोई ऐसे सुनें, तो वह शिक्षा हृदयमें नहीं उतरती। विनयसे आचरण सही बनता है। जिसमें विनय नहीं रही उसका सुधार नहीं हो सकता। एक कथानक है कि एक सेठका लड़का कोई वेश्यागामी हो गया था, उस सेठके किसी मित्रने कई बार कहा कि तुम्हारा लड़का व्यसनी हो गया, तो सेठ बार बार यही कहे कि अभी हमारा लड़का बिगड़ा नहीं है, तो मित्र बोला—यह क्या बात कहते हो, चलो हमारे साथ, हम तुम्हे उसे उस वेश्याके घर ले जाकर दिखायेंगे, आखिर सेठ पहुँचा उस वेश्याके घर ले जाकर दिखायेंगे, आखिर सेठ पहुँचा उस वेश्या के घर, तो अपने लड़केको उसके घरमें पाया, मगर लड़केने सेठको देखते ही अपना सिर नीचा करके अपने हाथसे अपनी आँखें मूढ़ ली, वह शर्मके मारे गड़ गया। खैर सेठ तो उसे देखकर वापिस लौट आया और अपने मित्रसे कहा कि अभी हमारा लड़का बिगड़ा नहीं है, क्योंकि उसको अभी मेरी आन है, मेरे प्रति विनय है। आखिर बादमें वह लड़का भी पहुँचा और

सेठके पैरोमे गिरकर माफी मांगते हुए कहा कि पिताजी आजसे अब मैं वेश्याके घर न जाऊंगा। तो सेठ बोला—बेटे अभी तुम बिगड़े नहीं हो, तुम तो बड़े भले हो। तो यहाँ विनय की बात कह रहे हैं कि ऐसी अनेक घटनायें होती हैं कि विनयके कारण जीव कुमार्गसे सन्मार्ग में लग जाता है। इस विनय तपका फल है परिणामोमे शुद्धि, मन, वचन, कायकी शुद्धि। जिसके विनयभाव है उसका मन कितना सुन्दर विचार रखता है, उसके वचन कितने प्रिय निकलते हैं, शरीरकी कितनी मनोज्ञ चेष्टायें होती हैं। यह सब विनय तपका फल है, और वास्तविक फल तो यह है कि वह अपने आत्मस्वरूपकी आराधना कर लेता है। किसी मनुष्य के प्रति कोई पुरुष अन्याय करे, अविनयसे बोले, शान घमंडके साथ बोले तो उसके संस्कारसे यह बहुत समय तक मलिन रहता है और यदि कुछ सदबुद्धि हुई तो यह प्रायश्चित्त करता है कि क्यों मुझसे ऐसा अनर्थ हुआ? और यदि सद्व्यवहारसे, विनयसे लोकमें रहता है तो उसकी निर्विघ्न आराधना बनती है। ज्यो हौ दृष्टि दी, अपने आपमें अपने स्वरूपकी प्राप्ति हुई। तो यह विनय नामका तप एक अंतरंग तप है, इसके बिना जीवनमें शोभा नहीं, आत्मा में विकास नहीं।

(२०६) वैयावृत्य नामक तृतीय आभ्यन्तर तप—तीसरा अंतरंग तप है वैयावृत्य। यह कार्य ऐसा है कि जिससे मानवता बढ़ती है, आत्मप्रगति बनती है साधुसेवा करनेसे। यों तो सभीकी ही सेवा करना चाहिए। कोई दीन दुःखी हो, यह जानकर कि यह भी मेरा जैसा जीव है, इसका दुःख कैसे दूर हो, सभीकी सेवा की जाती है और मोक्षमार्गके प्रकरणमें यहाँ १० प्रकारका वैयावृत्य बतला रहे हैं। आचार्यकी वैयावृत्ति—जो संघके नायक हैं वे आचार्य कहलाते हैं। उपाध्यायवैयावृत्य—जिनका शिक्षामे ही मन लगा रहता है वे उपाध्याय कहलाते हैं। तपस्वियोंकी वैयावृत्ति जो बड़े बड़े उपवास करते हैं उन तपस्वियोंकी सेवा करना उनकी वैयावृत्ति है। शिष्योंकी वैयावृत्ति—जो शिष्यजन शास्त्र सीखते हैं उनकी वैयावृत्ति है। रोगियोंकी वैयावृत्ति जो रोगसे कष्ट मान रहे हैं उनकी सेवा करना, वृद्ध मुनिजन ही उनकी सेवा वैयावृत्ति करना। वृद्धता स्वयं एक रोग है। तो ऐसे वृद्धकी सेवा, दीक्षा देने वाले आचार्य के सगकी सेवा करना, अनेक ऋषिजन या श्रावक, मुनि, अजिका आदिककी सेवा करना वैयावृत्य है। जो बहुत समयसे दीक्षित मुनि हैं उनकी सेवा और जो मनोज्ञ हैं, विद्वताके कारण सर्व प्रिय हैं, धक्तृत्व कलाका आदिकके कारण जो लोकप्रिय हैं ऐसे मनोज्ञ साधु अथवा किसी सम्यग्दृष्टिकी वैयावृत्ति करना यह सब तप है। और सेवा क्या? कभी रोग हुआ तो उसकी औषधि कराना, कोई परीषह आ जाय तो उस समय उनके उपद्रवको दूर करना, योग्य स्थान में ठहराना, उन्हें ज्ञानके उपकरण देना, किसी कारणसे वे धर्मसे दगमगा रहे हो तो सद्वचनो

से या अनेक उपायोसे उसे धर्ममे स्थिर करना, यह उनकी सेवा है। जो सेवाभावी पुरुष है वह उस सेवाका एक अलौकिक आनन्द तुरन्त लेता है। एक बात और जानना। जैसे जो कोई दीन दुःखी जीवोकी सेवामे समय लगा रहा है तो उसका परिणाम खोटा नहीं होता। उसके परिणाम नियमसे विशुद्ध होंगे और सेवा छोड़कर मौजमे रहे, आलस्यमे रहे तो उसके परिणामोमे गिरावट आ जाती है। सेवाके समयमे परिणामोमे गिरावट नहीं होती, इसी कारण यह वैयावृत्य तप है। सेवाके करनेसे चित्त सावधान रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन, वचन, काय भी सही रहता है इस कारण वैयावृत्य करना कल्याणार्थीका कर्तव्य है।

(२०७) स्वाध्यायनामक चतुर्थ आभ्यन्तर तप—अब चौथा अतरंग तप है स्वाध्याय। जिसके ५ भेद हैं—(१) बाँचना-ग्रन्थोको पढ़ना, जितना समझमे आये उसका अर्थ ग्रहण करना। (२) प्रच्छेदना—अपनेको सशय हो तो बड़े विनयसे प्रश्न रखना, उसका समाधान लेना यह भी एक स्वाध्याय है। यदि कोई अभिमानवश कोई बात पूछे कि इनसे उत्तर न देते बने और मैं सबकी दृष्टिमें यह समझा जाऊँ कि यह कितना समझदार हूँ, वह स्वाध्याय नहीं कहलाता है। प्रश्न करना भी स्वाध्याय है। यदि अपने तत्त्वको हट करके केवल सत्य सत्य ज्ञानमे आये, मेरा हित हो इस भावसे पूछना स्वाध्याय है। अनुप्रेक्षा जिस पदार्थको जाना है उसका बड़ा मनोयोग पूर्वक अभ्यास बनना, बार बार उसका विचार करना यह अनुप्रेक्षा है। चौथा स्वाध्याय है आम्नाय, ग्रन्थोका पाठ करना। समाधितत्र जैसे अनेक ग्रन्थ हैं जिनका अर्थ समझते हुए पाठ करना। इसमे आत्माका स्पर्श होता है। बाह्य विकल्प दूर होते हैं। यह सब शास्त्र स्वाध्याय कर्म निर्जराका कारण है। ५वाँ स्वाध्याय है धर्मोपदेश देना, यह कब स्वाध्याय है? जब कि उपदेश देने वालेका यह आशय हो कि मैं उन वचनोको स्वयं सुनकर अपने आत्माका उद्धार करूँ। और जिन आगमके वचनोको सुनकर श्रोता भी अपने आपमे अपना लाभ उठाये। यदि अन्य विचार हो कि मैं इस लोकमे महिमा पाऊँ, मेरा यश बड़े तो वह सब मिथ्यात्वसम्बन्धित भाव है। ऐसे ये ५ प्रकारके स्वाध्याय हैं।

(२०८) स्वाध्यायका तथ्य और प्रभाव—स्वका अध्ययन करना स्वाध्याय है। प्रत्येक विषय पढ़कर उसको अपने आत्मापर घटित करना। अगर आत्मापर घटित न किया, अपनेको न सम्बोधा तो सब कुछ पढ़ लिखकर भी, बड़े उपदेश देकर भी स्वाध्याय नहीं बनता। इस स्वाध्यायका क्या फल होता है? उससे बुद्धि प्रखर होती है। यदि बहुत कुछ याद करके भी उसका अभ्यास न रहा तो वह सब विस्मृत हो जाता है। स्वाध्याय करनेसे अपने मार्गका सही हट शुद्ध निश्चय होता है कि मुझे यही करना है, आत्माको जानना है आत्मस्वरूपका

अनुभव करना है, यही मेरी दुनिया है। यह ही परलोक है, यही मेरेको शरण है। स्वाध्याय से अपने आत्माके कार्योंमें पूरा निश्चय होता है, आगम परम्परा भी रहती है, सशय भी नष्ट हो जाता है और मुख्य बात तो यह है कि स्वाध्याय करनेसे सम्बेग भाव बढ़ता है। संसार, शरीर, भोगोंसे बैराग्य होता है। यह स्वाध्यायका उत्तम फल है। सज्जन पुरुष ही वे कहलाते हैं जो संसार, शरीर और भोगोंसे विरक्त हैं और आत्मकल्याणके अभिलाषी हैं। ऐसे सम्बेग-पनेकी वृद्धि इस स्वाध्यायतपसे होती है। कोई अतिचार लगे हो, कोई अपने आपमें निर्बलता आयी हो तो ऐसी निर्बलतायें भी स्वाध्यायसे दूर हो जाती है। इस कारण स्वाध्याय नामक तप आत्मकल्याणार्थीका परम कर्तव्य है। तभी तो “स्वाध्यायः परमं तपः” यह प्रसिद्ध हुआ है।

(२०६) व्युत्सर्ग नामक पञ्चम आभ्यन्तर तप और उसका प्रभाव—अब व्युत्सर्ग तपको निरखिये। व्युत्सर्गका अर्थ है नियतकाल तक या आजीवन उपाधिका अर्थात् शरीरम-मत्वका तथा अन्य विकारहेतुभूत बाह्यपदार्थोंका त्याग करना। जैसे बाह्यक्षेत्रमें स्थित अनेक पदार्थ प्रकट भिन्न पड़े हैं ऐसे ही स्वरूपदृष्टिबलसे अपने जीवके वर्तमान बाह्य आलय स्वरूप इस देहको प्रकट भिन्न समझ लेना और उसमें रच भी ममत्व न होना प्रभावक महत्त्वपूर्ण तप-श्चरण है। देहममत्वत्याग तो उपलक्षण है, कर्मविपाकोदयनिमित्तक राग द्वेषादि विकारोंको भी परभाव जानना और उनसे उपेक्षा करना इस व्युत्सर्ग नामक तपका आन्तरिक तथ्य है। व्युत्सर्ग तपसे निष्परिग्रहताका अभ्युदय होता है। जिसके राग द्वेषादि भावोंका भी परिग्रह नहीं है उसके अन्य परिग्रहकी वार्ता तो होगी ही क्या? व्युत्सर्ग तपश्चरण करने वाले ज्ञानी सतोंको अन्यपदार्थविषयक आशाकी बान तो दूर ही रहो, उसके तो अपने जीवित रहनेकी आशाका भी कलंक नहीं है। व्युत्सर्ग तप समस्त दोषोंका उच्छेद करने वाला है। जिनके व्युत्सर्ग तप निर्बाध चल रहा है वे मोक्षमार्गकी भावनामें तत्पर तो हैं ही, मोक्षमार्गमें भी अलौकिक प्रगति कर रहे हैं। व्युत्सर्ग तपके तपस्वी परमपवित्र पूज्य पुरुष हैं, इनके गुणस्मरणसे अपने भगवान् आत्माके दर्शनकी पात्रता बढ़ती है। व्युत्सर्ग शब्दमें तीन शब्द हैं—वि, उत्, सर्ग। सर्ग शब्दका रचना अथवा सृष्टि अर्थ किया जाता है सो उसका अर्थ हुआ विशेष उत्कृष्टरूपसे अपनी रचना करना। समग्र परभावोंके परिहारसे ही आत्माकी उत्कृष्ट ज्ञानानन्दमय स्थिति होती है। सर्ग शब्दका अर्थ परिहार किया जाय तो विशेष उत्कृष्ट त्याग भी यही है कि आत्मा अपने ज्ञानमात्र स्वरूपमें ही उपयुक्त रहे, अन्य किसी भी परभाव से, रागादि देहादि किसी भी पर तत्त्वमें रच भी उपयुक्त न होवे। इस व्युत्सर्गका महान् फल है शाश्वत सिद्धि व शान्तिका लाभ।

(२१०) सुख दुःख शान्तिका अन्तः साधन ध्यान—हम आप लोगोको जो सुख दुःख शान्ति प्राप्त होती है वह किसी ध्यानके कारण होती है । ध्यान सुखकी विधि रूपसे बन जाय तो मुख होता है । ध्यान कुछ दुःखकी विधिका बने तो दुःख होता है और शुद्ध ज्ञान बने तो उस ध्यानसे शान्ति होती है । तो अब यह विचार करें कि ध्यान क्या कहलाता है, ध्यान किस किस तरहके होते है, और उन ध्यानोका अपने आत्मापर क्या प्रभाव पड़ता है, ध्यान कहते किसे हैं ? एकाग्रचित्तानिरोध, एक पदार्थमे ही चित्तन चलना, एकाग्रचित्त होकर चिन्तन चलना इसे कहते हैं ध्यान । अब रागके विषयके चित्तन चले वह भी ध्यान है, किसी द्वेषके विषयके चिन्तन चले वह भी ध्यान है । ज्ञानके विषयमे चिन्तन चले वह भी ध्यान, शुद्ध वस्तुस्वरूपका ध्यान चले तो वह भी ध्यान है । ध्यान चार प्रकारका होता है—(१) आर्तध्यान, (२) रौद्रध्यान, (३) धर्मध्यान और (४) शुक्लध्यान ।

(२११) इष्टवियोगज आर्तध्यानका फल क्लेश—आर्तध्यानका मतलब है—जिस ध्यानमे पीडा हो, दुःख हो, क्लेश हो वह ध्यान आर्तध्यान कहलाता है । आर्त शब्द बना है आर्तौ भव आर्तम् आर्ति याने दुःख । यह आर्तध्यान चार तरहका है—(१) इष्टवियोगज (२) अनिष्ट सयोगज (३) वेदनाप्रभेद और (४) निदान । इष्टका वियोग होगपर जो कुछ इष्टके समागमके लिए बारबार मन चलता है वह ध्यान इष्टवियोगज आर्तध्यान है । इसमे पीडा ही पीडा है । इस जीवका जब यह विचार बना है कि मेरे लिए यह इष्ट पदार्थ है तो उसका वियोग होनेपर अवश्य ही कष्ट होता है और जिस ज्ञानीने यह समझा कि जगतमे बाहरमे कोई भी पदार्थ मेरेको इष्ट नहीं है, अनिष्ट भी नहीं, पदार्थ हैं, उनका स्वरूप है, पडे हैं, वे मेरे लिए क्या इष्ट और क्या अनिष्ट और बात भी यही है—पदार्थ स्वयं न इष्ट होता, न अनिष्ट होता, किन्तु मोही अपनी कल्पनासे किसी पदार्थको इष्ट मान लेता, किसीको अनिष्ट । घरमे वही एक बालक किसीको इष्ट लग रहा, किसीको अनिष्ट लग रहा, स्वयं वह न इष्ट है न अनिष्ट जैसे जो लोग परिवारमे ममता रखते है कि यह परिवार मेरा है, पुत्र मेरा है, तो पुत्र की ओरसे कोई बात ऐसी नहीं है कि वह इसका हो जाय, इसीने ही कल्पना गढ़ी है और यही मान रहा है कि यह मेरा है, ससारमे और दुःख किस बातका ? सही ध्यान बना लें, सही ज्ञान बना लें तो फिर कष्टका कोई काम नहीं । ये प्राणी खोटे ध्यान बनाते हैं और अपने आपको दुःखी करते हैं । अपने ज्ञानकी दुर्बलतासे यह जीव किसी भी बाह्यपदार्थको अपना इष्ट मान लेता है और इष्ट माने गए उस वालक आदिकी यादमे कष्ट मानता है । तो इष्टवियोगज ध्यानका फल कष्ट ही है । इस कष्टसे जिसे बचना हो वह सही ज्ञान बनाये कि जो चाहे चीज जाय या बिछुड़े, वहाँ मेरा क्या है ? मेरा मेरे स्वरूपसे बाहर कुछ नहीं है । इष्ट न

माने तो कष्टसे बच जाय । यह इष्ट वियोगज आर्तध्यान बहुधा तो अज्ञानी जीवोंके होता है, पर किञ्चित् रूपसे ज्ञानी सम्यग्दृष्टियोंके भी हो जाता है और यहाँ तक कि मुनियोंके भी कभी-कभी हो जाता है, जो इष्ट लगा उसके वियोगका उस प्रकारका ध्यान बनता है ।

(२१२) अनिष्टसंयोगज आर्तध्यानका फल वलेशानुभवन—दूसरा आर्तध्यान है अनिष्टसंयोगज । अनिष्ट पदार्थके संयोगसे जो यह विचार बनता है कि यह कब टले, यो उसके वियोगके लिए जो चिन्तन चलता है वह है अनिष्ट संयोगज आर्तध्यान । जगत्में कोई भी पदार्थ मेरेको अनिष्ट नहीं । मेरा ही अज्ञान मेरा अहित करता है और मेरा ही ज्ञानप्रकाश मेरा हित करता है, लेकिन जब मैं इस ज्ञानप्रकाशसे जुदा रहता हूँ और किसी पदार्थको अनिष्ट मान लेता हूँ तो उसका संयोग होनेपर जो ध्यान बनता है वह कष्ट देता है । इस कष्टसे बचना है तो सही ज्ञान बनाइये । मेरे लिए जगत्में कोई भी पदार्थ अनिष्ट नहीं है । पदार्थ की ओरसे अनिष्टपना कही नहीं खुदा हुआ है, यह जीव ही अपनी कषायके प्रतिकूल कुछ देखता है तो उसको अनिष्ट मान लेता है । यह चाहता है कुछ और हो रहा हो कुछ तो हम उसे अनिष्ट समझ लेते हैं । अरे तुम चाहो ही मत कुछ, फिर अनिष्ट कैसे होगा । अथवा बाहरी पदार्थोंका सही ज्ञान बना लें फिर अनिष्ट कहाँ रहेगा ? इन कष्टोंसे यदि बचना हो तो स्व परका सत्य ज्ञान कीजिए ।

(२१३) वेदनाप्रभव आर्तध्यानमें कष्टका अनुभवन—तीसरा आर्तध्यान है वेदनाप्रभाव शरीरमें कोई रोग हो जाय, कोई चोट आ जाय तो उस समय वेदना होती है । उस वेदनामें जो ध्यान बनता है वह वेदनाप्रभव ध्यान है । बात यद्यपि कठिन सी लग रही कि इस शरीर में कोई रोग हो, वेदना हो तिसपर भी दुःख न मानना और शरीरको ऐसा जानें कि यह एक दम बाहरकी चीज है । अपने ज्ञानानन्दस्वभावमें मग्न रहे यह बात कुछ कठिनसी लगती है, मगर आत्मस्वरूपका बारबार अभ्यास होनेसे फिर शारीरिक वेदना भी नहीं सताती । सुकुमाल, सुकौशल, गजकुमार आदिक मुनियोंके उदाहरण देख लो, वेदना नहीं मानी, और इस तरह भी, अंदाज कर लो कि शरीरमें कोई रोग है, बुखार है, वेदना है और एक सा ही है, मानो बुखार है १०-५ आदमियोंको, पर उस एक समान बुखारमें भी कोई कम दुःख मान रहा, कोई अधिक दुःख मान रहा, कोई और अधिक दुःख मान रहा, यह फर्क कहाँसे आया ? एक समान बुखार है, एक समान स्थिति है, फिर कम बढ दुःख क्यों माना जाता है, यह उन पुरुषोंके ज्ञानका फल है । जिसका फल है जिसका ज्ञान विशेष है, शरीरसे अपने आत्माको निराला मान रहा है, इसकी ओर दृढता है उसे कम वेदना है, किसीको उससे अधिक है, अज्ञानी मोहीको तीव्र वेदना है, वह अपना सिर घुनता है तो यहाँ भी तो फर्क देखा जाता है । वह

फर्क जानके कारण ही तो बना । यदि किसीका ज्ञान ज्ञानस्वरूपमे ही लग रहा हो तो उसे रंच भी वेदना न हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं । तो शारीरिक वेदनाओंके कष्ट भी मिटते हैं, दूर होते हैं किसके ? जिसने आत्माके सत्य स्वरूपकी भावना की है ।

(२१४) निदान आर्तध्यानमें संतापसे संतप्तता—चौथा आर्तध्यान है निदान । बाह्य पदार्थोंकी आशा रखनेका नाम है निदान । मुझे परभवमे राज्य मिले । मैं देवगतिमे पहुँचू आदिक कुछ भी आशा बनाना यह कहलाता है निदान । निदानसे भी कष्ट ही है, शान्ति नहीं मिलती । इस लोकमे भी यदि किसी पदार्थकी मनमे वाञ्छा है, इच्छा है, तृष्णा है, प्रतीक्षा है, आशा है तो वहाँ यह कष्ट ही पायगा । कष्टरहित जो आत्माका ज्ञानानन्द स्वरूप है उस स्वरूपमे जो दृष्टि देगा सो शान्ति पायगा और बाहरी पदार्थोंको जो अपनायगा, उनकी आशा रखेगा उसको कष्ट ही होगा । सो यदि निदान सम्बंधी कष्टसे बचना है तो सत्य ज्ञान कीजिए व आशा तजिये । मैं हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ, इसका काम ज्ञानकी वृत्तियाँ हैं, ज्ञानकी शुद्ध लहर उठना है, निरंतर जानन वृत्तिसे यह चलता रहता है । इतना ही यहाँ मेरा सर्वस्व है, इससे बाहर मेरा कुछ नहीं है । किसी भी बाह्य पदार्थपर मेरा अधिकार नहीं किसी बाह्य पदार्थसे मेरेको शान्ति मिलती नहीं । एक आत्मस्वरूपके ज्ञानमे, श्रद्धानमे, आचरणमे, इसकी ओर दृष्टि रखनेमे शान्ति है । बाहरी पदार्थोंमे शांति नहीं है, ऐसा जो ज्ञान बनता है उसके निदान न बनेगा । तो ये चार प्रकारके आर्तध्यान ये कष्टके हेतुभूत हैं ।

(२१५) रौद्रध्यान व रौद्रध्यानमें प्रथम रौद्रध्यान—चार होते हैं रौद्रध्यान । रुद्र कहते हैं क्रूर अभिप्रायको । छोटे आशयमे होने वाले ध्यानका नाम है रौद्रध्यान । सो यद्यपि रौद्रध्यानमे तत्काल मौज मानता है यह जीव, लेकिन उसका फल बहुत खोटा है । यह रौद्रध्यान चार तरहका है—(१) हिसानन्द (२) मृषानन्द (३) चौर्यानन्द और (४) परिग्रहानन्द । हिसा करनेमे, करानेमे, हिसा करने वालेको शाबासी देनेमे आनन्द मानना हिसानन्द है । इसमे आनन्द शब्द तो खुद पडा है कि हिसा करनेमे मौज मानना, खुश होना, सो यद्यपि उस समय यह तकलीफ नहीं मान रहा, तकलीफ तो हो रही, पर मान नहीं रहा, मौज मान रहा, मगर यह रौद्रध्यान आर्तध्यानसे भी खोटा ध्यान है ।

(२१६) मृषानन्दनामक रौद्रध्यानका वाहियातपन—दूसरा रौद्रध्यान है मृषानन्द, झूठ बोलनेमे आनन्द मानना, चुगलीमे, निन्दामे, यहाँकी वहाँ भिडानेमे आनन्द मानना मृषानन्द है । अब देखिये सब वाहियात बातें हैं । क्या प्रयोजन पडा है व्यर्थकी बातोंमे ? प्रयोजन तो दो बातसे है कि कमाई करना और धर्म करना, आजीविका और धर्मपालन, तीसरेकी क्या जरूरत है ? आजीविका बिना काम न चलेगा गृहस्थोका, सो वह तो इस जिन्दगीके लिए

जरूरी है किन्तु उससे अधिक जरूरी है धर्मपालन । उस आजीविकासे तो मौज साधन कुछ वर्षका बना लेंगे, पर यह जिन्दगी तो आगे भी है । मरकर जायेंगे तब भी तो इसकी सत्ता है । कोई और पर्याय पायगा । तो धर्मपालन तो विशेष कर्तव्य है । आजीविकामे चाहे कमी हो जाय तो हो जाय, उससे तो गुजारा चल जायगा, किन्तु धर्मध्यान बिना जीवका गुजारा नहीं हो सकता । फिर ये झूठ बातें चुगली, झूठी गवाही, दूसरोकी निन्दा आदिक इन वचनो के बोलनेमे अज्ञानीजनोको कैसी उमग रहती है । जो मनुष्य बहुत बोलते हैं वे अनेक अपराधोको करते रहते हैं । अधिक बोलनेकी प्रकृति उमके भलेके लिए नहीं है । जो कम बोलेगा वह चुगली, निन्दा आत्मप्रशंसा, परका अपमान आदि ऐसे वचनोसे दूर रह सकता है । जो अधिक बोलेगा उसके वचन अप्रिय भी हो जायेंगे, अहितकारी भी हो जायेंगे, अपनी मर्यादा से बाहर भी हो जायेंगे, वह उन्नतिका पात्र नहीं है, सो जो इन दुर्ध्यानोसे बचना चाहता है वह कम बोले विचार कर बोले, सत्य बोले । मेरे इन वचनोसे कही इनको तकलीफ न हो जाय, ये सदा ध्यानमे रखे । वैसे नीति भी है “वचने का दरिद्रता, “वचनोमे दरिद्रता क्यो की जा रही है, क्यो नहीं ठीक वचन बोलते ? तो यह मृषानंद रौद्रध्यान जीवको दुःखदायक है ।

(२१७) चौर्यानिन्द व परिग्रहानन्द रौद्रध्यानकी असंगतता—तीसरा रौद्रध्यान है चौर्यानिन्द । चोरीमे आनन्द मानना । कितने ही चोर तो बड़े होते हैं और कितने ही छोटे होते हैं । कितने ही ऐसे जीव होते हैं कि लगता कि हमने कोई चोरी नहीं की, किन्तु चोरी है । जैसे किसी पुरुषका भोजन करना इस ढंगका हो कि लोग थाली सजाकर लायें, बिनती करें तब वह भोजन करे और यदि वही पुरुष अपने ही घरकी चीज स्वयं उठाकर खा ले तो उसके भावमे चोरी जैसा परिणाम आ गया । लगता यो होगा कि अपनी ही चीज तो उठायी, मगर जो प्रक्रिया बन गई थी उसके विरुद्ध चला जाना वह भी चोरी हुई । कोई व्रत ग्रहण किया, सामायिक कर रहे, कोई नहीं देख रहा तो ढीले ढाले हैं और कोई देखने लगा तो बस टन्नाकर, तनकर बैठ गए, बताओ क्या उसने चोरी नहीं की? की, किसीकी चीज तो नहीं चुराया फिर भी चोरी हो गई । तो चोर ? चाहे सूक्ष्म है, चाहे बड़ी है, उन चोरीके कामोमे आनन्द मानना चौर्यानिन्द रौद्रध्यान है । चौथा रौद्रध्यान है परिग्रहानन्द । पञ्चेन्द्रिय के विषयोका जिन साधनोसे पोषण होता है उनको जोड़ने उनकी रक्षा करनेमे आनन्द मानना यह है परिग्रहानन्द । इसका दूसरा नाम है विषयसंरक्षणानन्द । इस रौद्रध्यानका तत्काल कुछ बुरा प्रभाव नहीं मानता यह जीव, पर उसके बाद वह कुछ पछताता है और मरणके बाद तो इस दुर्ध्यानके फलमे उसे दुर्गति भोगनी पड़ती है । ये ८ छोटे ध्यान कहे गए । इन अशुभ ध्यानोका फल कष्ट है ।

(२१८) चार प्रकारके धर्मध्यात—अच्छे ध्यान कौनसे है ? वे दो प्रकारके हैं (१) धर्मध्यान और (२) शुक्लध्यान । जब तक राग अवस्था है तब तक रागका व्यवहार है, किन्तु है ज्ञान और शुभ प्रवृत्ति, ऐसी स्थितिमें उसके धर्मध्यान बनता है ये धर्मध्यान चार प्रकारके हैं—(१) आज्ञाविचय, (२) अपायविचय, (३) विपाकविचय और (४) सस्थानविचय । प्रभु की आज्ञाको शिरोधार्य करके उस अनुरूप धार्मिक चिन्तन करना आज्ञाविचय धर्मध्यान है । यह सम्यग्दृष्टि पुरुषोंके ही होता है । अपायविचय—ये रागादिक विकार, ये खोटे भाव मेरे नष्ट हो, इनसे मेरी उन्नति नहीं है, इनसे ससारमें भ्रमण करना पड़ता है । इन रागादिक भावों के विनाशका चिन्तन करना और वीतरागताके उपायोका चिन्तन करना, यह है अपायविचय धर्मध्यान । तीसरा धर्मध्यान है विपाकविचय । कर्मोंका उदय कैसे होता है, कर्मोंके बारेमें चिन्तन बनाना कि ये कर्म कैसे बँध जाते हैं । जीवने खोटे भाव किये, उनका निमित्त पाकर ये पौद्गलिक कामणिरूप बन जाती हैं, और इनमें प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग चार प्रकार का बंध होता है । जब अनुभाग प्रकट होता है तो इन कर्मोंमें विकृति प्रकट हो जाती है । उस कालमें जिसको कर्मोदयमें लगाव है वह उसी प्रकार अपनेको मानकर कष्ट पाता है । कभी तो वह उदय आता है तो बड़े सम्यग्दृष्टि ज्ञानी पुरुष भी कुछ अनुचित व्यवहार कर डालते हैं । यह कर्मोदय है, इसका फल बड़ा विचित्र है इस कारण कर्मबंध नहीं हो मुझे ऐसा ही कार्य करना चाहिए । वह कार्य क्या है ? आत्मानुभव, आत्मदृष्टि, अपनी ओर रहना । सस्थानविचय—तीनलोक तीन कालका सब आकार प्रकार यह सब चिन्तनमें रहना । इससे लाभ क्या होता कि जब दृष्टिमें यह रहता है कि इतना महान विस्तृत लोक है, तब यह चित्त होता है कि इतने बड़े लोकके सामने आज हमारा कितनेसे क्षेत्रका परिचय है । मान लो हजार ५०० मीलके क्षेत्रका परिचय है तो इतने सारे लोकके सामने बड़े समुद्रके आगे बूंद बराबर है । इतनी सी जगहके ममत्वसे इस जीवका बिगाड़ होता चला जाता है । जब काल का परिचय होता है कि काल है अनादि अनन्त, न इसकी आदि है न अन्त, तो इस अनादि अनन्तकालके सामने इस भवका पाया हुआ यह १००-५० वर्षका जीवन क्या कुछ गिनती रखता है ? यह तो स्वयंभूरेमण समुद्रके एक बूंद बराबर भी नहीं है । तो इतनेसे कालमें मोह ममता करके जो समागम मिला है उसमें अघे होकर अपने आत्माका अकल्याण किया जा रहा है । ऐसा क्यों किया जा रहा है ? तो जब तक सराग अवस्था है और उत्तम चित्तन है तब तक वह धर्मध्यान कहलाता है ।

(२१९) चार प्रकारके शुक्लध्यान—चौथा ध्यान है शुक्लध्यान । इसमें राग नहीं आ रहा है, चित्तमें व्यक्त नहीं है, और कही राग बिल्कुल भी नहीं है, है, सिर्फ ज्ञान द्वारा

पदार्थ ज्ञेय हो रहे हैं और किसी एक ज्ञेयमे अपना चिन्तन लगा हुआ है वह कहलाता है शुक्ल ध्यान । यह शुक्लध्यान चार स्टेजोंमे है । पहला है पृथक्त्व वितर्क वीचार याने ध्यान तो है एक पदार्थका मगर उसी पदार्थकी पर्यायमे ज्ञान पहुंचा, गुणपर ज्ञान पहुंचा, द्रव्यत्वपर ज्ञान पहुंचा, सहज स्वरूपपर ज्ञान पहुंचा, ऐसा अदेल बदलकर ज्ञान चलता है और कभी किसी शब्दसे बदल चलती है, मन, वचन, कायकी बदल चलती है तो वह पहले स्टेजका शुक्लध्यान है । जब ध्यानका अभ्यास बढ़ जाता है तब यह बदल रुक जाती है । जिस पदार्थपर चिन्तन है उसीपर रहता है । उसके प्रतापसे केवलज्ञान जगता है । फिर समस्त लोकके पदार्थ इसके ज्ञानमे झलकने लगते हैं । वह भगवान बन जाता है । अरहंत हो गया । अब अरहत होनेपर भी योग चल रहा है, दिव्यध्वनि खिरना वह वचनयोग है, विहार होना काययोग है । द्रव्य-मन भी परिस्पदरूप है । तो इन योगोंके निरोधके लिए, जो एक विशिष्ट समय परिणमन होता है वह कहलाता है तीसरा शुक्लध्यान सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती । उसके प्रतापसे अब ये अरहत प्रभु अयोगकेवली बन गए । अब उस अयोगकेवलीके जो अघातिया कर्म शेष रह गए हैं उनके विनाशके लिए चतुर्थ शुक्लध्यान है । यद्यपि तृतीय और चतुर्थ शुक्लध्यानमे कोई पदार्थका चिन्तन नहीं है, पर वहाँ कार्य है योगका विनाश, कर्मका विनाश । उस दृष्टिसे इनको भी ध्यान कहा है । तो इस ध्यानके प्रकरणमे यह शिक्षा लेनी है कि इन छोटे ध्यानोंसे हटकर हम अच्छे ध्यानमे लगे और उसमे भी बढ़कर हम शुद्ध तत्त्वके चिन्तनमे आये, केवल ज्ञाता द्रष्टा मात्र रहे, तो यह स्थिति हम आपके लिए कल्याणकारी है ।

(२२०) निर्दोष त्रयोदश क्रियाओंसे युक्त होनेका मुनिवरोको आचार्यका उपदेश—
इस गाथामे बताया जा रहा है कि हे मुनिश्रेष्ठ ! तुम बारह प्रकारके तपश्चरणोंको करो और मन, वचन कायसे १३ प्रकारकी क्रियाओंको भावो और ज्ञानरूपी अंकुशसे मनरूपी मत्त गज को वश करो । १२ प्रकारके तपोका वर्णन किया जा चुका है । १३ क्रियायें कौन हैं ? पाँच महाव्रत, ५ समिति और ३ गुप्ति । करना क्या है ? सिद्ध भगवन्त होना है । सिद्धके मायने खालिस आत्मा रह जाना । सो खालिस आत्मा रह जाय इसके लिए चाहिए अन्तस्त-
त्त्वका ध्यान कि इस समय हम इस मिले-जुले पिण्डमे, इस पर्यायमे रहकर भी केवल आत्मा के स्वरूपको दृष्टिमे लिये रहू । जिसमे यह भूल बनी है कि मैं ज्ञानस्वरूप आत्माको ही अपने ज्ञानमे ज्ञान लिए रहूँ, उसको अन्य बातोंसे कुछ प्रयोजन नहीं रहता । जब किन्ही बाहरी बातों से प्रयोजन न रहा तो घर छूटे, कुटुम्ब छूटे, वस्त्र भी त्यागे इसलिए कि कहीं एक वस्त्र तक की भी मेरेको शल्य न रहे, ख्याल न रहे, ऐसा निर्द्वन्द्व रहू कि मैं मात्र आत्मा आत्माका ही ध्यान करूँ, अब बतलावो मुनिपद ऐसा उक्त है कि जहाँ किसी व्यवहारकी बातको सुननेकी

फुरसत नहीं। वस्त्र त्यागा किसलिए कि एक तोलिया भर भी वस्त्रको मनमे चिन्ता न रहे और कोई नग्न होकर भी गडी चाहिये, मोटर चाहिए, रिक्शा चाहिए, और खटपट चाहिए, अनेक प्रकारकी चिन्तायें रखें तो देखो कहाँ तो चिन्तायें त्यागनेके लिए वस्त्र त्यागा और कहाँ बड़ा भारी आडम्बर रखकर चिन्तायें और भी बढ़ा ली। जहाँ चिन्ताओंका भार लदा है वहाँ आत्मशुद्धि नहीं हो सकती। साधुका कितना उत्कृष्ट पद है कि मन, वचन, काय ये वशमे रहे, कुछ सोचें ही मत, कुछ बोलें ही मत, कुछ चेष्टा ही मत करें जिससे कि आत्मामे आत्माका ध्यान सतत बना रहे, और यदि सोचना पड़े तो समितिरूप प्रवर्तें बोलना पड़े तो भाषासमिति बनावें, चलना पड़े विहार करना पड़े, खाना पड़े, शौच जाना पड़े तो समितियों का पालन करें। मुख्य कार्य तो गुप्ति है। गुप्तिमे न रहा जाय तो समितिमे रहे। गुप्ति मायने मनको वशमे करना, कुछ न सोचना, वचनगुप्ति मायने मौन रखना, भीतर कोई वाणी भी न आये, कायगुप्ति मायने शरीरको निश्चल रखें, क्योंकि ज्ञानको ज्ञानमे ग्रहण करनेके लिए ऐसी निष्क्रिय चेष्टा चाहिए और फिर व्यवहार करना पड़े तो ५ महाव्रतरूप प्रवृत्ति करें। यो ५ महाव्रत, ५ समिति, ३ गुप्ति ये १३ क्रियायें हैं मुनिकी।

(२२१) आचार्यदेवका मुनिवरोंको ज्ञानाङ्कुश द्वारा मन मत्त गजको वश करनेका उपदेश—आचार्यदेवका उपदेश है कि हे मुनिवरो ! ज्ञानरूपी अङ्कुशसे मनरूपी मन हस्तीको वश करो। मन वशमे हो सकेगा तो ज्ञानसे ही वशमे होगा, मन चाहता है तृष्णा, इन्द्रियका आराम, कीर्ति, यश बड़े बड़े छलाग मार रहा मन। उस मनको अगर मारना है तो उसका उपाय है ज्ञान। तत्त्वज्ञानमे आये। मैं आत्मा ज्ञानस्वरूप मात्र हूँ। मैं इस स्वरूपसे बाहर कही नहीं हूँ, मैं स्वरूपमे ही अपना परिणामन करता हूँ। बाहर मेरा कोई काम नहीं। मैं स्वरूपमात्र हूँ। बाहरके लोग जैसा परिणामन करें सो करें, इस ज्ञानी साधुको बाहरी क्रिया-बोसे कोई उद्वेग नहीं होता। मुनि कभी अपना मान और अपमान नहीं समझता। समझे तो मुनि नहीं। मुनि कभी प्रशंसा निन्दामे रागद्वेष नहीं रखता, रखे तो वह मुनि नहीं। मुनि पद तो अरहन्तके निकटका पद है और अगर कोई इस मुनिपदको धारण करके खिलवाड करे तो वह अपने आत्मासे खिलवाड कर रहा है। वह तो अनन्त संसारमे भ्रमण करेगा। यहाँ कुन्दकुन्दाचार्य उपदेश करते हैं कि हे मुनिप्रवर ! ज्ञानरूपी अङ्कुशसे मनरूपी मत्त गजको वश करो।

पञ्चविहचेलचाय खिदिसयण दुविहसजमं भिक्खू ।

भावं भाविय पुव्व जिणलिंगं गिम्मल सुद्ध ॥८१॥

(२२२) मुनिवरोंका पञ्चविधचैतत्याग—५ प्रकारके वस्त्रोंका त्याग करो, जमीनपर

सोओ, दो प्रकारके संयमोका पालन करो, आत्मतत्त्वकी भावना भावो और इस जिनर्लिंगको निर्मल शुद्ध करो। वस्त्रत्यागका प्रयोजन यह है कि यह पुरुष, यह आत्मा इतना अधिक विरक्त है, बाह्य पदार्थोंसे बिल्कुल अलग है कि उसको एक छोटी लंगोटी या तौलियाकी भी चिन्ता न करनी पड़े, उसका ख्याल ही न आये और एक आत्मा आत्माका ही निरन्तर स्मरण बना रहे इस धुनमे है, इसलिए उसका नग्न रूप है। नग्नत्वमे खाली देहकी ही बात नहीं रहती है किन्तु यह भाव तकना कि इसको आत्माकी इतनी तेज धुन है कि उसको एक वस्त्र तकका भी ख्याल नहीं रहता। देहकी सुध नहीं, वस्त्रका ख्याल नहीं, कोई चिन्ता ही नहीं रहती। अब कोई नग्नपना तो धारण करे और चिन्ताका भण्डार बनाता रहे, जैसे संघ बढ़ानेकी भावना—उसमे मिला क्या है? गुस्सा, घमंड, कषायभावके सिवाय और कुछ प्राप्त होता नहीं। मगर ऐसी उमंग बनी है कि लोग मेरी ऐसी तारीफ करें कि देखो इनके कितने शिष्य हैं। बात यह बतला रहे कि वस्त्र त्यागनेका प्रयोजन था अत्यंत निश्चित जीवन रखना और उसकी आडमें चिन्ताओका भार बनावे तो उसको उपदेश किया है कुन्दकुन्दाचार्यने कि हे मुनिप्रवर ! तुम अत्यन्त निर्मल होओ, ५ प्रकारके वस्त्रोका त्याग करो, तुम अङ्गपर कोई चीज मत लपेटो। ५ वस्त्र क्या हैं ? (१) रेशमी वस्त्र, (२) सूती वस्त्र (३) ऊनी वस्त्र, (४) छालके वस्त्र जैसे टाट, पट्टी, चटाई वगैरह और (५) चर्मके वस्त्र जैसे मृगचर्म सिंहचर्म आदि। किसी भी प्रकारके वस्त्रोका संग न करो।

(२२३) हे मुनिवरो ! भूमिपर शयन करो। भूमिपर शयन करना बैठना उठना यह तो सर्वोत्कृष्ट बात है, पर कभी काठपर बैठ गए, चटाईपर बैठ गए, यह उससे कुछ हल्की बात है, विधानमे काष्ठ, चटाई भी बतायी गई है मगर भूमिपर बैठना उठना यह उत्कृष्ट बात है जमीन ही उनके लिए सही आसन और शय्या है। मूल गुणोमे भूमिशयन आता है, काष्ठ-शयन नहीं आता, पर चरणानुयोगमे काष्ठका भी विधान बताया है। लोग तो काष्ठका तख्त रखते, उसपर दूसरा तख्त रखते, फिर उसपर काष्ठका सिंहासन रखते, उसपर मुनिराज बिराजते और खुश होते, लेकिन सोचो तो सही कि वह सरलतासे कितना दूर हो गए, प्राकृतिकतासे कितना दूर हो गए ? आत्मानुभवकी पात्रता होती है विरक्त साधुको। दो प्रकारके संयमको धारण करो। देखिये साधुवोकी अपरिग्रहता बतायी जा रही है। कैसा निष्परिग्रह साधु हो ? वह निष्परिग्रहता होती है भावोसे आत्माके ज्ञानस्वरूपके अतिरिक्त अन्य किसी तत्त्वमे रुचि न जाय। किसी पदार्थमे भाव न जाय, वहाँ होती है निष्परिग्रहता। जितना कष्ट है वह परिग्रहभावसे है। निष्परिग्रहताकी सिद्धिके लिए वस्त्रका त्याग है, भूमि पर शयन है।

(२२४) द्विविधसयमका पालन—दो प्रकारका संयम है। सयम दो कौनसे हैं—
 (१) प्राणिसयम और (२) इन्द्रियसंयम। किसी जीवकी हिंसा न हो वह तो है प्राणिसयम, न तो पृथ्वी, जल अग्नि, वायु, वनस्पति इन स्थावरोकी हिंसा हो और न दोइन्द्रिय, तीन-इन्द्रिय, चारइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय इन अस जीवोकी हिंसा हो, वह तो है प्राणिसंयम। और इन्द्रियसयम क्या है कि इन्द्रियविषयोमे रोग न आना, प्रवृत्ति न होना, उनसे दूर रहना। वास्तविकता यह है कि जिसको ज्ञानगुणका स्वाद आया है और ज्ञानमात्र आत्मस्वरूपकी अनुभूति जगी है उसको कुछ सिखानेकी जरूरत नहीं। उसका सब व्यवहार स्वयं चरणानुयोगके अनुसार बनेगा। और जिसके ज्ञानानुभूति नहीं हुई, उस पुरुषको कितना भी सिखाया जावे, वह बाहरी बातोंको ही पकड़ेगा, आन्तरिक ज्ञानस्वरूपको न पकड़ेगा। मुनिव्रतका मूल है आत्म-ज्ञान। ज्ञानानुभव। जिसको ज्ञानानुभव हुआ वह जानता है कि मेरे ही समान सर्व जीव हैं, किसी भी जीवको मेरेसे बाधा न हो। जिसने अपने ज्ञानानुभवका स्वाद लिया उसका यह दृढ निर्णय है कि किसी भी बाह्य पदार्थका व्यवहार पतनका कारण है और उस तत्त्वज्ञानके बल से दो प्रकारका सयम मुनिके होता है। इस तरह अपने आपकी दया करने वाले मुनिका व्रत शुद्ध है और जैनधर्मकी प्रभावनाका कारण है।

(२२५) अपरिग्रहत्वका दर्शन—भैया, सभीको अपरिग्रहताका भाव रखना चाहिए। घरमे है, कोट, कमीज कपडोसे लदे हैं, किसी भी स्थितिमे हैं। यह ज्ञान जब ज्ञानस्वरूपको जानने चलेगा तो उसे अनुभव ज्ञानका आयगा। उस ज्ञानको तब, वह ज्ञान स्वभावतः निस्तरंग है। आत्माका जो वास्तविक स्वरूप है उस स्वरूपमे किसी भी बाह्य पदार्थका सम्बन्ध नहीं है, अकेला, निःसंग। उस ज्ञानके अनुभवके लिए ही निष्परिग्रहता है। और जिसने सबसे निराले अपने ज्ञानस्वरूपका अनुभव किया उसने अपनेको अपरिग्रह पाया। जैसे कहते हैं कि कपडेके भीतर सब नग्न हैं, ऐसे ही जब ज्ञानद्वारा अपने आत्माके स्वरूपको देखें तो पता पड़ेगा कि सारे चक्करके अन्दर भी आत्मा अपने स्वरूपतः शुद्ध है। सत्ता उसकी शुद्ध है। किसी दूसरेकी सत्ता मिलकर सत्ता नहीं बनी, जीवकी स्वतंत्र सत्ता है, तो अकेलेपनका ही तो नाम है निःसंग। अपने आत्माको निःसंग अनुभव करो। सर्व दुःखोका जाल है परपदार्थोंका परिग्रहण। और धर्मपालन भी इसीमे है कि निष्परिग्रह रहे, सो इस धर्मका पालन मुनिजन पूर्णरूपेण कर पाते हैं, गृहस्थोको परिग्रह परिमाण बताया है, फिर भी गृहस्थ अपनेको पूरा निष्परिग्रह अपने स्वरूपमे तकता है।

जह रयणाण पवर वज्ज जह तरुणाण गोसीरं ।

तह धम्माण पवरं जिणधम्म भावि भवमहणं ॥८२॥

(२२६) संसारसंकटविध्वंसक जैनशासनकी भावनाका उपदेश—हे आत्मकल्याण वाहने वाले जीव ! तुम उस जिनधर्मको धारण करो जो संसारको मथ देता है अर्थात् संसारके संकट जन्ममरण ये सब दूर हो जाते हैं । वह जिनधर्म क्या ? आत्मधर्म । आत्माका जो स्वरूप है ज्ञानस्वरूप, उस मात्र अपना अनुभव करो, मैं इतना ही हूँ । बाहरी पदार्थोंके संयोगसे मानना कि मैं पुत्र वाला हूँ, घर वाला हूँ, धन वाला हूँ, यह तो दूर रहो, यह तो अत्यन्त ही मूढ़ताकी बात है । पर जो अपनेको ऐसा भी तक रहा है कि मैं विचार वाला हूँ, विभावो मे आत्मीयता अनुभव करना यह भी मूढ़ता है । मोह छोड़ा नहीं जाता । लोग ऐसी विवशता अनुभव करते और कहते हैं, पर यह दृष्टिमे नहीं आता कि मोह मेरा स्वरूप ही नहीं । अपने को ज्ञानमात्र देखें, उसके छोड़नेमे कौनसी तकलीफ है ? परिस्थितिवश राग करना पड़े वह तो परिस्थितिकी बात है, पर भीतरमे श्रद्धा सही ही रखना चाहिए, मेरा अन्य परिजनोसे तो सम्बंध ही क्या ? रागद्वेष मोह विकार विकल्प तर्क आदि जो मेरेमे उठते हैं वे भी मेरे स्वरूप नहीं । इस प्रकारके अन्तस्तत्त्वका नाम है जिनधर्म, उसका पालन करें अर्थात् रागद्वेषको जीतने वाले भगवान् जिनेन्द्रने जो मार्ग बताया है उस मार्गपर चलें ।

(२२७) सर्वश्रेष्ठ आत्मशासनसे अपनेको अनुशासित करनेका कर्तव्य—यह जिनमार्ग सर्व धर्मोंमें श्रेष्ठ है । लोकमे धर्म बहुत माने जाते, पर वस्तुतः धर्म तो एक ही है । जो आत्मा का स्वभाव है वही धर्म है और वही सर्वश्रेष्ठ है, सो ऐसा श्रेष्ठ है जैसे सर्वरत्नोमे वज्रहीरक श्रेष्ठ होता है, ऐसे ही सर्व धर्मोंमे यह आत्मधर्म, जैनधर्म, ज्ञानस्वरूप, इसकी उपासना यह सर्वश्रेष्ठ है । जैसे वृक्षमे चंदन श्रेष्ठ है, ऐसे ही यह आत्मभावना सर्व कर्तव्योंमे श्रेष्ठ है, जिसके प्रतापसे संसारके जन्ममरण संकट आदिक सर्व दूर हो जाते हैं । एक क्षण तो अपने आपपर दया करके सर्वका ख्याल छोड़ दीजिए । कोई मेरा कुछ नहीं है, एक अणु भी मेरा हितकारी नहीं है, मेरा कुछ नहीं है । मैं ज्ञानमात्र हूँ । मुझे अपने आपको ज्ञानस्वरूपमात्र निरखना है, उसीको तको । एक क्षण भी अगर अपनेको ऐसा अकेला ज्ञानमात्र निरख सके तो इसके साथ ऐसा अद्भुत आनंद आता है कि जिससे पूर्ण श्रद्धा हो जाती है कि हितकारी तो मेरा यह स्वरूप ही है, क्योंकि जिसके सहवाससे सुख मिले तो उसपर श्रद्धा जम जाती है । यह प्रायः लोकरीति है, और फिर जिस तत्त्वज्ञानके अनुभवसे अलौकिक सत्य आनंद जगे, फिर उसे आत्मामे क्यों श्रद्धा न होगी ? आत्माकी चर्चा करके भी श्रद्धारहित है जो कोई सो इस कारण है कि उनको ज्ञानके अनुभवका स्वाद नहीं आया । ज्ञानानुभव हो, उसका आनंद पा लिया गया हो, उसे कभी खबर न भूलेगी, सदा ध्यानमे रहेगी कि नहीं ? विधि

तो यही है। अन्यत्र कही आनन्द नहीं, फिर इसी ज्ञानस्वरूपमें ज्ञान बनाये रहनेका पौरुष करेगा। उसीमें रम जायगा। यदि शान्ति चाहिये हो तो अपने आत्माके सही स्वरूपका भान कीजिए। जो करेगा सो पार होगा। केवल बात बोलनेसे कोई पार नहीं होता, किन्तु जो हिम्मत बनाये, समस्त बाह्यपदार्थोंका ममत्व त्यागे, अविकार ज्ञानस्वभावको ज्ञानमें ले उसमें वह शूरता आयगी कि वह आनन्दका अनुभव करेगा, कर्मोंका क्षय करेगा। जन्म मरणके संकट अपने दूर करेगा। सो हे मुने! तुम सर्वमें श्रेष्ठ इस जैनधर्मको, इस ज्ञानस्वरूपको भावो, इसीमें रुचि करो, यह ही संसारके सर्वसंकटोंको छेदने वाला है।

पूयादिषु वयसहिय पुण्या हि जिणोहि सासणो भणिय।

मोहक्खोहविहीणो परिणामो अप्पणो धम्मो ॥ ८३ ॥

(२२८) पुण्य और धर्मकी मुद्राका निर्देशन—उक्त गाथामें यह बताया गया था कि जैसे रत्नोमें हीरा श्रेष्ठ है, वृक्षोमें चन्दन श्रेष्ठ है इसी प्रकार धर्मोंमें जिनधर्म श्रेष्ठ है। तो अब यह जिज्ञासा हुई कि वह धर्म क्या है जो सर्वश्रेष्ठ है। उसका समाधान यहाँ दिया है। पहले तो पुण्य और धर्म इन दो में अन्तर समझिये। पुण्य तो कहलाता है पूजन आदिकमें अथवा ब्रत तपश्चरण करनेमें जो शुभ भाव होता है वह तो है पुण्य और उससे जो कर्म बँधा वह है पुण्य कर्म, और धर्म क्या है? मोह और क्षोभसे रहित जो धर्मका परिणाम है वह है धर्म। तो यहाँ पुण्य और धर्ममें यह अन्तर जानना कि पुण्य तो राग है, धर्ममें राग नहीं है।

(२२९) निरापद आत्मस्वरूपकी दृष्टिके बिना सर्वत्र आकुलतायें—संसारके जीव अज्ञानसे पुण्यकी वाञ्छा करते हैं, मेरेको खूब पुण्यबन्ध हो और मैं देव बनूँ, राजा महाराजा बनूँ इस तरह की इच्छा करते हैं, मगर देव और राजा महाराजा बनकर आत्माको मिलेगा क्या? देव बन गया तो देवागनाओंमें रमण करेगा। यहाँ वहाँ खूब खेल तमासे करना अथवा दूसरोंकी ऋद्धिको देखकर जलते भुनते रहना, यो निरन्तर वे भी दुःखी हैं और राजा महाराजा भी दुःखी हैं। अभी यहाँकि बड़े बड़े मिनिष्टरोंकी हालत देख लो—वे एक रात भी चैन से सो नहीं सकते। मान लो थोड़ा घन वैभव इज्जत प्रतिष्ठा विशेष मिल गई, उसमें बड़ा मीज माना तो उसका तो फल है संसारमें परिभ्रमण। और धर्ममें क्या है? ऐसा परिणाम कि जहाँ यह आत्मा अपने ज्ञानस्वरूपमें मग्न है, किसी द्रव्यका मोह है नहीं, न किसी बात का क्षोभ है, न आकुलता है, न रागद्वेष है, न किसीके प्रति ममता है, इन विकारोंसे रहित जो आत्माका ज्ञान परिणाम है उसे कहते हैं धर्म। तो यह धर्म सर्वश्रेष्ठ है। जीवपर यह एक बड़ी विपत्ति छापी है कि इसने पर पदार्थोंको अपना माना है और उसके पीछे दुःखी होता है। अपना माननेसे कोई अपना हो जाता है क्या? अरे जब यह देह भी अपना नहीं

है, यह भी छूटेगा, तब फिर अन्य पदार्थोंकी तो बात ही क्या ?

(२३०) आपत्तिसे हटकर निरापद अन्तस्तत्त्वमें आनेका अनुरोध—बाह्य पदार्थोंमें रागद्वेष ममता होना और बाह्य पदार्थोंमें सुधार बिगाड करनेका हर्ष विषाद मानना यह इस जीवपर बड़ी भारी विपदा है । लेना देना किसी पदार्थसे कुछ नहीं, किसी पदार्थका एक भी अंश इस आत्मामें आता नहीं, वस्तुका स्वरूप ही ऐसा है कि सब अपने अपने गुणोंसे सत् है तो कोई मेरा कैसे हो सकता ? गृहस्थीमें है कोई तो उसकी परिस्थिति है ऐसी कि वह घरमें रहता है, घरके बाल बच्चोंका पालन पोषण करता है, उनसे प्रेम व्यवहार भी करता है, लेकिन अज्ञान न रखकर यदि प्रेम पूर्वक व्यवहार बनाये रहे तब तो ठीक है, आखिर घरमें रहकर गुजारा इसी तरहसे चलेगा । घरमें रहकर कहना यही पडता है कि धन मेरा, बाल बच्चे मेरे, अमुक मेरे, पर चित्तमें यह बात दृढ़ता पूर्वक बैठ जाना चाहिए कि ये मेरे वास्तवमें है कुछ नहीं, परिस्थितिबश मेरे तेरेका व्यवहार करना पडता है । इस प्रकारकी यदि दृष्टि रहेगी तो समझो कि वह धर्ममार्गमें है । हम आप सबका कर्तव्य है कि धर्मका पालन करना अपना मुख्य कर्तव्य समझें । चाहे कुछ भी हो, पर धर्मकी दृष्टि न मिटे । मेरा धर्म है मेरा ज्ञानस्वरूप । मैं अपनेमें यह परख बनाये रहूं कि मैं अपने स्वरूपमात्र हूँ, मेरे स्वरूपसे बाहर मेरा कुछ नहीं । जो कुछ सर्वस्व है सो मेरे स्वरूपमें है, ऐसा दृढ़ निश्चय बनायें और अपने आपमें रमनेमें सतोष पायें, यह कला चाहिए जीवको । अब लोकके जीव, मनुष्य ही देख लो, आत्माकी बातमें कितने लोग लगे हैं । वास्तविक धर्मपालनमें कितने लोगोको रुचि है और बाह्य पदार्थोंके मनोविनोद में कितने लोग लगे रहे हैं सो तो विचारो । धर्मके काममें तो थोड़ेसे लोग लगे हैं, बाकी सभी लोग बाहरी बाहरी कामोंमें जुटे हैं, ये बाहरी काम सारभूत होंगे ऐसा विश्वास न बनायें । अपना सारभूत काम तो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य है । मोक्ष जाने वाले कितने होते हैं ? अत्यन्त विरले । अनन्तानन्त जीवोंके सामने शून्य बराबर । तो धर्मकी रुचि करने वाले भी विरले ही होंगे, क्योंकि धर्मरुचि करनेका फल है मोक्षका लाभ । तो एक अपनेको ही सोचना चाहिए कि मेरी परसे अज्ञान विपत्ति हटे और सहज ज्ञानस्वरूपमें उपयोग रमे, यह ध्यानमें लेना चाहिए ।

(२३१) धर्मसहित होनेमें आत्माका उद्धार—इस गायामें धर्मका स्वरूप बताया है । मोह क्षोभसे रहित रहित जो परिणाम है वह है धर्म । इस गायामें पुण्य और धर्म दोनोंका स्वरूप कहा है, तो एक बात और विशेष समझना कि कोई धर्मसे रहित होकर पुण्य कार्य करता है तो उसके विशिष्ट पुण्य न बँधेगा और कोई धर्मसे सहित हुआ शुभ भावमें आता है तो उसके विशिष्ट पुण्य बँधेगा । ऊँचा पुण्य उसीके बँधता है जो धर्मसहित हो । अब यहाँ प्रच्छेद

हैं कि यदि कोई जीव मोक्षको तो जा नहीं रहा तो सम्यक्त्वपूर्वक दान पूजा आदिक विशिष्ट पुण्यको कोई करता है तो वह गृहस्थ स्वर्गमे जाता है और परम्परया वह मुनिव्रत धारण कर के मोक्ष पा लेता है। आत्माका जो सत्य स्वरूप है ज्ञानस्वरूप, उस ज्ञानस्वरूपमे जिसकी दृष्टि है, फिर अगर पूजा आदिक कार्योंमे, दया दान आदिकमे लगता है तो मोक्ष न जायगा तो उसको स्वर्ग तो मिलेगा। सम्यग्दृष्टि मनुष्य देव होकर वहाँसे चयकर मुनिलिङ्ग धारण करके मोक्ष भी जल्दी पा सकता है। यह धर्मका प्रभाव बताया गया। धर्मरहित पुष्पका पुण्य भी भला नहीं कर सकता। धर्मसहित होकर सब स्थितियोंमे भला है। इस प्रकार पुण्य और धर्मका स्वरूप कहकर अब कर्मके क्षयका कारण क्या है और क्या नहीं है, इसका निर्णय देते हैं।

सद्दृष्टि य पत्तेदि य रोचेदि य तह पुणो वि फासेदि ।

पुण्ण भोयनिमित्तं एा हु सो कम्मक्खयणिमित्तं ॥८४॥

(२३२) अज्ञानियोके कल्पितधर्मकी चेष्टाकी भोगप्रयोजकता—जो अज्ञानी जीव हैं, अभव्य हैं वे कुछ कुछ धर्ममे तो लगते हैं और पुण्यके कार्य भी करते हैं, मगर भोगके लिए पुण्य कर रहे हैं, उनका यह कर्तव्य कर्मके क्षयका कारण नहीं बनता। जैसे अनेक मनुष्य अब भी दिखते हैं कि जो पूजा दान यज्ञ विधि आदिक सब कार्योंमे खूब लग रहे हैं, ऐसा लगता है देखने वाले लोगोको कि ये खूब धर्मात्मा हैं, मगर उनके भीतरका आशय कौन जाने उन्हें यह आशय प्रिय हो जाया करता है कि मैं ठीक रहूँ, मेरा कुटुम्ब ठीक रहे, मेरी बढ-वारी हो, मैं समाजमे मुख्य माना जा रहा हूँ, ऐसे ही धर्मके कार्य करनेमे मेरी महिमा बढेगी तो ये सब जो आशय हैं ये भी भोगके निमित्त हैं। उनका जो किया हुआ कर्तव्य है, धर्म है वह कर्मके क्षयका कारण नहीं बन सकता। मोक्ष और ससारका मुख ये दोनो परस्पर विरुद्ध बातें हैं, या तो ससार मार्गमे रुले जीव या मोक्षमार्गमे लगे। ससारके सुखकी भी इच्छा करते रहे और थोडा थोडा मोक्षका भी काम बनता रहे, ऐसा नहीं होता। निश्चय एक करें कि हमको ससारके सुख हो पाना है या अपने आत्माकी शान्ति पाना है? अगर आत्माके शान्ति पाना है तो इसके लिए बाहर दृष्टि रखनेकी ज़रूरत है नहीं। जिसका सच्चा निर्णय बन गया अपने आत्माके लगनेका उसको सकट हो ही नहीं सकता है। दुनियामे कुछ भी होता रहे, उससे उसके चित्तमे आकुलता नहीं हो सकती।

(२३३) मोक्षकी गप्पमें अलाभ—जो मोक्षको ऊपरी चाहने वाले जीव हैं याने मोक्ष नाम सुन रखा और कुछ मनमे वाञ्छा भी है [कि मेरेको मोक्ष मिले, पर मोक्षका स्वरूप क्या है? यह जिसकी दृष्टिमे नहीं है, ऐसे पुरुषकी चर्चा कर रहे हैं। जैसे एक घटना लो

मानो कोई आदमी रोज रोज मंदिरमें भगवानकी मूर्तिके समक्ष कहे कि मुझे तो मोक्ष चाहिए और कुछ न चाहिए, तो मानो देव आये और बोले कि हे भक्त चलो हमारे साथ हम तुम्हें मोक्षमे ले जानेके लिए आये हैं, तो वह भक्त पूछता है कि भाई क्या क्या है मोक्षमें ? तो वह देव कहता है कि मोक्षमे अनन्तज्ञान है, अनन्त आनन्द है । तो वह भक्त कहता—क्या मोक्षमे रहनेको मकान भी है ?....नहीं...., क्या खाने पीने ऐश आरामके अच्छे साधन भी हैं ?....नहीं ।... तो फिर हमे ऐसा मोक्ष न चाहिए । तो मोक्षकी बात करते तो सब है पर मोक्षका स्वरूप क्या है वह समझकर अगर मोक्षकी चाह करे तो उसको मोक्षमार्ग मिलेगा ।

(२३४) मोक्ष व मोक्षमार्ग—मोक्षमे होता क्या है ? खालिस आत्मा, ज्ञानज्योति, यह ही मात्र शुद्ध है, जिसे किसीका सम्बंध नहीं । वह अकेला आत्मा रह गया, उसे कहते हैं सिद्ध भगवान । तो ऐसा मोक्ष मिलनेका तरीका यह ही है कि अब भी अपने स्वरूपमें अकेला देखो । इस दिखने वाली दुनियामे भी मैं अकेला ही हूं, इस कुटुम्ब परिवारमे रहते हुए भी मैं अकेला हूं । धर्मात्मावोंके संगमे मुनिसंगमे रहते हुए भी मैं अकेला ही हूं और इस देहके बीचमे रहते हुए भी मैं अकेला ही हूं । देह पर है, कर्म जुड़े हैं और कर्मके उदयसे होने वाले रागद्वेषादिक भाव जुड़े हैं । मैं एक ज्ञानस्वरूप मात्र हूं, ऐसा अभी भी देखें तो उसका वह ध्यान बनता है कि जिसे मोक्षमार्ग कहते हैं । सो मोक्षका स्वरूप समझकर आगे चलें । आत्माका विशुद्ध स्वरूप जानकर आत्मामे आबो तों वह है धर्मपालनकी विधि, लेकिन कोई पुरुष पुण्यको ही मोक्षका कारण माने कि ऐसे ऐसे काम मंदिरमे कर लें तो मोक्ष मिलेगा, तो मात्र पुण्यको ही मोक्षका कारण मानता और उसकी ही श्रद्धा करता और उसकी ही समझके अनुसार अपना अभिप्राय बनाता, उसीको ही मोक्षका कारण मानता और उसीको ही अंगीकार करता, लेकिन यह स्पष्ट है कि ये जो बाहरी भक्ति, दान, पूजा, तप, व्रत आदिक परिणतियाँ हैं सो ये पुण्य रूप तो हैं, क्योंकि हिंसा, भूठ, चोरी आदिक पापोंसे विलक्षण हैं, सो ये तो भोग के ही कारण हैं । स्वर्ग पा लिया, कुछ मोज भोग लिया, मगर ये मोक्षके कारण नहीं हैं । हाँ यदि सम्यक्त्वसहित है वह पुरुष तो उस देव भवके पानेके बाद मनुष्य होकर मुनिव्रत धारण कर मोक्ष जा सकता है । साक्षात् तो ध्यान पूर्वक जो आत्मचर्या है वह मोक्षका कारण है । मोक्षका निमित्त पुण्य नहीं है । पुण्य होता है मगर ज्ञानी पुण्यकी रूचि करके पुण्य नहीं करता । उसकी भावना यही रहती है कि हे देव मैं आपका सेवक बनकर भव भवमे तुम्हारी आराधना करता रहूँ । ऐसा बोलता है भक्त मगर ज्ञानीकी यह इच्छा नहीं होती कि मैं प्रभुका सेवक बनकर रहूँ । कहना तो पड़ता है भक्तिमे, मगर श्रद्धामे यह है कि मैं आत्मा विशुद्ध निर्मल शुद्ध होऊँ ।

अप्पा अप्पम्मि रओ रायादिमु भयलदोसपरिचत्तो ।

संसारतरणहेदु धम्मोत्ति जिरोहिं णिदिट्ठं ॥८३॥

(२३५) आत्माकी धर्मरूपता—ऊपर की गायामे बताया कि भोगनिमित्त कोई पुण्य कार्य करे तो वह मुक्तिका कारण नहीं बनता, तो एक जिज्ञासा होती कि वह कौन सा भाव है जो मुक्तिका कारण नहीं हो सकता। इस गायामें बतला रहे हैं कि आत्मामें लग्न होकर, रागादिक दोषोंसे रहित होकर यह आत्मा ही स्वयं साक्षात् धर्म है, जो संसार सागरसे पार होगा। आत्मा स्वयं धर्म स्वरूप है। धर्म क्या? सत्य ज्ञानदृष्टिका रहना। जो आत्माका स्वरूप है वही रहे, ऐसी अवस्थाको धर्म कहते हैं। सो जो आत्मा आत्मामें लीन है वे ही धर्मात्मक हैं।

(२३६) मायामय दृश्योकी असारता—इस संसारमें जितने मायामयी दृश्य हैं वे लुभा लुभाकर इस जीवको कष्ट देने वाले हैं और भविष्यमें दुःखी करने वाले हैं। जब सभी लोग प्रायः इस मायामें लगे हैं तो उनको देख देखकर सभीका मन प्रायः बन जाता है, किन्तु जिनको सम्यक्त्व नहीं है और आत्मकल्याणकी तीव्र वाञ्छा है उनका एक ही निर्णय है कि मुझे मायाका क्या करना? सब बाह्य हैं, छूटने वाले हैं, जब मिले हैं तब भी छूटे हुए ही हैं। आत्मामें किसका प्रवेश है? तो जो ज्ञानी पुरुष है वह अपने अद्वानसे नहीं फिसलता है और जिसकी धर्ममें रुचि है उसका इतना पुण्य तो है ही कि उसे कोई सांसारिक बड़े बड़े नहीं होते, जैसे खाने पीने पहिने ओढ़ने आदिके कष्ट, आखिर उसके इतना पुण्य तो है ही। वह विधि तो उसे मिलती, पर उससे वह चाहता कुछ नहीं है। तो यह है धर्म। आत्मा आत्मामें लीन हो और रागादिक दोषोंसे हट जाय। देखिये—यह बड़ी शूरताकी बात है—भोग भोगना आसान है पर भोग तजना शूरोका काम है। अनादिसे ऐसी ही वासना लगी आयी कि भोग भोगनेकी ओर उनकी सहज सी बात बन रही है। मगर जब ज्ञानके लिए बढ़ते, आत्मकल्याणकी भावना बनती तब ध्यान आता है कि मुझे इन बाहरी भोगोपभोगोंसे क्या प्रयोजन? वह रागद्वेषसे दूर होता है। वह आत्मा स्वयं धर्म है और संसारसे तिरानेका कारणभूत है।

(२३७) आत्माका ऊर्ध्वगमनस्वभाव और निरन्तर ज्ञानमयपना—यह आत्मा शब्द बना है मत घातुसे जिसका गमन होना भी अर्थ है। तो जो स्वभावसे ऊर्ध्वगमन करे वह आत्मा है, एक अर्थ यह लगावें। जैसे किसी तूपड़ीमें राख भर दी जाय और उसे पानीमें डाल दिया जाय तो वह नीचे बैठ जायगी और धुल धुलकर जैसे राख सारी निकल जाय तो उसका स्वभाव है कि वह ऊपर ही उतरायेगी। यदि ऐसी ही कर्मकी धूल जब आत्माके साथ चिपकी है तो रागद्वेष आदिकके वश होकर वह संसारमें डूबा है, रुल रहा है और जब ज्ञान

रूपी जलसे उस कर्म धूलको धो डाले कोई तो कर्मभारसे रहित होकर यह आत्मा ऊपर ही जाता है । यह बात जरूर है कि यह आत्मा ऊपर जाता ही नहीं रहता है जहाँ तक लोक है वहाँ तक जाता है, तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव होनेसे जो ऊर्ध्व ही गमन करे वह आत्मा है । गति क्रिया दो द्रव्योंमें होती है—(१) परमाणुमें और (२) आत्मामें । परमाणु भी शुद्ध हो जाय याने स्कंधसे हट जाय, एक रह जाय, गति उसमें भी हो सकती, पर उसका कुछ भी नियम नहीं है । गति भी हो, नीचे भी जाय, तिरछा भी जाय, ऊपर भी जाय मगर आत्मा है ऐसा ही जो भारसे रहित हो जाय और अकेला स्व ही रह जाय तो इसके ऊर्ध्वगमनका ही स्वभाव है अथवा अत धातुका अर्थ ज्ञान भी होता है जिससे यह अर्थ निकला कि जो निरंतर जाने सो आत्मा है । आत्माका स्वरूप ही ज्ञान है सो वह सदा निरन्तर जानता ही रहता है । शुद्ध हो तो शुद्ध जाने, अशुद्ध हो तो रागद्वेषकी लपेटके साथ जानेगा । तो इस आत्माको इसही के स्वरूपमें देखे तो वह शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव है । यह रागादिकरहित है, सो जो आत्मा अपने इस सहज स्वभावमें लीन होता है वह संसार सागरसे तिरता है । उसके रागद्वेषादिक सब दूर हो जाते हैं । तो संसार सागरसे तिर जाय ऐसा यह आत्मा साक्षात् धर्म रूप है ।

(२३८) शुभभावके वातावरणमें शुद्धभावका पौरुष—धर्ममयका दर्शन करते हुए धर्म कीजिए । एक ऐसे ही आत्माका भान कीजिए कि जो मात्र ज्ञानस्वरूप है, मात्र जाननका ही कार्य कर रहा है, कर्मकी लपेटोको नहीं अपनाता है, स्वरूपके अनुसार अपने ज्ञानको ही अनुभवता है तो वह आत्मा ही साक्षात् धर्म है, ऐसा रागद्वेषपर-विजय पाने वाले जिनेन्द्र देवने बताया है । सो जो पहले बताये गये थे पूजा, पाठ व्रत, तप आदिक वे साक्षात् मोक्षके कारण नहीं, किन्तु पुण्यरूप हैं, पर जो मोक्षमें जा पाता नहीं, निर्विकल्प समाधि न बनी तो यह शुभ भाव, यह पुण्य भाव, यह भी कुछ मददगार है । इस तरहसे कि यह धर्मके वातावरणमें तो रहेगा, इसका मन ज्ञानयुक्त तो रहेगा । अभी मोक्ष नहीं जा सकता तो अगला भव छोड़कर आगे मोक्ष जायगा । तो इस कारण आत्मधर्ममें द्वेष न करना यह भी किसी रूपमें मददगार है, पर श्रद्धा यह रखना कि साक्षात् मोक्षका कारण तो आत्माके ज्ञानस्वरूपकी दृष्टि है मैं अपने सत्त्वसे ज्ञानमय हूं, सो मैं ज्ञानमात्र हूं ऐसी निरन्तर भावना करनेका पुरुषार्थ करना चाहिए । ज्ञान ही ज्ञानको जानें, ऐसा पुरुषार्थ करनेमें प्रथम यह दृष्टि बनेगी कि संसारके सब पदार्थ भिन्न हैं, असार हैं सो उनके विकल्प न करना और शान्त होकर आगमसे ज्ञानको दृष्टिमें रखना, यह बात यदि बन सकी तो ज्ञानदृष्टि बन जायगी ।

एएण कारणेण य तं अप्पं सद्वहेण तिविहेण ।

जेण य लहेह मोक्ख तं जाणिज्जइ पयत्तेण ॥८७॥

(२३६) शान्तिकी अभिलाषा होकर भी शान्ति न मिलनेका कारण—जगतके सभी जीव शान्ति चाहते हैं और शान्तिके लिए ही सारा प्रयत्न करते हैं। दिन भर, रात भर न जाने क्या क्या करते, कितना परिश्रम करते हैं, क्या क्या व्यवहार करते हैं तिसपर भी सब अपने अपने हृदयसे पूछें कि शान्ति मिली अथवा नहीं मिली ? तो सबका हृदय कह उठेगा कि सत्य शान्ति नहीं मिली। झूठकी मोज तो मिल जाती है पर वास्तविक शान्ति नहीं मिलती। क्या कारण है ? कारण यह है कि शान्ति कहते किसे है पहले इस ही को तो समझें। जहाँ रंच भी आकुलता न हो उसें कहते हैं शान्ति, और परके जितने प्रसंग मिलेंगे, परपदार्थों का जितना सग समागम रहेगा वह नियमसे आकुलताका कारण है। आकुलताका तो कारण है और फिर भी प्रसंग मिलाया जाता है इसका कारण क्या है ? जब दूसरे लोगोंके सम्बन्ध से, चेतन अचेतन पदार्थोंके सम्बन्धसे आकुलता ही रहती है और फिर भी इनका सम्बन्ध जुटाते हैं उसका कारण क्या है ? उसके कारण होते हैं दो १ एक तो होता है अज्ञान। पता ही नहीं है कि सच्ची बात क्या है ? दूसरा यह कारण है कि यदि ज्ञान भी हो तो भी इतनी दृढता नहीं है कि समागम छोड़कर रह सके, इसलिए भी घरमें रहना होता है, पर एक बात है सबके लिए, चाहे मुनि हो चाहे गृहस्थ हो, परपदार्थोंमें जिसने अपनायतकी बुद्धि की कि यह मेरा है उसको नियमसे आकुलता होगी। तब क्या करना ? तुम अपना स्वरूप सही समझ लो कि मैं आत्मा क्या हूँ ?

(२४०) आत्मज्ञानमें शान्ति—जरा ध्यान देकर सुनो—आपके घरकी, निजकी बात कही जा रही है, सोचिये—मैं आत्मा क्या हूँ ? कोई जानने वाला पदार्थ, ध्यानमें आ रहा ना ? मैं आत्मा कोई जानने वाला पदार्थ हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ, देह मैं नहीं हूँ, शरीर मैं होता तो शरीरके मिटते ही मैं भी मिटता ? यह मैं आत्मा कहाँसे आ गया ? शरीरसे पहले भी तो मैं था तब तो इस शरीरमें हूँ। तो जो मैं हूँ इसका शरीरसे सम्बन्ध नहीं। शरीर मेरा नहीं, धन वैभव मेरा नहीं, कुटुम्बीजन मेरे नहीं। मेरा तो है एक ज्ञानस्वरूप, उसकी दृष्टि नहीं, सो बाहरमें ममता करते हैं इसलिए आकुलता होता है। आकुलताका कारण है ममता और शान्तिका कारण है अपने आत्माका सही स्वरूप समझें और यहाँ ही रम करके तुष्ट रहे यहाँ ही सतुष्ट रहे। भिन्न पदार्थोंके प्रेममें संतोष मत करें। सम्बन्ध है, बोलना पड़ता है, बोलें, प्रेमसे रहे, मगर सत्य समझिये कि मेरा तो ज्ञानस्वरूप ही मेरा सर्वस्व है। मेरा शरण और कुछ भी नहीं है, यह दृष्टि जगे तो शान्ति मिल सकती है।

(२४१) तृष्णामें अशान्ति—भैया ! तृष्णामें तो अशान्ति है। एक आदमीको सोते हुए में आ गया स्वप्न। क्या स्वप्नमें देखा कि मुझको राजाने प्रसन्न होकर १०० गायें इनाममें

दी है। गायें ले आया, घरमें यथा स्थान बांध लिया। अब दूसरे दिन कुछ गाय खरीदने वाले लोग आये। (भैया, यह सब बात स्वप्नकी कह रहे, सचकी नहीं है। वह सोते हुएमे-ऐसा स्वप्न देख रहा था) सो ग्राहकोने कहा कि भाई गायें बेचोगे? हाँ हाँ बेचेंगे, कितनी गायें चाहिएँ? दस चाहिएँ, कितने-कितने रुपयेमे दोगे? सौ सौ रुपयेमे ... अजी ७०-७० रु० मे नहीं दोगे? ...नहीं ७०-७० मे नहीं देंगे, ६०-६० मे दे देंगे। ... ६०-६० मे नहीं लेते, यदि ७५-७५ की दे दो तो ले लें। ७५-७५ की नहीं देंगे। फिर कितनेमें दोगे? बस ६०-६० की ही देंगे। ... नहीं लेंगे, ऐसा कहकर वे चल दिए। तो इतनेमे वह जोर-जोरसे आवाज देने लगा अच्छा भाई लौट आवो, ७०-७० की ही ले-लो। इसी प्रसंगमे उस पुरुषकी नीद खुल गई, स्वप्न भंग हो गया। देखा तो वहाँ कुछ भी न था, सो वह अपनी आँखें मीचकर उसी प्रकारका स्वप्न वाला कल्पित सुख-देखना चाहता था, पर वहाँ वह कहीं घरा था। वह तो सब स्वप्न की बात थी। तो ऐसे ही यह सब स्वप्न जैसी बाय समझिये। मोहके नीदमे सोये हुए अज्ञानी प्राणी बाहरमे दिखने वाली सारी बातें सच समझ रहे—यह मेरा है, अच्छा है, बहुत ठीक है, बड़ा मौज है, और है कुछ नहीं, लगार रच भी नहीं, क्योंकि-ऐसा नियम है कि प्रत्येक परमाणु प्रत्येक-जीव भिन्न-भिन्न सत्तामे है, एकका दूसरा कुछ नहीं लगता। जैसे ये दो अंगुली हैं तो ये दो ही हैं, एक की दूसरी कुछ नहीं, पर वस्तुके स्वरूपकी श्रद्धा नहीं सो मान लेते हैं कि यह उसकी है। उससे आकुलता होती है।

(२४२) धर्मारोधना बिना मानवजीवनकी व्यर्थता—देखिये अपना किसी भी-समय ध्यान तो करें कि यदि मैं अपना कल्याण न कर सकूँ तो यह मनुष्यजीवन धिक्कार है।-देखो आजकलके मनुष्य क्या कर रहे हैं? भोजन करते हैं, अच्छी- नीद लेते हैं, डर भी मानते रहते हैं, कुशील पाप भी करते हैं, तो यह-बतलावो-कि ये बातें पशु कर सकते कि नहीं कर सकते? भोजन भी पशु करते कि नहीं? जैसे मनुष्यने भोजन किया। मनुष्य खायंगा-जरा लड्डू पेडा और पशु खायेंगे हरी हरी घास, इतनेमे मनुष्यको चतुराई है, घर लड्डू पेडा खाकर जो मौज मनुष्य मानते उससे भी अधिक मौज घास खाकर पशु मानते। आखिर मौज-मिलनेसे मतलब है। नीद मनुष्य लेते और पशु भी लेते, बल्कि मनुष्यकी नीद बढ़िया है। जरासी आहट मिली कि पशुकी नीद खुल जाती, बेसुध होकर पशु नीद नहीं लेते, गाय, बैल, भैस, घोडा, कुत्ता आदिक पशुओको देख लो। मनुष्य तो बेसुध होकर सोते हैं। तो नीद लेनेमे भी मनुष्योसे पशु ठीक है। आहारके मामलेमे भी मनुष्योसे पशु ठीक है। पशुका पेट भर जाय तो चाहे बढ़िया बढ़िया चीज लावो तो भी वे दृष्टि नहीं डालते और मनुष्योको देख

लो, चाहे अभी अभी खाकर निकले, खूब पेट भरा है, फिर भी कोई चाट पकौड़ी वाला दिख जाय तो कुछ न कुछ चाट पकौड़ी खानेकी जगह निकल ही आती है। भयकी भी बात देखिये पशु तो तब भय मानते जब कि उनके सामने कोई लाठी लेकर आये, पर मनुष्य तो बड़े बड़े गद्दो तकियोमे पड़े पड़े भय मानते रहते है। कही चोर डाकूओका भय, कही सरकारी कानून का भय, कही व्यापारमे हानि लाभका भय, कही इज्जतमे बट्टा लगनेका भय। कुशीलके सम्बन्धमे भी देखी—कुशीलसेवनमे जितना मनुष्य बड़े हुए है उतना पशु नहीं बड़े। तो किस बातमे मनुष्य बड़ा है सो तो बताओ ? मनुष्य उस बातसे बड़ा है जो बात मनुष्योको आज-कल सुहा नहीं रही। ज्ञानकी बात, धर्मकी बात कहाँ सुहाती ? तत्त्वज्ञान सीखनेकी बात मनमे कहाँ आती ?

(२४३) सहजात्मस्वरूपके सम्यक् दर्शनसे अपूर्व अवसरका लाभ लेनेका संदेश—जैनधर्ममे वह उपदेश है, कि जिसने सहजात्मस्वरूपकी परख की वह सारे सकटोंसे दूर हो जाता है। अच्छा, यही की बात निरख लो, अगर कुछ ज्ञान पहलेसे भी है तो, या अब कर लो, यदि यह ज्ञान जावो कि मैं आत्मा तो इस देहके अन्दर ज्ञान स्वरूप हूँ, जितना मेरा स्वरूप है उतना ही मात्र हूँ मैं, उससे बाहर मेरा कही कुछ नहीं है, सत्य बात है यह, और मैं अपनेमे ही कुछ कर पाता हूँ। किसीमे मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मैं ज्ञानमात्र हूँ। अपने स्वरूपमे ही अपना ही करने भोगने वाला हूँ। मेरी दुनिया यही है जितना मैं हूँ, इससे बाहर मेरा कुछ नहीं, इसलिए मुझे परका कुछ ख्याल नहीं करना, शान्तचित्त होकर आराम से बैठना, विकल्प तोड़ना फिर अपने आप जैसा आनन्द मिलना है सो वहाँ मिलता है। यही तथ्य जैन शासनने स्याद्वादके ढगसे, निश्चय व्यवहारके प्रयोगसे भली भाँति बतलाया है। सो आज जो तत्त्वज्ञानमे नहीं बढ़ रहे हैं तो उनका ऐसा समझिये कि जैसे हमारे पुरुष आचार्य-जन बड़े बड़े रत्न भर गए हैं ज्ञानके कि हम लोग उससे लाभ लें और हम ऐसे कुपून निकले कि उनका लाभ नहीं लेना चाहते, और न ले सके, न मन आया तो यह बतलाओ कि इस जीवनके बाद होगा क्या ? मरण तो सबका ही निश्चित है और मरकर जायेंगे कहाँ ? जैसा कि भाव बनाया उसके अनुसार गति मिलेगी। तो यह मानव जीवन एक बेकार सा हो जायगा। ऐसे तो अनन्त भव पाये, उन अनन्त भवोमे एक इस भव की भी गिनती बढ़ गई, इस भवके पानेका लाभ क्या मिला ?

(२४४) मुक्तिमार्गमे प्रगति करनेसे ही आत्मलाभ—यह मानवभव तो एक ऐसा मोका है कि चाहे तो ससारके सकटोंसे छुट्टी पा लें या फिर संसारमे रुलते रहे। दो में से कोई मार्ग तो चुनो। ससारमे रुलते रहना ही पसंद है या जैसे प्रभु मोक्ष गए उस तरहके मार्गपर

चलकर मुक्त होना पसंद है ? अगर विषयोंकी ही प्रीति है तो यहाँके दर्शनसे लाभ क्या ? प्रभुके दर्शनसे तो यह लाभ लेना चाहिए कि हे प्रभो ये सर्व दृश्यमान पदार्थ माया हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं । यह आकार नहीं रहनेका । इस मायामे लगाव रख करके मेरा उत्थान नहीं होनेका । जैसे आपने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र पाया वही विधि मुझको प्राप्त हो और मैं भी रत्नत्रय पाऊँ, वस इस यत्नमें मेरे क्षण सफल हैं । तो ऐसा जो ज्ञानी जानता है वह इस ही कारणसे उस आत्माका मन, वचन, कायसे श्रद्धान रहता है और विपरीत अभि-प्राय नहीं रहता । खोटा भाव नहीं रहता । जैसा जो तत्त्व है वैसा भाव होना-यह है सम्यग्दर्शन । मेरा आत्मा तो शान्तस्वरूप है । ऐसा मैं अपने आत्मामे ही रहूँ तो शान्त हो सकूंगा ।

(२४५) बाह्य तत्त्वमें लगाव रखनेका फल क्लेश—भैया, बाहरी पदार्थोंका लगाव आकुलता है, सो बाहरी पदार्थोंका लगाव रहेगा तो दुःख मिलेगा । एक जंगलमे कोई गुरु, शिष्य रहते थे । वह शिष्य गुरुके पास बचपनसे ही रहने लगा था । उसकी आयु जब करीब २० वर्षकी थी तबकी एक घटना है कि उस शिष्यने गुरुसे कहा महाराज मुझे तीर्थबंदना करने जानेके लिए आज्ञा दे दीजिए । तो गुरुने कहा ठीक है बेटा, तीर्थबन्दना सब कर आना, पर सबसे पहले तो उस ही तीर्थकी बन्दना करलो जो तीर्थ तुम्हारे अत्यन्त निकट है । तुम्हारा खुदका आत्मा ही तो तुम्हारा तीर्थ है । आखिर शिष्यने तीर्थ क्षेत्रोंकी बंदना करनेकी काफी हठ की तो गुरुने तीर्थबंदना करनेकी आज्ञा दे दी । अब वह शिष्य बंदनाको चला । जब वह पैदल चलता जा रहा था तो रास्तेमे उसे एक बारात दिखी । उस शिष्यने बारात तो कभी देखा न था और न उसके सम्बंधमे उसे कुछ जानकारी थी, सो वह किसीसे पूछ बैठा कि भाई यह क्या चीज है ? तो किसीने बताया कि यह बारात है ।... बारात क्या चीज है ?...अरे बारातमे एक दूल्हा होता है, उसकी बारात है ।...सो दूल्हा क्या करता है ?...अरे दूल्हा बारातमें जायगा, फिर उसकी शादी होती है ।...शादीसे क्या मतलब ?...अरे शादी करने से स्त्री मिलती, फिर बच्चे होते, कुटुम्ब चलता । अब इतनी तो बात सुन ली उसने और वह आगे बढ़ता ही गया । चलते-चलते काफी थक गया था सो रास्तेमें ही एक कुर्वेके फर्शपर लेट गया । उस कुर्वेपर चौखटा न था । उसे थक जानेसे नींद आ गई । उस नींदमें उसे एक स्वप्न दिखाई दिया, क्या कि मेरी शादी हुई, स्त्री आयी, बच्चे हुए, फिर आगे स्वप्नमें क्या देखा कि मेरी स्त्री मेरे पास लेटी हुई है । बीचमें बच्चे लेटे हैं । स्त्री बोली जरा सा सरक जावो, बच्चे भिंचे जा रहे हैं । ठीक है थोडा सरक गया । यह सब स्वप्नकी बात कही जा रही है । तो स्वप्नकी बात पर वह सचमुच ही उस कुर्वेपर कुछ सरक गया । फिर दुबारा स्त्रीने कहा जरा सा और सरक जावो, अभी बच्चे भिंच रहे हैं । सो वह पुरुष कुछ और सरक गया । इस

सरकनेमे वह कुर्वेके अन्दर गिर पडा । उस कुर्वेसे निकलना भी उसे बड़ा मुश्किल हो गया । कुछ ही देर बाद वही पासके किसी गाँवका जमींदार उस कुर्वेसे पानी भरने आया, जब लोटा डोर कुर्वेमे छोडा तो उस पुरुषने लोटा डोर पकड लिया और आवाज लगायी कि भाई हमे कुर्वेसे निकाल लो, हम मनुष्य हैं, कोई भूत वगैरह न समझ लेना, डरना नही । हम इस कुर्वेमे गिर गये है, हमे निकाल लो, बडी कृपा होगी । सो उस जमींदारने उसे कुर्वेसे निकाल लिया । बडा आभार माना । आखिर वह जमींदार पूछ बैठ कि आप कौन हैं तो उसने कहा—हम तो बादमे बतायेंगे कि कौन हैं, पहले आप ही अपना परिचय दोजिए, क्यो कि आपने हमारा बडा उपकार किया । तो जमींदार बोला—अजी मेरा परिचय क्या पूछते, मैं इस गाँवका जमींदार हूँ, बहुत बडा परिवार है, बडी लम्बी जायदाद है, खूब भरी पूरी गृहस्थी है । उस जमींदारकी शान भरी बातें वह पुरुष सुनता जा रहा था और बडे आश्चर्य से उसका शरीर नीचेसे ऊपर तक बार बार देखता जा रहा था, सो वह जमींदार पूछ बैठ कि भाई तुम हमारे शरीरको बारबार नीचेसे ऊपर तक क्यो देखते ? क्या तुम कोई डाक्टर हो ? तो वह पुरुष बोला—भाई हम कोई डाक्टर नही हैं, हम इसलिए बार बार तुमको नीचेसे ऊपर तक देखते कि तुम इतनी बडी गृहस्थी बसाकर अब तक कैसे जिन्दा हो ? हमने तो स्वप्नमे एक बार गृहस्थी बसायी सो उसका यह फल हुआ कि कुर्वेमे गिरे और तुम सच मुचकी इतनी बडी गृहस्थी बसाकर कैसे अभी तक जिन्दा हो इस बातका हमको बडा आश्चर्य हो रहा इसलिए हम तुम्हे आश्चर्यपूर्वक बार बार नीचेसे ऊपर तक देख रहे ।

(२४६) ज्ञानप्रकाशके प्रयासमें शान्तिमार्गका लाम — भैया ! यहाँ ऐसा समझो कि जिन बाहरी चीजोमे हम रम रहे हैं उनमे नियमसे खतरा है, पर एक परिस्थिति है ऐसी कि इन सब समागमोंके बीच रहना पड़ता है । ठीक है, परिस्थितिवश रहना पड़ता है सो रहो, पर भीतरमे ऐसी श्रद्धा रखो कि ये सब मेरे कुछ नही हैं । उन बाहरी पदार्थोंके प्रति ऐसा अज्ञान न बनायें कि ये मेरे कुछ हैं, क्योकि यहाँ रहना कुछ नही है । कुछ सोचो तो सही कि यदि अज्ञानमे रहकर सारा जीवन गुजार दिया तो फिर आगे मेरा क्या हाल होगा ? इस लिए एक बात मनमे ठान लें कि मुझे तो अपना ज्ञान प्रकाश पाकर रहना है अन्यथा मनुष्य जीवन पानेसे फायदा क्या ? मेरेको तो मेरे आत्माका वह ज्ञानप्रकाश पाना है जो मुझे शान्ति दे । वह ज्ञानप्रकाश क्या है जिसे जैनशासनमे आचार्योंने बताया है । जो आचार्योंके ग्रन्थ हैं, उन ग्रन्थोमे उन्होने जो जो बातें समझायी हैं उन्हे समझें तो जीवन सफल हो जायगा, नही तो जीवन कुछ नही है । सब कुछ यो ही व्यर्थ जायगा । तब सोखिये आत्मतत्त्वका ज्ञान ।

(२४७) अन्तरात्मत्वके उपायसे बहिरात्मत्वका अध्ययन व परमात्मत्वका विकास —

जितने भी जीव हैं लोकमें वे जीव प्रायोजनिक दृष्टिसे तीन प्रकारके मिलेंगे—(१) बहिरात्मा (२) अन्तरात्मा और (३) परमात्मा । बहिरात्मा मायने जो बाहरकी चीजको माने कि यह मैं हूँ, ये मेरी हैं, उसका नाम है बहिरात्मा । अन्तरात्मा जो अन्दरके स्वरूपको माने कि यह मैं हूँ वह अन्तरात्मा है और परमात्मा—जो सर्वज्ञ हुए, बीतराग हुए वे कहलाते हैं परमात्मा । तो अब अपनी खोज करो कि इन तीनोंमें मैं किसमें हूँ, बताओ—परमात्मा हो क्या ? नहीं तो फिर अन्तरात्मा हो क्या ? नहीं । तब फिर अपने को अभी बहिरात्मा समझना चाहिए, क्योंकि परमात्मा तथा अन्तरात्मा अभी बन नहीं पाये । अभी तो बहिरात्मा बने बैठे हैं क्यों कि दृष्टि निरन्तर बाहर बाहरकी ओर हो लगी रहा करती है । इन बाहरी पदार्थोंको ही देखकर मानते कि यह मैं हूँ, ये मेरी हैं ... । तो बहिरात्मा है । बहिरात्मा रहना बुरा है । बहिरात्मा कहो, मूढ कहो, मोही कहो, संसारमें रुलने वाला कहो, सब एक बात है । इस बहिरात्मापनसे लाभ कुछ नहीं मिलना है । इस बहिरात्मापनको छोड़ो, अन्तरात्मा बनो । यदि सही सही तत्त्वका ज्ञान किया जाय तो अन्तरात्मा बन सकता है । जो अन्तरात्मा हुए वे ही आत्माका ध्यान कर करके मोक्षको प्राप्त हुए । तो वह तत्त्वज्ञान उत्पन्न करें जिससे कि मोक्ष मिलता है ।

(२४८) मोक्ष और मोक्षप्राप्तिका अन्तः उपाय—मोक्ष मायने भी क्या सो विचारिये देखिये हम आप सब तीन चीजोंके पिण्डोला हैं—(१) शरीर (२) कर्म और (३) जीव । खूब पहिचान लो, शरीर ही जीव है क्या ? यदि शरीर ही जीव है तो जैसे कहते हैं कि मर गए तो फिर मरनेके बाद इस शरीरको क्यों जलाते ? यदि शरीर ही जीव है तब तो उसे कष्ट होता होगा ? अरे मर गए तो वह जीव निकल गया । अब उस जीवको कष्ट नहीं है शरीर के जलानेसे । शरीर न्यारा जीव न्यारा और इस समय देख लो कि शरीर और जीव दोनों एक साथ रह रहे या नहीं । और शरीर मिला क्यों ? कर्मसे । तो कर्म भी संगमे हैं, तो तीन चीजोंके पिण्ड हैं हम आप—शरीर, कर्म और जीव । और भगवान किसे कहते हैं ? सिद्ध प्रभु किसे कहते हैं ? जो शरीर और कर्म इन दो से अलग हो गया, खालिस अकेला आत्मा ही आत्मा रहा उसे कहते हैं सिद्ध भगवान । जब हम भगवानके दर्शनको आयें तो यह तो चित्त में लायें कि भगवान नाम इसका है और जो भगवान है सो ही मेरा स्वरूप है । भले ही तीन चीजें मिल गईं, मान लो दूध, पानी और तैल मिल गये, मगर हैं तो वे न्यारी ही चीजें । तीनों मिलकर केवल स्वरूप तो नहीं बन गया । दूधमें पानी डाल दिया तो पानी क्यों अलग हो जाता ? दूध फिर अलग हो जाता मशीनसे या गर्म करके, तो वे दो थे इसलिए अलग हो गए । ऐसे ही यह तीनका पिण्ड है, मगर अपना आत्मा इन दो से निराला ही स्वरूप रखता

है, उसको जानें कि यह मैं हूँ, शरीरको मत माने कि मैं हूँ, इसीको कहते हैं अन्तरात्मा । तो आचार्य महाराज उपदेश करते हैं कि तुम उस आत्माकी श्रद्धा करो कि जिस श्रद्धासे मोक्ष प्राप्त होता है ।

(२४६) ज्ञानप्रकाशकी कलासे ही समस्त संकटोका विनाश—भैया, ऐसी कला अपनी बनायें ज्ञानकी कि जिससे कदाचित् कर्मविपाकवश सकट भी आयें तो भी हम शान्ति पा सकें । सकट आते हैं अज्ञानीके । अज्ञानी जीवोंकी बड़ी दुर्दशा होती है और ज्ञानी जन किसी चीजसे सकट ही नहीं मानते । मान लो धन कम रह गया तो क्या हो गया ? अरे वे थे बाहरी पदार्थ । पास रहे तो क्या, न रहे तो क्या ? किसीका वियोग हो गया तो वह जानता है कि वह तो पृथक् जीव था, जितना यहाँ रहना था रहा, अब यहाँसे अन्यत्र कहीं चला गया । यो वह ज्ञानी पुरुष उससे कुछ कष्ट नहीं मानता । अज्ञानीको तो पद-पदपर कष्ट है और ज्ञानीको कहीं भी कष्ट नहीं । एक मियाँ बीवी थे । बीवीका नाम तो था फजीहत और मियाका नाम था बेवकूफ । उन दोनोंमे अक्सर करके लड़ाई हो जाया करती थी । एक दिन ऐसी तेज लड़ाई हो गई कि वह बीवी कहीं भग गई । अब वह मिया अपनी बीवीका चारों ओर पता लगाता फिरे, पर कहीं पता न चला । एक बार किसी अपरिचित व्यक्तिसे भी पूछ बैठा—भैया, क्या तुमने हमारी फजीहत देखी ? तो वह उसका कुछ मतलब ही न समझा, सो पूछ बैठा—भाई आपका नाम क्या है ?... मेरा नाम है बेवकूफ । अरे बेवकूफ होकर तुम कहीं फजीहत ढूँढते ? बेवकूफको तो जगह-जगह फजीहत है । जहाँ ही कुछ अटपट बोल दिया, बस वही उसके लिए लात, जूते, चप्पल हाजिर हैं । तुम क्यों बेवकूफ होकर फजीहत ढूँढते फिरते हो ? तो ऐसे ही समझो कि मोही बनकर विपत्तिको कहीं बाहर नहीं ढूँढना पड़ता । मोहीके लिए विपत्ति सदैव हाजिर है । मोह स्वयं विपत्तिरूप है । जिसके अज्ञान है, मोह है वह विपत्तिमे पड़ा हुआ है । सो अपना सुधार करना है तो ज्ञानप्रकाशमे आइये, ज्ञानप्रकाश जैसे भी मिले उन सारे ढंगोको अपनाइये ।

मच्छो वि सालिसिथो अमुद्धभावो गग्नो महाणरयं ।

इय णाउ अप्पाण भावह जिणभावणा णिच्च ॥८८॥

(२५०) अशुद्ध भावकी निन्दनीयता—जीवमे जो अशुद्ध भाव होते हैं उनके कारण उसको दुर्गतिमे जन्म लेना पड़ता है । जीवका धन है भाव । और कुछ नहीं है जीवके पास । शुद्ध भाव करे तो इस जीवको शान्ति मिले, अशुद्ध भाव करे तो इस जीवको कष्ट हो । इस गाथामे बताया है कि अशुद्ध भावोंसे युक्त होकर सालीसिक्ख नामका मच्छ नरकमे गया । (उसकी गाथा पीछे कही जायगी) सो यह जानकर निरंतर आत्माकी भावना करें मायने आत्मस्वरूपका चिन्तन करें । आत्मस्वरूपके चिन्तनमे ही सम्यक्त्व बनता है । पर्यायार्थमे बुद्धि

मे मिथ्यात्व है, मिथ्यात्वमूलक अशुद्धभाव दुर्गतिका कारण है। राघव मच्छ होता है एक बहुत बड़ा मच्छ, जो स्वयभूरमण समुद्रमे है। जैसे जहाँ अपन लोग रहते हैं यह है जम्बूद्वीप, उसे घेरकर है लवण समुद्र, उसको घेरकर है दूसरा द्वीप। तो ऐसे द्वीप समुद्र घेर घेरकर अनगिनते है। जम्बूद्वीप है एक लाख योजनका, उससे दुगुना है समुद्र एक तरफ, उससे दूना है द्वीप। दूने दूने होते चले गए, और वे करोड़ों अरबोंसे भी अनगिनते ज्यादा हैं। तो जो आखिरी समुद्र है वह कितना बड़ा होगा सो तो विचारो। उस समुद्रमे कोई राघव मच्छ होता है जिसकी १००० योजनकी लम्बाई, ५०० योजनकी चौड़ाई और २५० योजनकी मोटाई है, इतना बड़ा मच्छ होता है, और उस ही के कानमे एक तंदुल मच्छ बहुत छोटा रहता है। सो राघव मच्छ अपना मुख बाये रहता है। उसके मुखमे सैकड़ो मछलियाँ आती जाती रहती है। यदि किसी समय वह अपना मुख बंद करले तो वह एक बारमें सैकड़ो मछलियाँ खा सकता है। यह तो है राघव मच्छकी बात। अब उसके कानमे जो तंदुल मच्छ रहता है सो वह सोचता है। देखता है कंठकी तरफ जाकर कि यह मच्छ अपना मुख बाये रहता है, पर यह इन मच्छियोको नहीं खाता। इसकी जगहपर यदि मैं होता तो एक भी मछली बचने न देता। ऐसा खोटा भाव रहता है तंदुल मच्छका जिसके कारण वह मरकर ७ वें नरकमें जाता है।

(२५१) तंदुल मत्स्यकी पूर्व वर्तमान व उत्तर भवकी कथा—तंदुल मत्स्यकी पूर्व व उत्तर भवकी कथा इस तरह है कि बहुत पहले समयमे एक सीरसेन नामका राजा हो चुका है, वह श्रावक कुलमे पैदा हुआ था, पर बादमे मांसाहारी हो गया था। एक बार उसने किसी मुनिराजका दर्शन किया तो मुनिराज ने उपदेश दिया कि तू मांसका त्याग कर दे। सो उसने मांसका त्याग कर दिया। अब त्याग तो कर दिया पर उसे कोई प्रधान ऐसा मिल गया कि जो मासाहारी था, उसके प्रसंगमे आकर उसको भी मांस खानेकी लालसा बनी रहा करती थी। अब देखो नियम तो लिया था यह कि मैं जीवन पर्यन्त मांस न खाऊँगा, सो खा तो न सकता था पर उसके मनमे मांस खानेका भाव निरन्तर बना रहता था। यहाँ तक कि उसने लुक छिपकर रसोइयासे छोटे छोटे जीवोंका मांस भी बनवाया पर कुछ ऐसे योग मिलते गए कि संकोचके मारे वह खा न सका। अब देखो मांस खा न सका और भीतरमे प्रबल इच्छा बनी रही तो वह राजा मरकर तंदुल मत्स्य हुआ है। अब देखो जिसकी जैसी भावना होती है अगले भवमे उसकी वैसी ही बात बनती है। चूँकि पहले भवमे मांस तो खा नहीं पाया और मांस खानेकी भीतरमे बहुत रुचि बनी रही तो वह मरकर तंदुल मत्स्य हुआ। वह तंदुल मत्स्य उस महामत्स्यके कानमे पैदा होता है और उस कानका मँल खा

कर अपना सारा समय गुजारता है। जब वह तंदुल मत्स्य कुछ बड़ा हो गया, समर्थ हो गया, तो एक बार वह वहाँसे कठकी तरफ गया। वहाँ घूमते हुए उसने देखा कि यह राघव मच्छ इतना बड़ा मुख फैलाये है कि जिसमें सैकड़ों मछलियाँ लोट रही हैं, यह मच्छ इन्हे खाता नहीं है। यदि इस मच्छकी जगह मैं होता तो एक भी मछली बचने न देता, ऐसा भाव वह तंदुल मत्स्य बनाता है। तो ऐसे छोटे भावके कारण वह भी ७वें नरकमें पैदा हुआ और राघव मच्छ भी ७ वें नरकमें पैदा हुआ दोनों नारकी बने ? सो एक बार वह मिला। उन्हें खोटा अवधिज्ञान तो होता ही है तो बड़े मच्छने तंदुल मत्स्यसे मानो पूछा कि जरा यह तो बताओ कि हम तो अपना मुख बाये रहा करते थे जिसमें हजारों मछलियाँ लोटा करती थी सो ७ वें नरकमें पैदा हुए यह तो वाजिव है, पर तुम क्यों ७वें नरकमें पैदा हुए, क्योंकि तुम तो एक भी मच्छी नहीं खा सके ? तो मानो उस मत्स्यने यही उत्तर दिया कि भाई बात यह है कि तुम तो यो ही मुख बाये पड़े रहे, तुमने अपना भाव मुझ जैसा नहीं बिगाड़ा, पर मेरा तो निरन्तर यही खोटा भाव रहा करता था कि यह मत्स्य यो ही मुख बाये पड़ा रहता है, इसके मुखमें सैकड़ों मच्छियाँ लोटती हैं फिर भी यह इन्हें नहीं खाता, यदि इसकी जगह मैं होता तो एक भी मच्छी बचने न देता। इस प्रकार मैं यह ७वें नरकमें आया।

(२५२) अपध्यानके त्यागका उपदेश—भैया, अब यह समझलो कि अशुद्ध भाव करने से नियमसे अशुद्ध फल मिलेगा। भले ही आज कुछ पुण्यका उदय है और छोटे, भाव करने पर भी कोई तकलीफ नहीं हो रही है, मगर कर्मबंध तो हो ही रहा है। अब उस कर्मका जब उदय आयगा तो नियमसे कष्ट भोगना पड़ेगा। इस कारण हे आत्मन् ! तू अपने आत्माको निरख। कैसा है यह आत्मा ? सबसे निराला है, ज्ञानस्वरूप है और सिद्ध भगवानके समान स्वरूप वाला है। जिन भगवानको हम पूजने आते हैं वह भगवान क्या हैं ? शुद्ध आत्मा, सर्वज्ञ आत्मा, वीतराग आत्मा। तो वही स्वरूप हमारा है, वही स्वरूप तुम्हारा है। यहाँ शरीरमें बँधे हैं इस वजहसे ससारमें रलते हैं, जन्म मरण करते हैं, जब अपने आत्माको जान जायेंगे और उसी आत्मासे प्रेम रहेगा वहाँ ही सतोष करेंगे तो कर्मोंका क्षय होगा और सिद्ध भगवान बनेंगे। सो उस आत्मभावनाको निश्चय सम्यक्त्व कहते हैं और श्रद्धान रूप व्यवहारको व्यवहार सम्यक्त्व कहते हैं। सो अपध्यानको छोड़कर व्यवहार सम्यक्त्वके मार्गसे आगे बढ़कर निश्चय सम्यक्त्वको पावो। अपध्यान करना बुरा है। इस गाथामें मुख्यतया यह उपदेश किया है कि जो दूसरोका बुरा विचारते हैं उनको नरकमें जाना पड़ता है। किसीका नाश हो जाय, किसी का कुछ बिगड़ जाय आदिक रूपसे जो बुरा करता है उसके पापकर्मका बंध होता है और दुर्गतिमें जन्म लेना पड़ता है। बताया है स्वामी समतभद्राचार्यने कि जो द्वेषके वश होकर किसी

का बंध विचारता है, किसीका घात विचारता है, किसीका छेदन भेदन विचारता है, वह सब अप्रध्यान है। उस अप्रध्यानके कारण इस जीवको नरकमे जाना पड़ता है। इसलिए कभी किसीके प्रति खोटा विचार न करें। खोटा विचार करनेसे उस दूसरेका कुछ नहीं बिगड़ता, यदि उसके ही पापका उदय है तो बिगड़ेगा, मगर खोटा विचार कर लेनेसे खुदका जरूर बिगाड़ होता है। जो कर्म बंध जाते हैं वे अपने समयपर फल देते हैं। वैसे लौकिक दृष्टिसे भी देखो, अगर किसीका बुरा विचारनेसे वर्तमानमे कुछ लाभ होता हो तो बताओ। खोटा भाव बनानेके समय व बाद भी बड़ा सक्लेश करना पड़ता है इस कारण अप्रध्यानको दूर करें।

(२५३) अप्रध्यान छोड़कर पदस्थ ध्यानमें लगनेका संदेश—यहाँ यह उपदेश किया है कि खोटा ध्यान तो छोड़ो और चार प्रकारका जो धर्मध्यान है उस धर्मध्यानमे आओ। पदस्थ धर्मध्यान याने मंत्रके सहारेसे मंत्रका अर्थ जानकर भगवानके स्वरूपका ध्यान बनावें। णमोकार मंत्र बोलते हैं सब पर उसके साथ जैसे अरहंतको नमस्कार कहा तो अरहंतका स्वरूप भी सामने आये कि ऐसे आकाशमे ५ हजार धनुष ऊपर गंधकुटीमे बिराजमान हैं, जिनका शरीर धातु उपधातुके दोषसे रहित है, स्फटिक मणिकी तरह स्वच्छ पवित्र है और उसमे रहने वाले आत्मा सर्वज्ञ वीतराग है, रागद्वेषके दोषसे दूर हैं, वे अरहत हैं और वैसा ही मेरा स्वरूप है, मेरा भी स्वभाव वही है जो भगवानका स्वरूप है, ऐसा ध्यान रखकर णमो अरहताणं शब्दका मुखसे उच्चारण करें। लोग कहते हैं कि इस णमोकारमंत्रमे अद्भुत सामर्थ्य है, इस मंत्रके जापसे बड़े-बड़े सकट टल जाते हैं। तो जो भावसहित णमोकारमंत्रका स्मरण करता है उसके नियमसे समस्त संकट दूर हो जाते हैं, क्योंकि भावोकी वहाँ निर्मलता है। आप णमो सिद्धाणं कहे तो ऐसा ध्यान करें कि लोकके अन्तमे सिद्ध भगवानका आत्मा बिराजा है। केवल आत्मा ही आत्मा है, शरीर और कर्म उसके दूर हो गए हैं, ऐसा शुद्ध आत्माका चिंतन करके फिर नमस्कार करें—णमो सिद्धाणं बोलकर णमो आयरियाणं जपते तो उस समय ऐसा ध्यान बनायें कि मानो किसी जंगलमे मुनियोका सघ ठहरा है। उनके बीच आचार्य महाराज विराजे हैं बिल्कुल विरक्त, क्षमाशील और मुनिसघका उपकार करने वाले, ऐसे आचार्यदेवको ध्यानमे रखकर बोलें—णमो आयरियाणं। णमो उवज्झायाणं बोलते समय क्या ध्यान करे कि अनेको मुनिराज एक साथ बिराजे हैं, उनके बीचमे महान ज्ञाता उपाध्याय उनको पढ़ा रहे हैं, आत्मतत्त्वको समझा रहे हैं। ऐसा दृष्टिमे रखकर बोलें—णमो उवज्झायाणं। णमो लोए सव्वसाहूणं—इसमे साधुवोको नमस्कार किया है, सो ऐसा ध्यानमे रखकर बोलें कि विशाल जंगल पर्वतमे कोई गुफामे बैठे ध्यान कर रहे हैं, कोई पर्वतपर विराजे ध्यान कर रहे हैं, कोई वृक्षके नीचे ध्यान कर रहे हैं, कोई नदीके तटपर ध्यान कर रहे हैं, केवल आत्मचि-

न्तन कर रहे अपनेको ज्ञानस्वरूप अनुभव कर रहे, अपनेमें जानानुभव कर रहे, अलौकिक आनन्द ले रहे, कर्मोंका क्षय हो रहा, सो अनेक प्रकारके तपश्चरण करने वाले साधुओंको दृष्टि में रखकर कहे रामो लोए सब्बसाहूण । अपध्यानको छोडकर ऐसा शुद्ध ध्यान बनायें, यह उपदेश किया जा रहा है । -

(२५४) अपध्यानसे हटकर पिण्डस्थ ध्यानसे अभ्यस्त होकर रूपस्थ व रूपातीत ध्यान द्वारा शुद्ध ज्ञानमात्र अन्तस्तत्त्वका ध्यान करनेका अनुरोध—कभी कभी ऐसा ध्यान बनावें कि जैसे मैं इस पृथ्वीसे ऊपर आकाशमें विराजा हू । पहले तो एक कल्पनाका आधार चले, पर उस आधारसे विकल्प छूट कर जो आत्माका ध्यान बनता है उससे आत्मानुभव होता है । सो एक आसनसे विराजे ऐसा ध्यान बनावें कि मैं आकाशमें बैठा हू । मानो एक मेरूपर्वत है, उसके ऊपर विराजे हो और नीचे सर्वत्र समुद्र ही समुद्र है और वहाँ अपना ध्यान बनावें अपने आत्मामें इस ज्ञानस्वरूपका । यह मैं ज्ञानस्वरूप आत्मा जो कि देहके आकारमें बना है । मेरे इस देहके भीतर मानो नाभिपर दो कमल हैं, एक नीचे व एक ऊपरसे ओघा । नीचेका कमल तो हुआ एक ज्ञानकमल और ऊपरका कमल हुआ कर्म जो उस ज्ञानको कर्म ढक रहे हैं । तो उस ज्ञानकमलके साथ कणिकापर बीचमें एक अद्भुत चैतन्य तेजका ध्यान करें । मात्र ज्ञानस्वरूपका ध्यान रहे । इस ध्यानके प्रतापसे अग्नि बढी और ऊपरका कमल भस्म हो गया और उसके साथ ही साथ देह भी भस्म हो गया और उसी समय एक शुद्ध सम्यक्त्वविहारकी तीव्र वायु चली, सारी भण्म उड गई, फिर जानानुभूति जलकी वर्षा हुई, सब मैल धुल गया खालिस आत्मा ही आत्मा रह गया और उसमें यह हू मैं ज्ञानज्योति ऐसा ध्यान बना तो बाहरी पदार्थोंके ख्याल छूट गए और अपने आपमें लीन हो गए । सो इस आत्माका ध्यान बनावें और अपध्यानको छोड़ें, खोटी बातका चिंतन न करें । रूपस्थ ध्यानसे सकलपरमात्माके अन्तस्तत्त्वका ज्ञानवृत्तिका व अविकारस्वरूपका ध्यान करें । रूपातीत ध्यानमें अविकार ज्ञानमात्र परम ब्रह्मस्वरूपका ज्ञान करें । ऐसे अन्तस्तत्त्वका ध्यान करके अपने इस मानवजीवनको सफल करें ।

बाहिरसगन्धाओ गिरिसरिदरिकदराइ आवासो ।

सयलो णाणज्झयणो गिरिस्थओ भावरहियाण ॥८६॥

(२५५) सहज ज्ञानज्योतिकी उत्तमवैभवरूपता—सबसे बड़ा वैभव क्या है, जरा नाम ले लेकर और उसका सही-सही स्वरूप विचार विचारकर चिन्तन तो करें । सबसे बड़ा वैभव क्या यह मकान है ? अरे यह तो अभी कुछ दिन पहले ही बना है और कुछ ही दिनों में मिट जायगा, मिट्टी पत्थरका है, जड़ है, यह मेरा वैभव नहीं । तो क्या कुटुम्ब परिवार

ये जगतके जीव यत्र तत्र घूमने वाले वैभव है ? अरे संयोग वश एक घरमें आ-गए, पर हैं ये सब अत्यन्त निराले जीव और उनके साथ उनके कर्म बँधे हैं और उन कर्मोंके उदयसे उनको सुख दुःख भोगना पड़ता है, मेरेको तो उनसे कुछ सम्बन्ध ही नहीं, न मैं उनका कुछ कर पाता न वे मेरा कुछ कर पाते, स्वतंत्र सत्ता वाले हैं वे मेरे वैभव नहीं । तो क्या मेरा वैभव यह शरीर है ? शरीर भी मेरा वैभव नहीं, ये भी पुद्गल हैं, जड़ हैं, मैं आत्मा चेतन हूँ । और फिर यह मलिन है, रूप, रस, गंध, स्पर्शका पिण्ड है, अनेक रोगोंका घर है । जितने लोग यहाँ दिख रहे उन सबके कोई न कोई रोग लगा है । किसीको महसूस नहीं होता और किसीको महसूस होता । आपत्तिका स्थान है यह शरीर, यह महा अपवित्र दुर्गन्धमय है, यह मेरी चीज नहीं है । तो फिर मेरा क्या है ? मेरी ज्ञान ज्योति मेरा तत्त्व है । उस ज्ञान ज्योतिका विचार करे ।

(२५६) ज्ञानस्वरूपमें ज्ञानको उतारे बिना ब्रतादिककी विफलता—सहज-ज्ञानज्योति जिसको नहीं मिली, अपने आत्माके स्वरूपका जिसको परिचय नहीं हुआ, ऐसे पुरुषकी बाहर की धर्मकी बातें सब निरर्थक हैं । बाह्य पदार्थोंका त्याग कर दिया और उसके प्रति खोटी भावनाकी वृत्ति छूटी नहीं तो उन बाह्य पदार्थोंका त्याग करना निरर्थक रहा । अभी तंदुल मत्स्यका उदाहरण था कि वह पहले था एक राजा, उसने मांसका तो त्याग कर दिया और शर्मके मारे खा सके नहीं तथा भीतरमें मांस खानेकी तीव्र रुचि थी उसकी, वह ही तो मरकर तंदुल मत्स्य हुआ, और तंदुल मत्स्यने भी यही कार्य किया, मरकर नरकमें गया । तो जो भावरहित पुरुष है वह कुछ भी वृत्ति कर ले और यहाँ तक कि बाह्य पदार्थोंका त्याग कर दिया तो भी उनका यह त्याग निरर्थक है । वे किसी गुफामें एकान्तमें रहें या नदीके किनारे रहें या किसी कदरामें रहें, उनका ऐसा एकान्तमें रहना भी निरर्थक है, क्योंकि भावना तो गंदी है, कषाय रखनेकी है, विषय भोगनेकी है और अज्ञानी जीव जिनको आत्मस्वरूपका परिचय नहीं हुआ है वे यदि ज्ञान और अध्ययनका भी कार्य करें तो उतना ही तो कर पायेंगे कि शास्त्र खोला और बाँच लिया, कुछ अर्थ भी समझ लिया, पर वह चित्तमें उतरे, यह बात वे नहीं कर सकते । तो फिर उनका यह ज्ञानध्यान भी सफल नहीं है, इस कारण जिस ज्ञान-ज्योतिकी कृपासे व्रत तप आदि सफल होते हैं, आत्मामें निराकुलता जगती है उस सम्यक्त्व भावनाको भावो ।

(२५७) शुद्ध अन्तस्तत्त्वके मनन बिना बाह्य संगत्याग आदिकी निरर्थकता—अपने आत्माका ऐसा चिन्तन करो कि मैं सबसे निराला ज्ञानस्वरूप हूँ, जो कुछ मैं करता हूँ अपने में ही कर रहा हूँ । अपनेसे बाहर कुछ कर ही नहीं सकता । ऐसे शुद्ध बुद्ध एक स्वभावसे

तन्मय आत्माकी भावना जो नहीं करता है उनका बाह्य परिग्रहोका त्याग करना निरर्थक है । भीतर लोलसा बने तो वह त्याग किस कामका ? बड़े बड़े तप भी कर डालें तो भी शुद्ध भाव नहीं हैं । तो कर्म यह नहीं देखते कि ये पर्वतपर बैठे तपश्चरण कर रहे मैं इनसे न बँधू । कर्मोंका निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध तो अपने आत्मभावके साथ है, सो अपने ही भाव में शुद्धि करें तो कर्मोंसे छूटें और उनसे लगाव रखें तो कर्मोंसे लिपटें । दरिद्र मनुष्य भी तो परिग्रहसे रहित हैं, उनके पाम क्या है ? टूटी फूटी भोपड़ी है, मगर उनका कोई शुद्ध भाव है क्या ? निरन्तर सकलेश रहता है, तृष्णा बनी रहती है, ऐसे ही बाह्य परिग्रहका कोई त्याग कर दे तो ऐसे भी मनुष्य बहुत मिल सकते हैं जो नग्न हैं, वस्त्र त्याग दिया, घर त्याग दिया पर उससे फायदा क्या ? फायदा तो तब है जब कि अन्तरङ्ग परिग्रहका भी त्यागी हो । जो बाह्य आभ्यन्तर दोनों प्रकारके परिग्रहोका त्यागी है वह इस लोकमें बड़ा सुखी है । भीतरकी एक कील ही तो निकालना है । एक अपने स्वरूपका अलौकिक वैभव ही तो निरखना है कि यह मैं ज्ञानस्वभावमात्र हूँ, तो ऐसे ज्ञानस्वभावकी भावना जिनके है उनके शुद्धता बढ़ती है और जो परके मोह लगावमें ही रहते हैं उनकी दुर्गति होती है । बहुत मोटी बात यह सोचें कि छूट तो सब जाना है । जो छूटेगा नियमसे उससे मोह ममत्व क्यों करना ? मेरा ज्ञान मुझसे न छूटेगा । इसलिए अपने ज्ञानस्वभावमें ही प्रीति रखना । मैं यह हूँ यह भावना ऐसी दृढ़ बने कि उसे यह भी ध्यानमें न रहे कि मैं अमुकचंद हूँ, अमुक लाल हूँ । दूसरा कोई पुकारे भी तो ऋतु सुननेमें न आये और न बाहरकी ओर कोई आकर्षण हो । एक निज ज्ञान स्वरूपकी ही भावना निरन्तर चित्तमें रहे । तो हे कल्याणार्थी मुने, इसी तरहका पौरुष करो कि ज्ञानस्वरूप ज्ञानज्योतिर्मय सिद्ध स्वरूपके समान मेरा आत्मस्वभाव मेरे ज्ञानमें रहे । मैं इतना ही हूँ और इसमें जो कुछ देखने जाननेका काम हो रहा वही मेरा वास्तविक कार्य है, ऐसा ध्यानमें लायें और मोह मिथ्यात्वको दूर करें, यही परमार्थ सिद्धिका उपाय कहलाता है ।

भजसु इन्द्रियसेना भजसु मणमक्कडं पयत्तेण ।

मा जणरजणकरण बाहिरवयवेस त कुणसु ॥६०॥

(२५८) इन्द्रियसेनाको भंग करने व मन मरकटको भञ्जन करनेका उपदेश—जो अपने आत्माका कल्याण चाहते हैं उनको गुरु महाराज उपदेश करते हैं कि इस इन्द्रियकी सेनाका भंग करो याने इन्द्रियाँ जो चाहती हैं रस, गन्ध, रूप देखना, अच्छे शब्द सुनना, अच्छा कोमल स्पर्श आदिक जो जो भी इन्द्रियाँ चाहती हैं सो ये सब चाह रही हैं इसलिए इनको सेना कहा है । जैसे कोई सेना आक्रमण करती है इसी प्रकार इन्द्रियाँ इस ब्रह्म राजा पर आक्रमण कर रही हैं । तो इस ब्रह्मराजाको कह रहे कि तुम इस इन्द्रियकी सेनाको भंग करो

और मन रूपी बंदरको प्रयत्नसे भंग करो । जैसे इन्द्रियके विषय इस जीवको सताते हैं ऐसे ही मनका विषय भी सताता है । तो मन रूपी बंदरको भगाओ ।

(२५६) जनमनरंजनके अर्थ साधुवेश ग्रहण करनेमें आत्मपतन—मनुष्योके दिल वह-
लानेके लिये बाह्यवेश मत करो । मायने मनुष्योको खुश करनेके लिए जो कपट जाल रचा जाय
ऐसा काम मत करो । मनुष्य खुश रहे, मगर खुदगर्जीके लिये, खुश करनेके अर्थ खोटी करतूत
मत बनायें कि मनुष्य हमसे खुश रहे । मेरी इज्जत बढावें इसके लिए साधु बन जावें यह
भाव मत लावो । ऐसी बात मनमे न विचारो कि चाहे कितने ही पापकार्य करने पड़े फिर भी
सब मनुष्य हमको पूजते रहे । तो उन संन्यासियोको उपदेश कर रहे जो बाहरमे संन्यासीका
भेष रख रहे और इन्द्रियोके वश हो रहे । जिनको अपने आत्मस्वरूपको देखनेका इरादा नही
रहता उनको उपदेश किया है कि तुम इन बाह्य विषयोको त्यागकर अपने आपके स्वरूपमे
लगो, केवल बाह्य भेष धारण करने वाले मत बनो । तो इसमे तीन बातें कही गईं । एक तो
इन्द्रियको वशमे करो, तुम इन्द्रियके वशमे मत रहो । दूसरे मनको वश करो मनके आधीन
मत रहो । तीसरे लोगोको खुश करनेके लिए जंत्र मंत्र आदिकका प्रयोग मत करो, ब्रह्मस्वरूप
की ही भावना भावो ।

णवणोकसायवर्गं मिच्छत्त चयसु भावसुद्वीए ।

चेइयपवयणगुरुण करेहि भत्ति जिणाणाए ॥६१॥

(२६०) मिथ्यात्व व कषायके त्यागका उपदेश—हे आत्मकल्याण चाहने वाले साधो !
तुम हल्की हल्की कषायोको भी दूर करो । बड़ी तोत्र कषायोको तो छोड़ो ही पर जैसे लोक
व्यवहारमे हँसना, हास्य करना या किसीसे राग करना, प्रीति करना, किसीसे द्वेष रखना, किसी
का बुरा मानना, डरना, रज करना या किसीसे घृणा करना, शीलकी रक्षा न कर पाना, ऐसे
भावोको भी तुम छोड़ो, क्योंकि जिसको ब्रह्मस्वरूपमे मग्न होना है उसे तो जैसे ब्रह्मस्वरूपका
दर्शन होवे वैसे बाहरमे सदाचार करना चाहिए । दुराचारमे रहकर और फिर संन्यासीका
भेष भूषा रखकर तो वह गृहस्थसे भी बुरा है, क्योंकि गृहस्थ तो स्पष्ट है, कि घरमे रहता है,
कितने ही पाप लगते हैं मगर कोई साधुका तो भेष रखे और इस मनकी करतूतको करता रहे
तो वह उत्तम गृहस्थ भी नहीं है । इसलिए हे साधु, तुम इन कषायोको छोड़ो, मिथ्यात्वका
त्याग करो, भावोको निर्मल बनाओ । मिथ्यात्व उसे कहते हैं कि जीव तो है ज्ञानस्वरूप, ज्ञान
ज्योति प्रकाश और देह है जड़, उसे माने कि यह मैं हूँ तो यह मिथ्यात्व कहलाता है । कुटुम्ब
आदिकको समझे कि ये मेरे हैं इसे मिथ्यात्व कहते हैं । झूठ बातको तो त्याग दो, अपने भावो
को निर्मल बनाओ ।

(२६१) प्रभु, प्रभुवचन व गुरुकी भक्ति करनेका उपदेश—धर्म ध्यानमें भगवानका ध्यान करो, भगवानकी वाणी सुनो, गुरुकी भक्ति करो। इस प्रकारके धार्मिक प्रसंगोंमें रहो। जब कभी इस संसारमें रूले रहे और विपत्ति आती है तो उससे बचनेका उपाय बनाना है। विपत्तियोंसे घबड़ानेसे कहीं विपत्ति दूर नहीं होती या विषयोमें लगनेसे आनन्द नहीं मिलता। आनन्दका कारण और शान्तिका कारण तो धर्मका सेवन है। धर्म क्या है, उसके लिए चार बातें करनी चाहिए—(१) एक तो भगवानकी भक्ति करो जो रागद्वेषसे दूर हो गए, कर्मसे दूर हो गए, केवल आत्मा ही है, उस भगवान ज्ञान ज्योतिके दर्शन करो। (२) दूसरा काम है भगवानकी वाणी सुनो। भगवानने क्या बताया है, किस तरहसे उद्धार होता है उस वाणीको सुनो, (३) तीसरा काम है गुरुजनोंकी भक्ति करना, (४) चौथा काम है भगवानकी वाणी सुनकर अपने आत्माको पहिचानकर अपने आत्माकी दृष्टि बनाना कि मैं हूँ यह ज्ञानस्वरूप भगवान। इन चार कार्योंमें बढे, केवल धर्मका भेष रखकर ही काम न बनेगा, किन्तु आत्माकी पहिचान करें और उसके लिए प्रभुभक्ति, प्रभुवाणीमनन, गुरुसेवा, ये मुख्य तीन काम हैं। मुख्य काम तो है आत्माकी आराधना। आत्माका जो सहज स्वरूप है उसकी दृष्टि रखना और उसका सहायक है भगवद्भक्ति, भगवत् मनन वाणी और गुरुकी सेवा।

(२६२) एकान्त मिथ्यात्वका भाव—मिथ्यात्व क्या चीज है ? तो मोटे रूपमें तो यह है कि शरीरको अन्य पदार्थोंकी आपा समझना और उसके विस्तारमें चलें तो, दर्शनके रूपमें चलें तो वे ५ प्रकारके मिथ्यात्व हैं—(१) एकान्तमिथ्यात्व, इस एकान्त मिथ्यात्वके मायने है पदार्थमें शक्ति, धर्म तो हैं अनेक, पर हठ करना एक ही धर्म माननेकी। जैसे बतलावो जो यह जीव है वह सदा रहता है एकसा या बदलता रहता है ? दो बातें जैसे पूछी जायें सो उत्तर तो दोनों हैं कि जीव सदा रहता है, तो सदा रहता है, मगर परिणामसे जो पहले था सो ही अब है, सो ही आगे है, सो स्वभावसे बदलता है। कैसे बदलता कि कभी क्रोध कर रहे, कभी घमंड कर रहे, कभी मायाचार है, कभी लोभकपाय है तो यह रूप बदला ना ? इसीको कहते हैं नित्य और अनित्य। अब स्वभावदृष्टिसे तो जीव एक है और परिणामकी दृष्टिसे जीव भिन्न भिन्न रूप बन जाते हैं, अब उसमें कोई एक हठ करले कि नहीं, सदा एक सा ही रहता है, उसमें जरा भी बदल नहीं होती, तो वह सच होकर भी झूठ हो गया। जैसे किसीने पूछा कि बतलावो यह चीकी कैसी है ? तो कोई कहेगा कि यह चीकी ३ इंच मोटी है। कोई कहेगा कि ६ इंच लम्बी है, कोई कहेगा कि यह ८ इंच ऊँची है। अब देखो बात सबकी ठीक है क्यों कि जब ऊँचाईकी दृष्टिसे देखा तो ८ इंच, लम्बाईकी दृष्टिसे देखा तो ६ इंच और मोटाईकी दृष्टिसे देखा तो ३ इंच, अब इसमें कोई यह हठ करे कि चीकी तो ३ इंच ही है, बाकी की सब

बातें झूठ हैं, तो वह सच बोलकर भी झूठ हो गया। मोटाईकी दृष्टिसे तीन इंच है मगर वह भी गलत बन गया क्योंकि दूसरीकी बातको मना किया। ऐसी ही जीवकी बात है। जीव सदा रहता है। जब स्वभावदृष्टिसे देखा तो जीव एकसा रहता और जब पर्यायदृष्टिसे देखा तो उसका नया नया ढंग रहता है। तो उनसे एक ही बात माने तो वह एकान्त है।

(२६३) विपरीत-व विनय नामक मिथ्यात्वका भाव—(२) दूसरा मिथ्यात्व है। विपरीत मिथ्यात्व मायने हो तो कुछ और मान लेवे उसका उल्टा तो यह कहलाना है विपरीत कैसे कि जैसे पशुको मारनेसे हिंसा है और यह कहे कि नहीं, भगवानका नाम लेकर पशुको मारे तो धर्म है तो यह विपरीत बात हो गई। चाहे भगवानका नाम लेकर पशु मारा जाय चाहे वैसे मारे, वह तो हिंसा है, अधर्म है। अब यह बलिप्रथा जो चली कि किसी देवी देवताके आगे भेड़, बकरा, सूकर आदिक चढ़ाना और उसे धर्म मानना तो यह तो महा अधर्म है, हिंसा है। इस प्रकारके हिंसात्मक कार्य कभी धर्म नहीं हो सकते अलावा बताओ जो जीव मारा जा रहा उसे संक्लेशसे मरण करना पड़ता है और यहाँ स्वार्थवश धर्मकी ओटमें भगवानका नाम लेकर जीवहिंसा कर धर्म मानते हैं तो यह विपरीत एकान्त है। और जैसे शरीर तो जीव नहीं है, शरीर तो अजीव है, पर इसीको ही देखकर कोई माने कि यह मैं हूँ तो यह विपरीत बन गया। यह विपरीत मिथ्यात्व नामका दूसरा एकान्त है। (३) तीसरा एकान्त है विनय मिथ्यात्व। अब देखो मोक्ष जानेका रास्ता तो एक है, अनेक नहीं है मगर सभी लोग आम तौरसे ऐसा कह बैठते हैं कि चाहे किसी भी धर्मसे (मजहबसे) जावो, अन्तमें मोक्ष मिलेगा। पर ऐसी बात नहीं है। अरे मोक्ष तो आत्माके धर्मको पहिचानना है मायने आत्मा अपना ज्ञान करे और अपने आपमें रहे, उससे मोक्ष होता है। अब यह बात करनेसे पहले अनेक बातें व्रत तप आदिककी करती पड़ती हैं, मगर अन्तमें जिसको भी मोक्ष मिलेगा सो आत्मामें रमकर ही मिलेगा, और प्रकार नहीं मिल सकता।

(२६४) संशय व अज्ञानमिथ्यात्वका भाव—(४) चौथा मिथ्यात्व है संशयमिथ्यात्व संशयमें झूलना कि जीव है कि नहीं है, वैसी ही बात करता रहे, यह भी मिथ्यात्व है। जिसको पक्का श्रद्धान हो कि यह मैं जीव हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ और इसही में मग्न होनेसे, शान्ति मिलेगी, जो ऐसी अपनेमें पक्की श्रद्धा करके रहे उसको तो वह गली मिलती है और जो संशयमें झूले भगवान है कि नहीं, तो उसे मार्ग नहीं मिल सकता। एक ऐसा कथानक है कि एक मुसलमान और एक हिन्दू दोनों साथ-साथ जा रहे थे, तो रास्तेमें पड़ी एक नदी, सो नदीमें से पार हो रहे थे। उस नदीमें पानी था विशेष सो अब वे अपने अपने भगवानका स्मरण करने लगे। मुसलमान तो अपने खुदाकी ही स्मरण अन्त तक करता रहा और आ-

रामसे नदी पार हो गया, पर हिन्दू भाई कभी तो किसी देवताका नाम ले कभी किसीका मानो कभी कहा हे शंकर जी रक्षा करो, अब मानो शंकर जी रक्षा करने आ रहे थे तो इतने में ही बोल उठा, हे विष्णु भगवान रक्षा करो। लो आ तो रहे थे शंकर रक्षा करने, पर विष्णुका स्मरण किए जानेपर शंकर वापिस हो गए, फिर मानो विष्णुका स्मरण करनेपर विष्णु भी पहुंचे, पर इतनेमें ही वह कह उठा, हे ब्रह्मा जी रक्षा कीजिए। मानो ब्रह्मा जी भी रक्षा करने दीड़े मगर इतनेमें कह उठा—हे दुर्गामाना रक्षा कीजिए। यों अनेको देवी देवताओंका बार बार स्मरण करता रहा, किसी एक देवपर आस्था न रखी तो उसका फल यह हुआ कि वह नदी पार न कर सका। उस नदीके जलमें डूब गया। तो यह संशय भी मिथ्यात्व है। आत्माके बारेमें इस प्रकारका संशय न करें कि आत्मा है कि नहीं। मैं जीव हूं, ज्ञानस्वरूप हूं, मेरेमें कोई संकट नहीं। मैं चैतन्यस्वरूप हूं, ऐसी दृढ़ भावना हो तो सम्यग्दर्शन है। नहीं तो संशय मिथ्यात्व है। (५) पाँचवां मिथ्यात्व है अज्ञानमिथ्यात्व अज्ञान मिथ्यात्वमें अज्ञान ही अज्ञान भरा रहता है, कोई कोई लोग तो यों भी कह डालते कि कुछ भी ज्ञान न करें तो मोक्ष मिल जायगा और यदि ज्ञान करेंगे तो मनमें अनेक प्रकारके तर्क उठते रहेगे, पर ऐसी बात नहीं है। तर्क वितर्क तो होते हैं अज्ञान दशामें। देह जीवको जो एक मानता है वह भी अज्ञान है। तो ये ५ तरहके मिथ्यात्व हैं। सच्चा ज्ञान न हो सकना यह सबसे बड़ा पाप है। मिथ्यात्वयुक्त ज्ञानके बराबर दुनियामें कोई पाप नहीं।

(२६५) भावशुद्धिसे संकटपरिहार—भैया, भावशुद्धि करो याने सच्चे स्वरूपका अनुभव करो। शुद्ध बुद्ध जो एक ज्ञानस्वभाव है, आत्मा है उसकी रुचि करें, भगवानके दर्शन करें, भगवत् वाणीका आदर करें, शास्त्र पढ़ें, ज्ञान सीखें, जो हितका उपदेश देने वाले गुरु जन हैं उन गुरुओंकी भक्ति करें, तो ऐसी भक्ति द्वारा कमसे कम सद्गति तो मिलेगी, फिर आगे बढ़ेंगे। धर्मके लिए ब्रह्मस्वरूपमें मग्न होना होता है तब धर्म है। यह बात यदि ग्रभी नहीं कर पाते तो आगे बन जायगी। प्रभुकी भक्ति करें ताकि हृदय निर्मल रहे और पापकी बातें चित्तमें न आयें। सो शुभ व शुद्ध कार्य करके अपने आत्मकल्याणमें लगे। आत्मकल्याण चाहने वाले पुरुषोंको सर्वप्रथम इन चार दुराशयोंको छोड़ना चाहिये—१-अहंकार, २-मम-कार, ३-कर्तृत्वबुद्धि, ४-भोक्तृत्वबुद्धि। जो मैं नहीं हूँ उसे “मैं” मान डालना अहंकार कहलाता है। एक नटखटी बालक दूसरोको घोखा देकर कपड़ोंसे सजा हुआ घोड़ेपर चढ़ा जा रहा था। एक नगरमें शाम हो गई। माँ माँ कहकर अपना ‘तू ही तो था’ नाम बताकर एक धुनेनीके यहाँ ठहर गया। उस दिन धुनिया बाहर गया था। इस नटखटीने पासकी एक बनियेकी दूकानसे आटा आदि लिया और “मैं था” नाम बताकर उसको सुबह पैसा देनेको

कह दिया । इसने रातको रोटी बनाई और धोवन धुनी हुई रुईपर फेंक दिया । सुबह होते ही वह चला गया । अब दुपहर धुनिया आया व रुई खराब देखकर धुनेनीसे पूछा कि यह सारी रुई किसने खराब की है ? यहां कौन ठहरा था ? धुनेनीने उत्तर दिया—“तू ही तो था ।” धुनियाने कई बार पूछा, धुनेनी यही उत्तर देती रही, क्योंकि उस नटखटीने यही नाम धुनेनी को बताया था । तब धुनियाने धुनेनीको लाठीसे मारा । धुनेनीका रोना सुनकर बनिया दयावश दीडकर आया और धुनियासे बोला कि इसे मत मारो, जो यहां ठहरा था वह ‘मैं था ।’ तब धुनियाने बनियेपर लाठी बरसाई । सो जो ‘मैं मैं’ करता है वह विपत्ति पाता है । दूसरा दुराशय है ममकार—परवस्तुको जो मेरा मेरा मानता है वह बरबाद हो जाता है । कोई परवस्तु त्रिकाल भी मेरा नहीं हो सकता । एक सेठके चार लडके थे, उनमें बड़ा कमाऊ था, दूसरा जुवारी था, तीसरा अंधा था और चौथा पुजारी था । कमाऊने पितृसि न्यारा होनेको कहा । पिता सब लडकोंके साथ एक तीर्थयात्रा करने चला । रास्तेमें एक नगरके बाहर ठहर गया । पहले दिन पिताने कमाऊ लडकेको १०) २० देकर खाना लानेके लिये भेजा । उसने एक मौहल्लेसे १०) का कुछ खरीदकर दूसरे मौहल्लेमें बेचा उसे १ २० का लाभ हुआ, वह ११ २० का भोजन लाया । दूसरे दिन जुवारीको १०) दिये, उसने रास्तेमें द्राव लगाया, १०) के २०) हो गये, वह २०) का भोजन लाया । तीसरे दिन अंधेको उसकी स्त्रीके साथ १०) देकर भेजा । रास्तेमें अंधेको ठोकर लगी, पत्थर उखाड़ा तो सैंकड़ों सोनेकी मुहरोंका भरा हंडा मिला । अंधा खूब भोजन लाया व मुहरें भी । चौथे दिन पुजारी लडकेको १०) देकर भेजा । वह चादोका कटोरा खरीदकर मंदिरमें आरतीकी बैठ गया । एक देवने उस बालकका रूप धरकर गाडियोमें भरकर भोजन लाया, गांव भरको खिलाया । पांचवें दिन कमाऊ लडके से पिताने पूछा—क्या अब भी न्यारा होना चाहते हो ? उसने पितासे क्षमा मांगी । परवस्तु में कुछ करनेका किसीको अधिकार नहीं । सो कर्तृत्वबुद्धिमें विपदा ही है । चौथी विदम्बना है भोक्तृत्वबुद्धि । ये अज्ञानी प्राणी इन्द्रियोके विषयोको भोगनेकी मान्यता करके भोग भोगकर प्राण गवा देते हैं । सो भैया ! भोगमें ही यह जीव नाना जन्म मरण करता । सो अहंकार, ममकार, कर्तृत्वबुद्धि, भोक्तृत्वबुद्धिको छोड़े और ज्ञानघन अन्तस्तत्त्वमें आत्मत्व अनुभव कर सहज आनन्दसे तृप्त होकर सदाके लिये संकटोंसे छुटकारा पावें ।

तित्थयरभासियत्थं गणहरदेवेहि गंधियं सम्मं ।

भावहि अणुदिणु अतुलं विसुद्धभावेण सुयणारं ॥६२॥

(२६६) सम्यक् श्रुताभ्यासका अनुरोध—भगवानने जो पदार्थोंका निरूपण किया है और भगवानकी वाणी भेलने वाले गणेशोंने जिसकी भली-भांति बताया है उसे आगमका रूप

दिया है, ऐसे अनुपम श्रुतज्ञानका हे कल्याणार्थी जनो विशुद्ध भावोंसे चिन्तन करो अर्थात् भगवानने-जो हितके-लिए-उपदेश किया है उस उपदेशको वही भक्तिपूर्वक सुनो। भगवानका उपदेश क्या है कि पहले तो आत्माका ज्ञान करो। समस्त पदार्थोंका सही-सही ज्ञान करो। इस ज्ञानके होनेसे-मिथ्यात्व-मोह दूर हो जायगा और जब मोह दूर हुआ तब रागद्वेषको जीतने के लिए तपश्चरणमें लगे। तपश्चरण क्या है? मुख्य तपश्चरण तो यह है कि अपने आत्मा का जो चैतन्यस्वरूप है उस चैतन्यस्वरूपमें मग्न होओ। और फिर व्रत, तप, उपवास एकान्त शय्यासन आदिक-कार्योंको करो। इन धार्मिक क्रियावोंसे भावोंमें निर्मलता आती है। इन्द्रियाँ जो उद्वण्ड होती हैं-उनकी उद्वण्डना खतम हो जाती है। सो प्रभुकी वाणीमें जो उपदेश किया गया है उस उपदेशको मनकी दृढतासे ग्रहण करो।

(२६७)-मोक्षमार्गके तीन पौरुष—भगवानका क्या उपदेश है—(१) आत्मज्ञान, (२) तपश्चरण, (३) आत्मसाधना। जब तक आत्मा-आत्मामें मग्न न हो जाय तब तक संयमसे अपना कार्य करना। किसी जीवकी हिंसा न हो, रसोई बनानेमें, आरम्भ करनेमें, दूकान आदिकमें ऐसी सावधानी-बनने कि हिंसा न हो। फिर प्रभुभक्ति, सामायिक, वाणीका श्रवण, इन सभी धर्मोंको करें। यह ही प्रभुकी वाणीमें बताया गया है। सो हे कल्याण चाहने वाले पुरुष! अपने जीवनमें स्वाध्याय और सत्सग कभी मत छोड़ो। यदि स्वाध्याय और सत्सग छोड़ा, तो भटक जातेपर-कोई समझाने वाला भी नहीं मिल सकता। रात दिनके २४ घटेमें वहाँ बहुतसे काम-करते हैं वहाँ एक आध घटेका समय इसके लिए भी रख लो। मान लो जब कोई काम नहीं है, खाली बैठे हैं तो इस समय धर्मध्यानमें यदि अपना मन नहीं लगाते तो बताओ क्या हाल होगा? बुद्धि बिगड जायगी। इससे खाली समयमें धर्मध्यानमें अपना मन लगाओ। यह धर्मध्यान ही इस जीवनमें और आगे भी मदद कर देगा। तो जिसको ज्ञान नहीं है उसके लिए सब दिशाएँ सूनी हैं। धन कम होनेसे गरीबी न मानें, जिसका मन गरीब हुआ वह गरीब हो गया। इससे ऐसी सदबुद्धि बनानी चाहिये कि यदि सकट आता है तो धर्मध्यानमें अधिक लगे, ठाली मत बैठो। ठाली बैठनेसे कई प्रकारके चित्तमें विकार भाव आते रहते हैं। इससे प्रभुवाणीका सहारा लें और जो उपदेश किया है उसके अनुसार चलें तो इस आत्माका कभी निकट कालमें उद्धार हो जायगा।

पाठन एणसलिल निम्महत्तिस्सडाहमोसउम्मुक्का ।

होति सिवालयवासी तिहुवणचूडामणी सिद्धा ॥६३॥

(२६८) शाश्वत सत्य आराम पानेके प्रोग्रामकी गवेषणा—ज्ञानरूपी जलको पाकर ये भव्य प्राणी दुर्निवार तृषादाह और शोषसे रहित होकर मोक्षके वासी होते हैं, तीन लोकके

चूड़ामणि होते हैं अर्थात् सिद्ध होते हैं। एक विचार करना चाहिए कि मुझे क्या होना चाहिए जिससे कि सदाके लिए मेरे संकट दूर हो जायें। थोड़े समयके लिए माना हुआ कोई संकट दूर हुआ और दूसरा संकट आया यो परम्परा चल रही तो ऐसे सुख और आराममें कोई तथ्य नहीं है, आराम वह मिले जो सदाके लिए हो, और देखिये—आत्मा हैं हम आप सब और अपनी ही बात सोचना है, क्योंकि जितना भ्रमेला है, समागम है, कुटुम्ब है क्या है यह ? जैसे जगतके अन्य जीव हैं वैसे ही ये घरमें आये हुए जीव हैं। मुझसे अत्यन्त भिन्न हैं, इनके कर्म इनके साथ, इनकी करनी इनके साथ। कोई गुंजाइस नहीं, केवल एक लोककल्पना से यह बात चलती है। तो बाहरके चेतन अचेतन पदार्थोंकी गुंजाइसमें, लगावमें कोई हित नहीं है, इसलिए बेकार है। हाँ गृहस्थधर्मका पालन करने वाले लोगोको परिस्थितिके कारण जरूरी है सो इतनी प्रीति, इतना राग उनके चलता है, मगर ज्ञानी गृहस्थ यह बात सही समझता है कि इससे मेरा क्या प्रयोजन चलेगा ? इन बातोंमें तो कोई हित नहीं।

(२६६) केवल आत्मज्ञान रहनेमें ही संकटहीनता—मुझे क्या बनना चाहिए जिससे संसारके संकट सदाके लिए दूर हो जायें ? ये घोड़ा, बैल वगैरह तो बनना ठीक नहीं, उनकी तो बड़ी खोटी जिन्दगी है। मनुष्य भी बने तो मनुष्यमें भी क्या पाया ? इसमें भी बचपन, जवानी और बुढ़ापेके दुःख आते हैं, इसमें भी इस आत्माको क्या लाभ मिला ? कोई कोई सोचते होंगे कि खूब सुख तो मिल रहा, तो वे बतायें कि आज तक कितना सुख वे जोड़ सके ? क्या कुछ आज गाठमें है ? जैसे गेहूँका बोरा गेहूँवोसे भरा जाय तो वह तो भर जायगा, पर यह तो रीताका ही रीता रहा। तो संसारकी किसी भी स्थितिमें कुछ तथ्य नहीं है। तब क्या बनना चाहिए। तो बात यहाँसे सोचो कि हम आप जितने लोग हैं वे तीन प्रकारके पदार्थोंके पिण्ड हैं। जीव, कर्म और शरीर। यहाँ केवल अकेला कुछ नहीं है सब तीन चीजोंके पिण्ड हैं। तो जितना यह संसारका नटखट हो रहा वह सब यो समझो कि विडबना है, विपत्ति है। वह इन तीनोंके मेलकी करतूत है। तो इस विडम्बनाको हमें दूर करना है और सीधा भाव देखें कि तीनोंकी मिलावट न रहे, केवल यह आत्मा रह जाय तो सारे संकट दूर होंगे। इन तीनोंकी मिलावटसे जो परिणाम बनता है उससे संकट हो रहे हैं। तो यहाँ अन्तमें यह निष्कर्ष निकला कि मैं आत्मा अकेला रह जाऊँ, इसके साथ शरीरका, कर्मका सम्पर्क न रहे तो मेरे संकट खतम हो सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है कि जिससे मेरे संकट दूर हो, एक ही उपाय है। तो इसके लिए क्या उपाय रमायें ? यह उपाय बनाना है कि इस मिलावटके समय भी स्वरूपसे तो मिलावट है नहीं, पर बन गई वस्तुओंकी मिलावट, इस वक्त भी तुम स्वरूपदृष्टि करके अपनेको निराला निरखते रहे तो यह उपाय ऐसा है

कि जिसके बलसे कभी हम आत्मा सिद्ध होंगे, अकेले रह जायेंगे। अकेला आत्मा रहे उसे कहते हैं सिद्ध। अरहंत भी सिद्धकी तरह हैं। थोड़ा अघातिया कर्म और शरीरका सम्बन्ध है अरहंतके, मगर वह सबकुछ अनर्थ नहीं कर रहा। बिल्कुल साफ स्पष्ट पूर्ण निर्लेप तो सिद्ध भगवान हैं।

(२७०) ज्ञानसलिलसे तृष्णादाह मिटा कर शिवालयवासकी प्राप्ति—वे जीव सिद्ध होते हैं जिन्होंने ज्ञानजलको पाया और ज्ञानरूपी जलसे अपने आपको धोया। वह ज्ञानजल यही है कि जो अपनेको स्वरूपमात्र दिख रहा। मैं ज्ञानस्वरूपमात्र हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं। बाहरसे इसमें आता कुछ नहीं, स्वरूप तो स्वरूप ही रहेगा, और जब ऐसा ही ध्यानमें लाते हैं तो भय भी तुरन्त खत्म हो जाता है। मैं स्वरूपमात्र हूँ। घबडाहट किस बातकी, बाहरमें कुछ भी होता हो, कहीं इष्टका वियोग हो गया हो तो, धनकी हानि हुई हो तो, कैसी ही विपत्ति हुई हो तो वह सब बाहरी चीज है, वे सब दूसरेके परिणामन हैं। मुझपर विपत्ति कहाँ है? मैं स्वरूपमात्र हूँ, इस मुझपर कोई विपत्ति नहीं। संसारकी मानी हुई कठिनसे कठिन विपत्ति हो, मगर जिसने ज्ञानस्वरूपको निरखा है वह जानता है कि मुझको रच भी विपत्ति नहीं है। किसी बाह्य पदार्थके परिणामनसे मेरा कुछ सुधार बिगाड़ नहीं। और यदि कुछ चारित्र्यमोहकी दुर्बलता है तो यह ध्यानमें रहे कि मेरे ही ज्ञानकी निर्बलतासे मुझपर विपत्ति है, किसी परपदार्थके कारण मेरेको रच भी विपत्ति नहीं। यही बात मिथ्यादृष्टि जीवके लिए भी है, पर वह समझ नहीं पाता। वह तो यही जानता है कि इस परपदार्थके कारण मेरेको विपत्ति है, ज्ञानकी कमजोरीके कारण मिथ्यादृष्टि जीव इस प्रकारसे सोचता है। चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, पर जो जितने सकट मान रहा है वह अपने ज्ञानके विपरिणामनसे मान रहा है, बाहरी पदार्थके कारण सकट नहीं है। तो पहले सम्यग्ज्ञानरूपी जलसे अपने आपको शान्त करें और इसी ज्ञानको पानेके लिए वस्तुका स्वरूप समझा जाता है। अनन्त द्रव्य हैं, प्रत्येक द्रव्य स्वतन्त्र सत् हैं, प्रत्येक द्रव्यमें अनन्त शक्तियाँ हैं। प्रत्येक द्रव्य अपने-अपने गुणों में परिणामन करता है। एकका दूसरेके साथ कोई सम्बन्ध नहीं, सब अपने-अपनेमें परिणम रहे हैं। ऐसा ज्ञानजल मिले तो तृष्णा, रज, शोक आदि ये सब दूर हो जायें। किसीको प्यासकी दाह लग रही हो तो पानी द्वारा ही तो वह अपनी प्यास बुझाता है। इन ससारी जीवोंकी तृष्णाकी दाह लग रही हो तो वह ज्ञानजलसे ही तो बुझ पायगी दूसरा कोई उपाय नहीं।

(२७१) आत्मशौर्य—भैया, इतना साहस तो बनाना ही चाहिए कि उदयानुसार जो हो सो हो, हमें वाञ्छा कुछ नहीं है। जो परिस्थिति मिले उसीमें गुजारा करनेकी मुझमें कला

है। मेरा मुख्य कर्तव्य तो अपनेको स्वरूप मात्र लखते रहना है, मैं ज्ञानमात्र हूँ। मेरे स्वरूपके बाहर मेरी कोई बात नहीं है, मेरे स्वरूपमें किसी अन्यका प्रवेश नहीं है। मैं ज्ञान स्वरूपमात्र हूँ। मेरेमें मेरा परिणामन चल रहा है। मेरेमें किसी परपदार्थका कोई दखल नहीं। मैं हूँ ज्ञानस्वरूप, तो मेरा परिणामन क्या हो रहा कि उस ज्ञानकी वृत्तियाँ चलती रहती हैं। इससे बाहर मेरी ओरसे मेरा कोई कार्य नहीं हो रहा, पर हो रहा है जो बिगाड़का काम, सो सब कर्मउपाधिके सम्पर्कमें हो रहा है।

(२७२) परमार्थ अमृतपान — लोग तो यो कहते हैं कि अमृतका पान करो और अमर हो जावो। तो वह अमृत किसीने देखा है क्या कि पानीकी तरह है या डलेकी तरह, फलकी तरह है? बताओ किसीने अमृत देखा है क्या? यो तो इसके सम्बंधमें अनेक लोग अनेक तरहकी कथायें भी कहते हैं कि उसने उसको अमृतफल दिया, पर वह अमृत क्या चीज है उसकी कल्पना तो बनाओ। देखनेकी तो दूर बात रही। अगर कहो कि वह एक फल जैसा है तो ठीक है उसे खा लो, पर जो फल खाया जानेपर, कुचला जानेपर स्वयं मर गया, चटनी बन गया वह दूसरोको क्या अमर करेगा? अब यह जिज्ञासा होगी कि फिर अमृत नाम पडा क्यो, और अमृत चीज वास्तवमें है क्या? तो ठीक है, अमृत है, और उस अमृतका पान अगर कोई कर लेवे तो अमर हो जाय यह भी बात है, पर वह अमृत बाहर कहीं नहीं है। रस, फल आदिरूप नहीं है, किन्तु आत्माके स्वरूपका जो सच्चा ज्ञान है वह अमृत है। उसका नाम अमृत क्यो रखा गया? अमृतका अर्थ है न मृतं इति अमृतं। जो मरेगा नहीं, जो मरता नहीं, जो मरा नहीं उसका नाम अमृत है। तो आत्माका जो ज्ञानस्वरूप है वह कभी मरता है क्या? कभी मरेगा क्या? नहीं, वह शाश्वत तो अमर है। वह है अमृत। उसका पान करना अर्थात् उसको ज्ञानमें लेना और ज्ञानको, ज्ञानस्वरूपको ज्ञानमें रखना यह ही अमृतपान है। सो यह कोई कर सकता है तो वह अमर हो गया। कैसे अमर हो गया? क्या यह शरीर छूटेगा नहीं? छूटने दो शरीर, वह शरीरवियोगको मरना मानता था इसलिए डरता था। अमर तो प्रत्येक जीव है। जीव कभी नष्ट नहीं होता, मगर मानता तो नहीं था कि यह मैं अमर हूँ, मैं यह ज्ञानस्वरूप हूँ। देहको ही निरखकर पर्यायबुद्धिसे जन्मना मरना मानता रहा। जिस क्षण इसे आत्मस्वरूपका बोध हुआ, यह सम्यग्ज्ञान प्रकट हुआ उसी क्षण उसका निर्णय बना कि मैं हूँ। अपनेमें हूँ, यही मेरा सवस्व है, इतनी ही मेरी दुनिया है, यह जहाँ रहेगा, जहाँ जायगा वहाँ पूराका पूरा है, इसका मरना कहीं होता। तो जो इस सम्यग्ज्ञान जलको पी लेता है वह अमर हो जाता है और मिथ्यात्व सम्बन्धी तृष्णाकी दाह शान्त हो जाती है।

(२७३) देहमुक्त आत्माका सर्वोपरि निवास—इस ज्ञानस्वरूपका अभ्यास बनाये रहने

का फल क्या होता है, देह दूर होता है, कर्म दूर होते हैं, आत्मा अकेला रह जाता है, फिर वह आत्मा कहाँ रहता है ? इसमें है ऊर्ध्व गमनस्वभाव । जैसे तूमड़ीमें राखका वजन हो और पानीमें डाल दिया तो नीचे डूबी रहती है तब उसकी राख धुल जाती है, केवल तूमी रह जाती है तो ऊपर पहुँचती है, ऐसे ही इस जीवके साथ कर्मका जब तक बंध है तब तक यहाँ वहाँ कहीं भी रहता है, कर्मबन्ध जब मिटता है, कर्मरज जब धुल जाती है, अकेला आत्मा रहता है तो ये एक ही क्षणमें, एक ही समयमें लोकके अन्तमें विराजमान हो जाते हैं, उसे कहते हैं शिवालय मायने मोक्षका स्थान, तो ऐसे जीव शिवालयके वासी होते हैं और तीन लोकके वे सिरताज हैं । एक तो ३ लोकमें ऊपर रह रहे यो ही सिरताज हैं, दूसरे—तीन लोकके सबके त्रिकालके जाता बन गए हैं, सर्वज्ञ हुए हैं, इसलिए भी सिरताज । तो ऐसे ये जीव सिद्ध हो जाते हैं ।

(२७४) सहज परम ब्रह्मस्वरूपके आश्रयसे सिद्धि की सिद्धि—सिद्ध जितने भी अब तक हुए वे इस ज्ञानस्वरूप (ब्रह्मस्वरूप) के आश्रयसे ही हुए । तो हम आप भी अपने इस ब्रह्म स्वरूपका आश्रय लें, आत्माके सहज स्वरूपको देखें । ब्रह्मा, अपनी सत्ताके कारण वह ब्रह्म सहज ज्ञानानन्दमय है, इसका जिन्होंने अभ्यास किया, यह ही जिनके ज्ञानमें रहा उन्होंने सिद्धि पायी, मुक्ति पायी । तो सर्वस्व कल्याण पानेकी तो हम मूर्ति हैं, धर्मस्वरूप हैं, दृष्टि मात्रसे वह काम बनता है, फिर भी वह काम न बनाया जाय तो यह मनुष्यभ्रम पाना बेकार रहेगा, क्योंकि मरेके बाद तो न जाने कहाँ जन्में, कैसा जन्मे ? जैसे गधे, घोड़े, सूकर ये विह्वल विकल नजर आते हैं, ऐसे ही यदि हो गए तो फिर वहाँ क्या स्थिति बनेगी ? आज मनुष्य है, श्रेष्ठ मन मिला है तो ऐसी सद्बुद्धि करें कि अपने आपके ब्रह्मस्वरूपका परिचय पा लें और इस ही में तृप्त रहनेका अपना परिणाम बनायें । किसी अन्य बातमें मुझको संतोष नहीं । मुझको तो सिद्ध होना है । चाहे कितने ही काल लग जायें, दूसरा कोई कर्तव्य ही नहीं मेरा कि जो अंतिम बात रहे । ऐसा पुरुष भावसंयुक्त होकर याने आत्माके स्वरूपकी दृष्टि करके तृप्त रहनेकी स्थिति पाकर सहजपरमानन्दमय शिवालयका वासी होता है ।

दस दस दो सुपरीसह सहहि मुणी सयलकाल काएण ।

सुत्तेण अप्पमत्ता सजमघाद पमोत्तुण ॥ ६४ ॥

(२७५) सहज परमात्मतत्त्वकी दृष्टिकी धुनमें परीषहविजयकी आसानी—हे आत्म-कल्याण चाहने वाले साधु, तू भगवानकी वाणीके आज्ञा प्रमाण प्रसादरहित होकर संयमका घात न करके २२ प्रकारके परीषहोको सहन कर । देखो किसी गृहस्थको जिसको धनकी बड़ी तेज धुन लग गई है वह धन कमानेकी धुनमें कितना दुःख सहता है ? न जाने कहाँ कहाँ

जाना ? किस-किससे लेन-देन करना, कितना ही परिश्रम करता है, कितने ही कष्ट सहता है फिर भी वह, उस कार्यको करता है । यह सब क्यों होता है कि उसको धन अर्जन करनेकी तीव्र धुन हो गई है, इसलिए उसको संकट कुछ महत्त्व नहीं रखते । धन महत्त्व रखता है तो यह तो हुई ससारी जीवोकी बात । अब यहां देखिये—जिसको अपने ज्ञानस्वरूपकी धुन हो जाय, ज्ञानसे ज्ञानमें ज्ञान ही हो, इस ही बातको जिसको धुन हो जाय तो उसपर कुछ भी संकट आये, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मच्छर अपमान आदिक कितने ही उपसर्ग आयें, वे उसको कुछ महत्त्व नहीं रखते । उनका सह लेना उनके लिए अनन्त आसान रहता है । यह तो मोही जीव सोचते हैं कि ये साधु देखो कैसा कठिन परीषह सह रहे हैं । पर उनको कहाँ है परीषह ? जिनको ज्ञानकी धुन लगी है, और ज्ञानमें ही तृप्त रहते हैं उनके लिए संकट कुछ नहीं है, परीषह कुछ नहीं है । ऐसे परीषह २२ प्रकारके होते हैं । जैसे भूखका दुःख सहना, प्यासका दुःख सहना, ठंड, गर्मीका दुःख सहना । ज्ञानकी धुनमें सर्व परिग्रह उसने छोड़ दिया था, वस्त्र तककी भी वह चिन्ता न चाहता था । सर्व परित्याग कर दिया, अब जो सहज बात हो सो रहो । तो ऐसी स्थितिमें भी लज्जा ग्लानि न करना, किसीसे द्वेष न करना यह सब उसे कर्तव्य चाहिए ना ? सो जो उसके विरोधी परीषह हैं उनकी ओर दृष्टिपात तक भी नहीं है, क्योंकि उस ज्ञानीको तो ज्ञान आराधनाकी तेज धुन लगी है ।

(२७६) सहजात्ममननमें अप्रमत्तता व संयमपूर्ति—मैं ज्ञानमात्र हूँ, और ऐसा ध्यान बनाकर उसने अलौकिक आनन्द पाया है । इस कारण उसके लिए संकट कुछ भी संकट नहीं मालूम होते । सो हे मुने तू अन्तरमें ऐसा ध्यान बना कि जिससे परीषह समतापूर्वक सह लिए जायें । सो इसी विधिमें तू अप्रमत्त रह पायगा, मायने कषायका अनुभव न हो, मोक्षके मार्गमें, ज्ञानस्वरूपकी आराधनामें रच भी प्रमाद न रहे, ऐसी स्थिति बनेगी । और इस ज्ञानकी धुन में, इन परीषहोंके विजयमें संयमका घात भी नहीं है । जैसे कोई जानवर खाने आया (साधुकी बात कह रहे) और उस समय जो उसे जानवरसे द्वेष हुआ या उसके सम्बन्धमें कुछ अपने में विषाद माना तो संयमका घात हो गया । संयम मायने शुद्ध आत्माका ज्ञानोपयोग आत्म-स्वरूपमें ही रमे, बाहरी पदार्थोंमें ख्याल न लाये, यह है वास्तविक संयम, अथवा अन्य कोई आरम्भ न करने लगे संकटोंको दूर करनेके लिए, यह है संयम । सो हे मुने ! तू संयमका घात मत कर और परीषहोंको जीतकर अपने ज्ञानस्वरूपकी आराधनामें लग, ऐसा आत्मसाधनामें लगने वाले पुरुषको समझाया गया है ।

जह पत्थरो ण भिज्जइ परिट्ठिओ दीहकालमुदण ।

तह साहू ण विभिच्चइ उवसग्गपरीसहेहिंतो ॥६५॥

(१७७) परीषह उपसर्गसे भी साधुकी अचलितता—पूर्व गाथामे बताया था कि हे आत्मिकल्योण चाहने वाले साधुजनो इन परीषहोको सहन करो और नियमका घात न हो, एतदर्थ प्रमत्त रहित बनो। ती प्रमत्तरहितकी क्या दशाएँ होती हैं इसका इस गाथामे संकेत मिला है। जैसे पत्थर बहुत काल तक भी पानीमें डूबा रहे, पानीमें खड़ा हुआ होकर भी पत्थर भिद्यता नहीं, अपने स्वभावसे चिंतता नहीं, इसी प्रकार जो साधु पुरुष हैं वे उपसर्ग और परीषहोंसे भिद्यते नहीं। चारों ओरसे परीषह और उपसर्गसे घिरे हो नब भी वे विचलित नहीं होते इसका कारण क्या है ? यहाँ तो जरा सी फुंसी हो जाय तो घबड़ाते हैं, जरा सा बुखार हो जाय तो घबड़ाते हैं, सिरदर्द हो जाय तो ध्यान नहीं लगता। और जो ज्ञानीजन हैं उन्होंने कौनसी औषधि पी ली जिससे बड़े बड़े उपसर्ग परीषह आये तो भी वे विचलित नहीं होते ? वह औषधि है आत्माके सहजस्वरूपकी धुन। यहाँ भी तो जिसको धनकी तुष्णामे धुन है वह भी तो बड़े-बड़े परीषहोंसे घबड़ाता नहीं। हवाई जहाजसे जाय या जलके जहाजसे जाय, जल्दी जल्दी दौड़-दौड़कर जाय, गर्मीमें जाय, ठंडमें जाय, भूख भी सहे, गाली भी सहे, अपमान भी सहे। ये धनकी तुष्णा करने वाले लोग परीषहविजयमें मुनियोसे कम नहीं हैं (हँसी)। मुनि सहते हैं परीषह समतासे और ये तुष्णा करने वाले धनिक लोग उपसर्ग सहते हैं ममतासे। इन गृहस्थोको रहती है कषाय, मुनिजनोके कषाय नहीं होती यह एक अन्तर है।

(१७८) सहजज्ञानस्वरूपकी धुनका चमत्कार—उन ज्ञानीजनोंने कौनसी वस्तु पायी ? आत्माके सहजस्वरूपकी धुन। अन्तरङ्गमें परखो कि मैं हूँ; जब मैं हूँ तो अकेला ही तो सत् हूँ। दो सत् पदार्थ मिलकर एक नहीं बना करते। तो यह वस्तुस्वरूप है। प्रत्येक पदार्थ अपनी अपनी सत्तासे ही सत् है। भले ही आज मिलावटमें हूँ और इस देहबधनमें फँसा हूँ। और यह सब हो रहा है निमित्तनैमित्तिक योगवश, मगर सत्ता सबकी अपनी ही है, किसी अन्यकी कृपासे अन्यकी सत्ता नहीं होती। तो मैं सत् हूँ, तो मेरा कोई वास्तविक परमार्थ स्वरूप तो है। वह परमार्थ स्वरूप क्या ? ज्ञानमात्र। अनेक मिली हुई दवाईया शबंतमें परख करने वाले लोग परख कर लेते हैं कि इसमें ये ये दवाई पड़ी है, यह दवा इतने अंशमें है यह इतने अंशमें। भले ही यह मनुष्यपर्याय है, यह केवल आत्माकी तो नहीं है मनुष्य पर्याय। यह केवल कर्मकी तो नहीं है मनुष्यपर्याय, यह केवल शरीरकी तो नहीं है मनुष्य पर्याय। तो क्या तीनोंकी मिलकर है मनुष्यपर्याय ? सो तीनकी मिलकर भी नहीं है मनुष्य पर्याय। तो क्या जादू है ? कौन सा मदारीका खेल है ? सबकी अपनी अपनी परिणति होती रहती है तिसपर भी निमित्त नैमित्तिक योग वश तीनों ही बिगड़ रहे हैं। इन तीनोंका जो बिगाड़ है, उनका जो एक जोड़ है वह है मनुष्यपर्याय। तो इस बीचमें भी ज्ञानबलसे केवल

आत्माके सत्त्वको निहारो । मैं ज्ञानस्वरूप हूँ ।

(२७६) सहज परमात्मतत्त्वकी दृष्टिकी अलौकिक वैभवरूपता—इस ज्ञानस्वरूपका वास्तवमें क्या कार्य है ? स्वयंका, अकेलेका वास्तवमें कार्य है ज्ञानकी वृत्ति लहर उठना । शुद्ध रहे, केवल जानन जानन हो । देखो बिगड़ी हालतमें बिगड़ेपर ही दृष्टि दें तो बिगड़ी मिटेगी कि बड़ेगी ? बड़ेगी और बिगड़ी हालतमें बिगाड़पर दृष्टि न दें ध्यानके लिए, उपासना के लिए और आत्माके सहज स्वरूपपर दृष्टि दें तो बिगाड़ मिटेगा । और कोई माने कि बिगाड़ है ही नहीं मेरा, तब तो अच्छा कुछ नहीं बननेका । करेंगे क्या ? क्या करना है फिर ? जब बिगाड़ ही कुछ नहीं है । बिगाड़की बात दृष्टिमें लेना भला नहीं है, दृष्टि रखना है परमार्थ स्वरूपकी । तो ज्ञानी साधु सतोंने सहज आत्मस्वरूपकी अनुभूति की । उसकी धुन बनी, उसकी तृष्णा बढी, तृष्णा नहीं किन्तु तीव्र धुन । वही पसंद है, वही इष्ट है, अन्य कुछ मूल्यवान है ही नहीं । देह, प्राण ये कोई मूल्यवान वस्तु नहीं, किन्तु सहज ज्ञानस्वरूपकी दृष्टि यह ही इसके लिए मूल्यवान है । तो इसके लिए वह परीषद्होसे क्यों विचलित हो ? विचलित होनेसे तो यह ज्ञानघन नुट जाता है इस कारण वे विचलित नहीं होते ।

भावहि अणुवेक्खाओ अवरे पणवीसभावणा भावि ।

भावरहिण कि पुण बाहिरलिगेण कायव्वं ॥६६॥

(२८०) भावरहित बाह्यवेशकी अप्रयोजकता—हे साधु तू बारह अनुप्रेक्षाओका चिंतन कर, २५ भावनाओका चिंतन कर, क्योंकि भावसे रहित मात्र बाहरी भेषसे क्या किया जा सकता है ? अर्थात् कुछ भी नहीं किया जा सकता । कोई अपने पुजावाकी चाहसे या घरकी परिस्थिति भली नहीं, इस कारणसे या घरमें कुछ लड़ाई वर्गरह हुई, किसी कारणसे दूसरे साधुओका सम्मान देखकर अगर निर्ग्रन्थ भेष धारण कर लिया तो उससे मोक्षमार्गकी प्राप्ति नहीं है । भावसहित होकर निर्ग्रन्थ भेषमें हो तो वहाँ मोक्षमार्गमें प्रगति है । तो यह बात बनेगी चिन्तन आत्ममननसे होती है । इस कारण हे साधु ! तू बारह अनुप्रेक्षाओका चिन्तन कर । अनुप्रेक्षाके मायने, अनुसार प्रकृष्ट ईक्षण करना, अनुप्रेक्षामें तीन शब्द हैं—अनु प्र ईक्षा, जैसा आत्माका स्वभाव है वैसा यह आत्मस्वभाव दृष्टिमें आये, उस ढंगसे प्रकृष्ट निगरानी करना, बार-बार चिन्तन करना इसका नाम है अनुप्रेक्षा ।

(८१) अनित्य भावनामें अनित्यसे उपेक्षा कर नित्यमें उपयुक्त होनेका पौष्ट्य—अनित्यभावना । यदि यह ही यह कोई रट लगाये कि राजा मरेंगे, राणा मरेंगे, छत्रपति मरेंगे, पड़ोसी मरेंगे, मैं मरूंगा, जो जन्मा है सो मरेगा, तो इतने मात्रसे अनुप्रेक्षा नहीं बनती, इससे तो घबड़ाहट बड़ेगी...हाय मर जाना होगा, सब मर रहे हैं, मैं कैसे बच सकूंगा, यो

सोच-सोचकर वहाँ घबडाहट बनेगी। अनुप्रेक्षा कहाँ बनी? अनुप्रेक्षा तब बने जब यह दृष्टि रहे कि पर्याय अप्रेक्षा मरण है। शरीरका संयोग है, उससे विकार होते हैं, ये सब सासारिक बातें हैं। मैं तो नित्य हूँ, अमर हूँ, ध्रुव हूँ, मेरी मत्ताका कभी विनाश नहीं होता। यो आत्मस्वभावके अनुसार वहाँ दृष्टि जगे बह है अनित्य अनुप्रेक्षा। अनित्यके लिए, रोनेके लिए यह भावना नहीं है, किन्तु नित्य जानकर उससे लगाव हटाकर नित्यमे प्रवेश करनेके लिए यह भावना है। यह हुई अनुप्रेक्षा।

(२८२) अशरण अनुप्रेक्षामे शरण्य स्वतत्त्वका शरण ग्रहण—अशरण भावनामे निगरानी करें। मेरेको शरण नहीं है, केवल इतनी ही बात दिखे बाहरमे कि ये सब घोखा देने वाले हैं, कोई मेरा सहाय नहीं और मरते वक्त तो कुछ भी शरण नहीं, इतनेसे अनुप्रेक्षा नहीं बनती। यह तो उसका प्रारम्भिक रूप है, पर इस द्वारसे यह जानकर कि बाहरमे कुछ भी कारण नहीं, उनका लगाव छोड़ें और जो वास्तविक शरण है उसकी दृष्टि करें, आत्माका आत्मा ही शरण है उसकी दृष्टि करें। आत्माका आत्मा ही शरण है, एक यह दृष्टि जगे, मैं स्वरूपमात्र हूँ, ज्ञानमात्र हूँ, शाश्वत शुद्ध हूँ, इसमे कष्टका नाम नहीं। स्वरूप निहारो, परिपूर्ण हूँ, ऐसी दृष्टि रखने वालेको वास्तविक शरण लिला है और जो बाहर बाहर ही अपनेमे लगाव करे वहाँ कुछ शरण नहीं।

(२८३) ससार अनुप्रेक्षामे मायासे हटकर परमार्थमे उपयुक्त होनेका पौरुष—ससार भावनामे चिंतन करना कि संसार असार है। देखिये एक तो भुँभलाई दशमे बोला जाता है—भाईने घोखा दिया, स्त्रीने घोखा दिया, लडकोने घोखा दिया, मित्रोने घोखा दिया। अरे कुछ नहीं, सब बेकार यह जो भुँभलानेकी आवाज है और ऐसी आवाज तो शायद घर घरमे दो चार दिनमे एक बार सब कह लेते होंगे, क्योंकि भ्रमट हैं ना अनेक, पर इससे ससार भावना नहीं बनती। स्वरूपदृष्टि होनी चाहिए। हाँ ससार असार है, क्योंकि यह मायारूप है। माया किसे कहते हैं? अनेक पदार्थोंके सयोगसे बनी घटनाको माया कहते हैं, लक्षण लखलो और सब लोगोसे पूछ लो, जो लोग माया माया चिल्लाते हैं—प्रकृति, माया, पुरुष ब्रह्म, उनसे भी जरा पूछो कि मायाका अर्थ क्या है? तो आपका यह लक्षण ऐसा है कि सर्वत्र घटित करते रहे। एक पदार्थको कहते हैं परमार्थ और अनेक पदार्थोंके सम्बन्धसे हुई बातको कहते हैं माया। हम आपको जितना यह कुछ दिख रहा है, बताओ यह परमार्थ है कि माया? यह माया है, अनन्त परमाणुओंके सयोगसे बना है, और जितने बैठे हैं ये सब परमार्थ हैं कि माया? ये भी अनेक पदार्थोंके सम्बन्धसे बने हैं, माया है। तो जरा घरमे जिन-जिनसे नेह लगाया हो उन उनका नाम ले-लेकर प्रश्न तो करो। जिसे लडका माना

बताओ वह वास्तविक है कि माया ?...माया ।...जो देह लगा है, बताओ यह वास्तविक है कि माया ?... माया । इस मायाके लगावसे क्लेश ही क्लेश है । परमार्थकी धुनमें परम आनंद है । यह सब संसार माया है, यह असार है, किन्तु परमार्थभूत जो मैं ज्ञानमात्र अन्तस्तत्त्व हूँ यह ही मेरे लिए सार है । मैं भी क्या निःसार हूँ ?...नहीं, असार तो माया है, मैं तो सहज आत्मस्वरूप हूँ सो यह सारभूत हूँ । असारको छोड़ें, सारको ग्रहण करें, यह है अनुप्रेक्षण । जैसे स्वभावका विकास हो उसके अनुसार निरीक्षण करना अनुप्रेक्षा है ।

(२८४) एकत्व अनुप्रेक्षामें परमार्थ एकत्वका ईक्षण—एकत्वभावना—दुःखसे घबड़ाये हुये पुरुष बोल देते हैं—कोई किसीका नहीं, सब अकेले हैं, अकेले ही कर्म भोगते, अकेले ही जन्मते हैं अकेले ही करते हैं । देखिये—ये ही शब्द तत्त्वज्ञानी बोले तो उसने पाया है तत्त्व और ये ही शब्द भुझलाया हुआ व्यक्ति बोले तो उसने कुछ नहीं पाया । और यह तो एक ऊपरी एकत्व है, पर वास्तविक स्वरूपका जो एकत्व है उसकी भावना करनी है—मैं यह एक अखंड ज्ञानात्मक पदार्थ हूँ । जिसकी एकत्वपर दृष्टि है उसको कुछ नहीं । बाहरमें कुछ हो रहा है तो उसको चिन्ता नहीं । यह बाह्य पदार्थोंका परिणामन है । मैं तो यह अखण्ड ज्ञानस्वरूप हूँ, यह है एकत्व अनुप्रेक्षा ।

(२८५) अन्यत्व अनुप्रेक्षामें अन्यके अन्यत्वका चिन्तन और उसका प्रयोजन—अन्यत्व अनुप्रेक्षामें चिन्तन चलता है कि सब अन्य है, भिन्न हैं, दूसरे हैं, मेरा नहीं हैं कुछ । कोई तो दुःखसे घबड़ाकर बोलता और ज्ञानी स्वरूपदृष्टि रख कर बोलता कि प्रत्येक पदार्थका अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावमें सत्त्व है और अन्य पदार्थ अन्यके स्वरूपमें प्रवेश करता नहीं । जगह में प्रवेश करना और बात है, स्वरूपमें प्रवेश करना और बात है । स्वरूपमें तो पर पदार्थोंका किसीमें प्रवेश नहीं है । यदि प्रवेश हो जाय तो स्वरूपका अभाव हो जायगा । बिगड़ा होकर भी स्वरूपमें अन्यका प्रवेश नहीं है, पर बिगड़ा नाम किसका कि निमित्तके सन्निधानमें उपादान अपने आपमें विकाररूप परिणामता है तो वह है बिगाड । पर ऐसा बिगाड होनेपर भी स्वरूपमें बिगाड नहीं है, उस द्रव्यमें बिगाड है, उस पदार्थमें बिगाड है । स्वरूपमें बिगाड नहीं है । पदार्थसे स्वरूप निराला नहीं, फिर भी यह जच रहा है । यह कितना तीक्ष्ण ज्ञानदृष्टिका दर्शन है । जल गरम हो गया, अग्निका सयोग पाकर जलने अपनी शीत अवस्था विलीन कर उष्ण अवस्था उत्पन्न कर ली । अब पूछें कि जलका स्वभाव गरम है कि जल गरम है ? तो यह कह देंगे कि जल गरम है, पर यह न कहेंगे कि जलका स्वभाव गरम है । कितनी एक अद्भुत बात है कि स्वभाव कहीं अलग नहीं पडा जलसे और स्वभावका वहाँ विकास भी नहीं है, फिर भी यह दम भरकर कहते हैं लोग कि जलका स्वभाव गरम नहीं है । दृष्टान्त है ।

यद्यपि जल स्वयं कोई एक द्रव्य नहीं, वह भी परिणामन है, पर एक मोटा दृष्टान्त है। आत्मा रागद्वेष आदिक रूप चल रहा है। तो यह जीव तो इस अज्ञानभावसे परिणत हो रहा है मगर जीवका स्वभाव विकाररूप नहीं। जीव विकारी है उस कालमें, जब कि विकृत है, मगर स्व स्वभाव विकारी नहीं। तो यहीसे परख लीजिए कि बिगड़ा होनेपर भी स्वभावकी उपासना करना धर्मपालन है। कोई बिगाड़को मना करे तो धर्मपालनकी जरूरत क्या? बिगाड़ ही नहीं है। कोई विकारको मना करे तो विकारसे हटनेको चिल्लाते क्यों? तो स्वरूपदृष्टि करके एक एक वस्तुको परखा, वहाँ समझमें आया कि एकका दूसरा कुछ नहीं है। अनन्तानन्त देहके परमाणु इस समय लगे हैं। अनन्ताननन्त कर्मपरमाणु लगे हैं, उनमेंसे एक भी अणु इस जीवका कुछ नहीं है। सत्त्व सबका निराला, इस तरहसे देखना यह है अन्यत्व भावना।

(२८६) अशुचित्व अनुप्रेक्षामे अशुचिताका चिन्तन और शुचि अन्तस्तत्त्वका ईक्षण— अशुचिअनुप्रेक्षा, यह देह अपवित्र है, हाड, मांस, मज्जा, लोह, चमड़ा, रोम और जिसकी दुर्गंध और भीतरी मल, मूत्र, पीप आदि कितनी ही दुर्गन्धित वस्तुओंका यह पिण्ड है। पर मोही पुरुष इस अपवित्रतापर दृष्टि नहीं देता है और चाम चादर लाल, पीली, सफेद चिक्की है उसमें यह दृष्टि लगाता है कि देखो इसमें कितनी सुन्दरता है, कितनी एक अच्छी वस्तु है, इस तरहकी दृष्टि अज्ञानी जीवके होती है, जब कि ज्ञानीको इस शरीरके भीतरका खाका सामने नजर आता है। कही तो देखा भी होगा हाडका पिंजरा अस्पतालमें या कहीं जहाँ शिक्षा दी जाती है। एक मनुष्यका हाडका पिंजरा खड़ा कर देते हैं जिसमें एक एक पसली दिखती है। बच्चोंकी पढ़नेकी किताबोंमें तो इस तरहका छपा हुआ दृश्य देखा होगा, और कही ऐसा भी है कि ज्ञानके बलसे बाहरकी चमड़ी न देखकर कही भीतरका ही सारा दृश्य दृष्टिमें आये, इस तरहसे देखनेपर यह शरीर बड़ा अपवित्र लगेगा। लगे अपवित्र, इतनेपर भी अभी-सही मायनेमें अनुप्रेक्षा नहीं हुई। उसके मुकाबलेमें प्रतिपक्षमें अतस्तत्त्वको भी तो देखें। यह ज्ञान-स्वरूप आत्मा परम पवित्र है। पवित्रको निरखनेका प्रयोजन है कि अपवित्रसे हटकर पवित्र स्वरूपमें आवो। यह है अशुचित्व अनुप्रेक्षा।

(२८७) आत्मपवित्रता और उसका प्रभाव — कोई भव्य प्राणी अपने ज्ञानस्वरूप अतस्तत्त्वको निरखकर उस ही में लीन हो तो मानो उसे यो कहो कि वह खुदमें खो गया। स्वयंमें लीन हो गया, उस समय उसकी पवित्रताका भान करें, पवित्र हो जायगा। ऐसे ही पवित्रताका जहाँ सम्बन्ध हो वहाँ शरीरकी भी पूजा होने लगती है। जहाँ पवित्रता समाप्त हुई वहाँ शरीरपर डंडे बरसते हैं। कोई पुरुष गाली बके, हिंसा, मूठ, चोरी, कुशोल, परिग्रह पापमें बढ़े, असद्व्यवहार हो तो वह है आत्माकी अपवित्रता। उस पवित्र आत्माके सम्बन्ध

से तो शरीर भी लोगोके द्वारा पूजा जायगा । जहाँ आत्मपवित्रता है—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्यका भाव बसा-है तो कहते हैं ना कि रत्नत्रयसे पवित्र शरीरसे ग्लानि न करो, बल्कि प्रीति करो, भक्ति करो, सेवा करो । साधु जनोको नहानेकी जरूरत नहीं, फिर भी पवित्र । जो पाप करे सो नहाये, और-और बातें करे, अनेक दंड भीगे, वह नहाये । और जो निष्पाप है, जिसकी आत्मदृष्टि है वह तो समझता है कि नहानेसे पाप हो जायगा । न जाने किस जीवपर पानी पड़ जाय और वह दुःखी हो जाय । और फिर इस शरीरकी क्या नहा धोकर सफाई करना । यह दृष्टि जगती है ज्ञानस्वरूपकी धुन होनेपर । और कोई गृहस्थ अगर मुनियोकी होड़ करे कि मुनि भी तो नहीं नहाते सो हम भी नहीं नहायेंगे, यह सोचकर १०-१०, १५-१५ दिन न नहाये तो उसकी यह भूल है । उसकी तो ऐसी दशा समझो कि जैसे गाड़ीमे जुतने वाले बैलोंके पैरोमे नाल ठोकी जाती है तो एक मेढकी भी उसे देखकर अपने पैरोमें नाल ठोकाने चली । अरे भावसहित क्रिया हो तो वह सार्थक है । भावसहित क्रिया एक वह पवित्र वातावरण है कि जिसमेसे गुजरते हुए भावोमे प्रगति कर लो । निर्ग्रन्थ भेषमे रहकर निःशल्य होनेका अवसर मिलता है वहाँ आत्मसाधना द्वारा मोक्ष मिलता है । वहाँ भी यह निर्णय रखना कि निर्ग्रन्थभेषसे मोक्ष नहीं मिलता, किन्तु आत्मदृष्टिसे मोक्ष मिलता, मगर वह आत्मदृष्टि निर्ग्रन्थ भेषमे रहे बिना बन नहीं पाती । मोक्ष मिलता है आत्मउपासनासे, न कि मात्र शरीरके भेषसे । सो हे साधु पुरुष ! भावोसे रहित मात्र बाह्य लिङ्गसे सिद्धि नहीं है, अतः अपनी आत्मदृष्टिकी भावना कर ।

(२८८) आस्रवानुप्रेक्षामें आस्रवकी दुःखकारिताका कथन—साधु जनोको उपदेश है कि भावसहित बाह्य लिङ्गसे कुछ प्रयोजन नहीं सधता, अतः बारह अनुप्रेक्षावोको भावो । अभी तक अशुचि भावनाका वर्णन हुआ था अब आस्रवभावनाकी बात सुनो—आस्रवका अर्थ है चारो ओरसे स्रवण होना, चूना । जैसे बरसातमे कभी छत कोई नीचे गीली हो जाती है, एक-एक बूदसा दिखता है वह चूना कहलाता है । इसी प्रकार आत्मामे चारो ओरसे कर्मोंका आना होता है, कर्मोंके आनेका एक रास्ता नहीं है कि पैरकी ओरसे आये कि सिरकी ओरसे आये । आत्मके एक क्षेत्रावगाहमे कार्माणवर्णार्थे भरी पड़ी हैं । तो जैसे ही मिथ्यात्व, कषाय, अविरति भावका निमित्त पाया कि कार्माणवर्णार्थे कर्मरूप परिणम जाती हैं, इसे कहते हैं आस्रव । ये आस्रव बहुत दुःख देने वाले हैं । अन्यत्र ऐसा कथानक है कि एक सन्यासी गुरुके अनेक शिष्य थे । तो गुरुने विचार किया कि अपने बाद किसे उत्तराधिकारी बनायें, तो गुरुने उन शिष्योंकी परीक्षा ली । क्या किया कि एक-एक चिडिया दे दी और यह कहा कि इसे ऐसे एकान्तस्थानमे जाकर बध करो जहाँ कोई दूसरा देखता न हो । तो और तो सभी शिष्योंने

किसी एकान्तस्थानमे उस चिडियाका बघ किया, पर एक शिष्यको कही भी एकान्त न दिखा, उसकी समझमे यह बात बैठी हुई थी सर्वत्र भगवान व्यापक है, और कोई यदि नहीं देख रहा तो भगवान तो देख ही रहा। इसलिए उसने उस पक्षीका बघ न किया। उसने बहुत बहुत एकान्त स्थान ढूँढा—पर्वत, नदी, श्मशान, जंगल, गुफा आदि, पर उसे कही एकान्त न दिखा और वह सीधा गुरुके पास चला आया। तो उससे पूछा गुरुने कि वेटे तुमने इस पक्षीका बघ क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें कोई एकान्त स्थान नहीं मिला? तो वह शिष्य बोला गुरुजी मैंने तो बहुत बहुत ढूँढा एकान्त स्थान, पर कही एकान्त न दिखा, हमे तो सब जगह भगवान दिखाई दे रहे थे, मान लो यहाँ तो कोई नहीं देख रहा था, पर भगवान तो देख रहे थे, इस लिए हमने इस चिडियाका बघ नहीं किया। तो ठीक है, यहाँ कोई कितना ही लुक छिपकर पाप करे, पर कर्मोंका आश्रव तो जरूर होगा। इसमे कैसे पर्दा डाला जा सके। और, आश्रव हुआ तो उसी समय कषाय भी है तो स्थिति बँध और अनुभाग बघ भी होता है। अब अपने समयपर उदय उदीरणाके कालमे वे कर्म अपने आप भयकर रूप धारण करेंगे और उस समय यह जीव ज्ञानस्वरूपसे विचलित होकर खुद अज्ञानरूपमे परिणाम कर अपना नाश करेगा। तो यह आश्रय दुःखदायी है।

(२८६) आस्रवानुप्रेक्षमे अन्तः स्वनिरीक्षण—आस्रवके आनेके द्वार हैं मन, वचन, काय। वास्तवमे तो कषाय है आनेका द्वार, योग है आनेका द्वार, मगर उस योगका व्यक्तीकरण मन, वचन, कायकी क्रियासे होता है इसलिए उसका नाम दिया जा रहा है। बेचारा शरीर जड है उसका क्या अपराध है कि हाथ अगर यहाँसे उठाकर दूसरी जगह रख दिया तो आश्रव हो गया। वस्तुतः द्रव्य मन, वचन और कायकी चेष्टासे आश्रव नहीं होते, पर यह चेष्टा हुई क्यों? भीतरमे कोई वासना बनी तब चेष्टा हुई? तो वासनाकी बात इसपर आरोप करके कही जाती कि मन, वचन, कायको चेष्टासे आश्रव होता है, अथवा एक यह कर्तव्य समझनेके लिए कि तुम मन, वचन, कायको वश करो तब आत्मध्यान बनेगा सो यह भी प्रेरणा मिलती है कि मन, वचन, कायको वश न करेंगे तो कर्मोंका आश्रव चलता रहेगा। आश्रव दुःखकार घनेरे, गुणवन्त तिन्हे निरवेरे, यह है आश्रवकी कथा, मगर यह आश्रव ही आश्रव देखने रहे तो अब वास्तविक अनुप्रेक्षण नहीं हुआ। आत्माको तो देखो वह निराश्रव है। आत्माका स्वरूप स्वभाव अविकार है। जो कि स्वयं सत् होता, जो उसका सहज स्वरूप है वहाँ विकारका गंध नहीं है। केवल ज्ञान और ज्ञानकी वृत्ति, ज्ञान ज्योतिका परिणामन इतनी ही बात स्वरूपमे पड़ी है, बाकी बात तो सम्पर्कवश हुई है। अपने आपको निराश्रव निरखना यह है आश्रव अनुप्रेक्षा ॥

(१६०) संवरानुप्रेक्षामें संवर उपकारी तत्त्वकी आदेयता—संवर अनुप्रेक्षा, संवर कहते हैं रुक जानेको, कर्मोंका आश्रय रुक जाय आश्रय न हो सके उसको सम्बर कहते हैं। आते हुए कर्म रुक जायें, यह सम्बरका अर्थ नहीं है। आते हुए को कौन रोकेगा ? पर आता ही न होवे इसे कहते हैं संवर। इन कर्मोंका आना रुके तो इस जीवकी मोक्षमार्गमें प्रगति मिलेगी। और भावसम्बरकी दृष्टिसे देखें तो विभाव परिणाम न हो सके, ऐसा ज्ञानबल बढ़ायें, ऐसा सहजस्वभावकी दृष्टि दृढ करे कि वहाँ विभावोको न अपनाया जाय, स्वभावदृष्टि ही बनी रहे तो वहाँ भावसम्बर होता है। सम्बर उपकारी तत्त्व है। सम्बर स्वरूप खुद आत्मा है। आत्मा अकेला है, उसमें संवर स्वरूप है। तो ऐसे सम्बर स्वरूप अतस्तत्त्वका निरीक्षण करें यह है सम्बर अनुप्रेक्षा।

(२६१) निर्जरानुप्रेक्षामें भावनिर्जराकी साधनाका महत्त्व—निर्जरा अनुप्रेक्षा कर्मों के झड़नेको निर्जरा कहते हैं। जैसे पीछीमें से पंख झड़ते हैं, कोई पंख पूरा नहीं झड़ता, थोड़ा थोड़ा रेसा निकलता रहता है। तो रेसा रेसा निकलकर कुछ ही दिनोंमें वह पिछी ठूठ जैसी हो जाती है। पूरा निकलनेका नाम निर्जरा नहीं है। वह तो कहलायगा मोक्ष, और उन कर्मोंमें से कुछ परमाणु निकल गए, कुछ बदल गए, उनका क्षीण होना यह कहलाया निर्जरा। निर्जरा तत्त्व इस जीवका उपकारी तत्त्व है। पर अन्तरमें देखें, भावनिर्जरा स्वभावदृष्टिकी प्रखरतासे विभावोका झड़ना है, वासनाओका मिटना यह है भावनिर्जरा। जिसके भावनिर्जरा है उसके उपभोगकी दशामें भी उपभोग बंधका कारण नहीं होता। यद्यपि रागांशके अनुसार बंध है, मगर विशेषता यह बतायी कि वर्तमान उपभोगमें राग न होनेसे, उसके भोगनेका राग न होनेसे वह नवीन बंधका कारण नहीं बनता सो निर्जरा ही हो गयी। विषयोका राग और विषयोको भोगनेका राग इन दो में कुछ अन्तर है ना ? पदार्थोंका राग और पदार्थोंको चिपटानेका राग इन दो में अन्तर है। परिस्थितिवश पदार्थोंमें राग चलता है। अगर राग न चले तो गृहस्थ क्या गृहस्थीमें रह सकता ? नहीं रह सकता। ज्ञानी भी गृहस्थ होते हैं, उनके भी राग चलता है, नहीं तो वे गृहस्थीमें रह कैसे सकते ? मगर उन्हें रागमें राग नहीं होता। पदार्थोंको चिपकानेमें राग नहीं है कि यह मेरे सदाकाले बना रहे, इस भोगनेका राग न रहनेसे भावनिर्जरा होती है। यह निर्जरा तत्त्व जीवका उपकारी है।

(२६२) लोकानुप्रेक्षामें लोकभ्रमण मिटानेके अर्थ भावशुद्धिकी प्रेरणा—लोकानुप्रेक्षा—लोकका स्वरूप विचारना। लोक कितना बड़ा है ? भगवानने जैसा दिव्यध्वनिमें बताया, गणधरोने जैसी वाणी भेली, आचार्य सतीने जैसा विस्तार बताया, बैसा लोकके आकारका चिन्तन करें। बहुत विशाल लोक है। इस लोकमें यह जीव अज्ञानवश कषायवश हर-प्रदेशोंमें

जन्म ले चुका । लोकका कोई ऐसा प्रदेश नहीं बचा, जहाँ कि इस जीवने अनेक बार, अनन्त बार जन्ममरण न किया हो । तो इस जीवने सारे लोकका परिचय कर डाला, मगर जिस भवमे यह जीव गया बस वही जगह उसे अनोखी लगती रही । खूब घूम आया सारे लोकमे, घर बना डाला सारे लोकमे, मगर मोहदशामे जहाँ यह जीव जन्मा, जहाँ यह रह कर वहाँ की भूमिको यह अपना वैभव समझ लेता है । तो अज्ञानसे यह जीव इस लोकमे भ्रमण कर रहा । यह भ्रमण न चाहिये हो तो उसका उद्यम है आत्माके सहज स्वरूपका ज्ञान करना और अपनेको सहज स्वरूपमय अनुभवना । यह है लोक अनुप्रेक्षा ।

(२६३) बोधिदुर्लभ अनुप्रेक्षामे रत्नत्रयकी दुर्लभताका प्रतिबोधन — बोधिदुर्लभ अनुप्रेक्षा—जगतमे सब कुछ मिलना सुलभ है, राजपाट धन-वैभव आदि जो-जो भी सांसारिक बातें हैं ये सब सुलभ हैं, किन्तु सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्यका मिलना दुर्लभ है, और देखो जो अपना नहीं है उसके बीच तो यह आराम कर रहा है और जो अपना है उसकी इस को सुध भी नहीं है । जैसे एक कहावत है ना ? “पानी विच मीन पियासी, मोहि सुन सुन आवत हाँसी” पानीमे रहकर भीम छली प्यासी है, इसको कोई सच मान लेगा क्या ? अगर कदाचित् ऐसा हो जाय अथवा ऐसा होता ही नहीं, लेकिन यह आत्मा इस आनन्दस्वरूपमे बसता हुआ तृष्णासे प्यासा बना रहता है । स्वरूप तो है इसका सहज आनन्द, मगर तृष्णाके कारण यह निरन्तर प्यासा और आकुलित रहता है । तो यह सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य यह तो आत्माका स्वाभाविक रूप है, यह तो अत्यन्त सुगम हो जाना चाहिए । मगर कोई उल्टा ही चल रहा है तो उसे दुर्लभ बन गया । तो रत्नत्रयकी प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है । उसको अन्दर मे देखिये तो विदित होगा कि रत्नत्रयका लाभ जितना सुलभ है उतना सुलभ अन्य कुछ हो ही नहीं सकता । परद्रव्यपर मेरा अधिकार क्या ? हो गया सयोगवश समागम, पर अधिकार इनपर कुछ नहीं । आत्माका इनपर क्या अधिकार ? किन्तु सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्यपर हमारा पूर्ण अधिकार है । मेरा स्वरूप है कि बाह्य विकल्पको छोड़ूँ और स्वरूपमे आऊँ । यह कौन सी कठिन बात है, लेकिन दुर्लभ बना है । किस कारणसे ? इस कारणसे कि मोहमे दृष्टि पड़ी है इसलिए दुर्लभ है ।

(२६४) विषयकषायभावनाके परिहारपूर्वक ज्ञानामृतपानसे बोधिकी सुलभता—वेदान्तकी जागदीशी टीकामे एक कथानक आया है कि कोई दो दूकानें थी पास-पड़ोसकी । उसमें एक तो थी शक्करकी दूकान और एक थी नमककी दूकान । एक बार शक्करकी दूकान मे रहने वाली चीटी अपनी बहिन नमककी दूकानमे रहने वाली चीटीके पास गई और बोली, बहिन तुम यहाँ क्या खाती हो ? तो वह दूसरी चीटी बोली—हम नमककी बली खाती हैं ।

...अरे यह क्या ? रोज-रोज खारा-खारा खाती हो, तुम हमारे साथ-चलो, वहाँ तुम्हें रोज-रोज मीठा मीठा ही खानेको मिलेगा । पहले तो उस चीटीको विश्वास न हुआ, पर बहुत-बहुत कहनेपर वह चलनेको तैयार हो गई, मगर सोचा कि-कही ऐसा न हो कि भूखों मरना पड़े सो अपनी चोचमे एक दो खुराक खानेके लिए नमककी डली रखकर चली । जब शक्कर की दूकानमे पहुँची तो नमककी डलीको तो मुखसे अलग किया नहीं और शक्करके दानेपर मुख रख दिया तो वहाँ भी खारी खारी ही लगे । शक्करकी दूकान वाली चीटीने पूछा—कही बहिन मीठा स्वाद आया ना ? तो वह बोली—नहीं ।....तुम कुछ मुखमे रखे तो नहीं हो ?

.. हाँ एक-दो खुराक खानेके लिए नमककी डली अपनी चोचमे रखे है ।... अरे, तो फिर कैसे मीठा स्वाद आये । तू इस नमककी डलीको मुखसे निकाल दे, फिर देख कि मीठा स्वाद आता है या नहीं । उसने नमककी डलीको मुखसे निकाल दिया तब उसे मीठा स्वाद मिला । और बड़ी कृतज्ञ होकर बोली—बहिन, तुम बड़ी भाग्यशाली हो जो रोज-रोज ही मीठाका स्वाद लेती रही । तो जैसे नमककी डली अपनी चोचमे रखे रहनेके कारण चीटीको मीठा स्वाद नहीं आया, इसी प्रकार जब यह जीव अपने उपयोगरूपी चोचमे बाह्यपदार्थोंसे ममत्व रखे हुए है तो इसको अपनी सहज ज्ञानमूर्तिका भान कैसे बने ? आखिर उपयोग ही तो है । इस उपयोगको चाहे विषय कषायोंकी ओर लगा दें, चाहे सहज परमात्मतत्त्वकी ओर लगा लें, चाहे शान्ति पा लें चाहे अशान्ति । तो मोह, रागद्वेषवश इस जीवको यह रत्नत्रय दुर्लभ रहा । तत्त्वज्ञान जगे और परभावसे दृष्टि-हटे तो इसको बोधिलाभ सुलभ है ।

(२६५) धर्मानुप्रेक्षामें भावशुद्धि—धर्म अनुप्रेक्षा—धर्मके स्वरूपका विचार करना धर्मानुप्रेक्षा है । धर्म है आत्माका स्वभाव । आत्माका स्वभाव है जाताद्रष्टापना । ज्ञानमात्र । सो जाता दृष्टा रहे, ज्ञानवृत्तिरूप रहे, अन्य पदार्थोंको न अपनावें तो वहाँ धर्मपालन है । इस धर्मपालनका बहुत ऊँचा फल है । कुछ राग शेष रहे तो उत्तम देवभव मिले, उत्तम मनुष्य पर्याय मिले, रागका क्षय होनेपर मुक्ति मिले । धर्मका फल-मांगनेकी जरूरत नहीं पड़ती । धर्मका फल सोचनेकी जरूरत नहीं पड़ती । जहाँ धर्म है वहाँ धर्मका फल अवश्य मिलता है । बहुतसे लोग कहने लगते कि हमको पूजा करते करते बीसो वर्ष व्यतीत हो गए, पर-दरिद्रता न मिटी, कोई प्रकारका आराम न मिला, धर्मका कुछ फल नहीं है, मगर ऐसी जिनकी स्थिति है उन्होंने धर्म किया कहाँ ? शरीरका परिश्रम किया । सुबह उठे, नहाया धोया ठंडे पानीसे । फिर जल भरा, द्रव्य धोया, यहा वहाँ द्रव्य चढ़ाया, पूजा पाठ किया, कोई लोग दर्शन करने आये तो उन्हें देखकर टन्नाकर बैठ गए इस लिए कि लोग समझ जायें कि यह बड़े धर्मात्मा है । कितने ही प्रकारके मिथ्याभाव उत्पन्न किये । बताओ वहाँ धर्म कहाँ

किया ? यदि आत्माके स्वभावकी दृष्टि बनती, परमात्माके स्वरूपकी दृष्टि बनती और उस स्वरूपके समान अपने आपको माननेकी दृष्टि बनती तो वहाँ धर्मपालन होता । धर्मका फल बिना याचना किए, बिना चिंतन किए मिलता है । इस प्रकार साधुजनोंने बताया है ।

(२६६) अहिंसाव्रत—भावरहित बाह्य लिङ्गसे कोई फायदा नहीं है । अनुप्रेक्षावो का चिंतन करें और २५ भावनाओंको भायें । व्रत ५ होते हैं—अहिंसा, सत्य, अचीर्य, ब्रह्म-चर्य और अपरिग्रह । प्रत्येक व्रतकी ५-५ भावनायें होती हैं । उन भावनाओंका यह प्रभाव होता है कि उससे व्रत निर्दोष पलता है । तो उन भावनाओंको भावें । जैसे अहिंसाव्रतकी ५ भावनायें हैं वाङ्मनोगुप्तीयदाननिक्षेपणसमित्यालोकितपानभोजनानि पञ्च । वचनको वशमे करना—यह अहिंसा व्रतकी भावना है, जिसके वचन वशमे नहीं, अधिक बोलनेकी आदत है वह खुद दुःखी रहता है और उसके संगमे जो हो वह भी दुःखी रहता है, इसलिए वचनगुप्तिकी भावनासे अहिंसाव्रतकी साधना बनती है । अधिक बोलने वाला कभी ऐसा अट-पट बोल जाता है कि उस पर वह खुद पछताता है । कम बोलने वाला खूब सोच समझकर बोलता है । दूसरोकी बात सुनना अधिक और बोलना कम, यह वृत्ति हीनी चाहिए हर एक की । और देखो जो ये दो कान मिले तो मानो डबल सुननेके लिए मिले और जिह्वा एक मिली सो मानो सिंगल वचन बोलनेके लिए । वचनको वशमे रखने वाला बहुतसे संकटोंसे बच जाता है । सो साधुजन तो वचनगुप्तिका पडा प्रयास करते हैं,

(२६७) अहिंसाव्रतकी शेषभावनावोंकी भावना—ऐसे ही दूसरी अहिंसाभावना है मनोगुप्ति, मनको वशमे करना । यह मन बड़ा चंचल होता है, मन विषयमें गया तो उससे दुर्भावना बनी और तत्काल हिंसा हो रही । दुर्भावना होनेसे खुदके चैतन्य प्राणकी हिंसा हो रही । इसलिए मनको वशमे करना । जितने बाह्य क्रियाकाण्ड हैं ये केवल मनको वश करनेके तन्त्र हैं । अभी यह क्रिया करें फिर वह क्रिया करें, लगे रहे क्रिया करनेमे उससे मन विषयोकी ओर नहीं लगता । इस मनको बदरकी उपमा दी है । बदर शायद सोते हुएमे तो थोड़ा स्थिर रहता होगा मगर जगते हुएमे कभी स्थिर नहीं रहता । कभी हाथ उठाता, कभी पैर चलाता, कभी सिर मटकाता, कभी देह खुजलाता, कभी कुछ क्रिया करता । नाटक करने वालोको तो सोखनी पडती हैं—प्रांखोकी भी नीचे ऊपर चलाना, आखोकी पुतली इधर-उधर करना, मगर बदरके लिए ये सब क्रियायें करना बड़ा आसान है । तो जैसे बन्दर निरन्तर चंचल रहता है ऐसे ही यह मन भी बड़ा चंचल रहता है । कभी कुछ सोचा कभी कुछ । तो ऐसे मनको वश मे करना यह होता है ज्ञानबलसे । तो जिन्होंने अपने मनको वशमे किया है उनके अहिंसाव्रत अच्छी तरह पलता है । प्रथम तो परम अहिंसा आत्माके सहजस्वरूपकी दृष्टि है, सो मनको

वशमे करने वालेको आत्मस्वरूपका दर्शन बहुत सुगम रहता है । उस मनोगुप्तिके अभ्याससे, पालनसे अहिंसाव्रत पलता है । ऐसे ही तीसरी अहिंसाभावना है ईर्यासमिति—देख-भालकर चलना । ईर्यासमिति वाला सोचता है कि मेरे जीवके ही समान ये सब जीव है, ये सब भी परमात्मस्वरूप हैं, इनपर मेरा कही पैर न पड जाय । (४) आदाननिक्षेपणसमिति—किसी जीव-जंतुको बाधा न हो, खूब निरीक्षण करके वस्तु धरना उठाना, मल-मूत्र, थूक आदिकका वहाँ क्षेपण करना जहाँ जीव-जन्तु न हो, यह भावना रहती है वह अहिंसाव्रत निर्दोष पालने के लिए है । इन भावनाओंको भायें जिससे व्रतका निर्दोष पालन हो ।

(२६८) भावशुद्धिके साधक सत्य व्रतकी साधनाके लिये क्रोधप्रत्याख्यानकी भावना—
आचार्यदेव यहाँ साधुओंको सम्बोध रहे है कि भावरहित ब्राह्म लिङ्गके धारण करनेसे क्या लाभ है ? बारह अनुप्रेक्षाओंको भावो और २५ भावनाओंको भावो । बारह अनुप्रेक्षा और २५ भावनामे से प्रथम अहिंसाव्रतकी भावना तकका वर्णन हुआ । अब सत्य व्रतकी भावना देखिये, सूत्रजीमे बताया है— “क्रोधलोभभीस्त्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचिभाषण च पंच” सत्यव्रतकी ५ भावनायें क्या-क्या हैं—(१) क्रोधका त्याग, (२) लोभका त्याग, (३) डर-पोकपनेका त्याग, (४) हंसी मजाकका त्याग और आगमके अनुसार बोलना । जिन जीवोंके क्रोधका त्याग नहीं है, क्रोध रखनेकी आदत बनी रहती है, उनके वचनोमे सच्चाई नहीं समझी जाती है । स्पष्ट भी झूठ बोलते हैं । किसीपर गुस्सा आये तो उसका बिगाड ही तो करना चाहते हैं । अब यो ही तो बिगाड हो नहीं जाता । वैसे बिगाड तो उसका उसके ही पापके उदयसे होगा, और लौकिकदृष्टिसे मान लो तो दूसरेका बिगाड किया जाना बड़ा कठिन है ना ? तब असत्य बोलकर और अन्य उपाय बर्तकर बिगाड करना चाहते हैं । क्रोधमे अपनी सुध नहीं रहती और न सत्यव्रत पालनकी उसे सुध रहती हैं । बड़े-बड़े लोग भी यदि क्रोधमे आ जायें तो उनके वचन कुछ न कुछ असत्यतासे भरे निकलते हैं । इस कारण सत्य व्रतका पालन करना हो तो क्रोधका त्याग होना चाहिए । अब क्रोधके त्यागका नियम तो होता नहीं कि हमने कही नियम ले लिया कि मैं कभी क्रोध न करूँगा । यद्यपि ऐसा भी किया जाता है, पर जब कर्मविपाक उदित होता है तो उनका निमित्तनैमित्तिक योगमे जो होना है सो होता है । तब क्रोधको कैसे त्यागा जाय ? ज्ञानबलसे । अपने सहज ज्ञानस्वरूपकी भावना बहुत-बहुत भाइये, उससे अपना आत्मबल बढ़ेगा, ज्ञानरुचि बनेगी, जिसके प्रतापसे क्रोधका परिहार हो जायगा । तो क्रोधका परिहार करना सत्यव्रत पालनका उपाय है ।

(२६९) भावशुद्धिसाधक सत्यव्रतके साधनार्थ लोभप्रत्याख्यानकी भावना—
दूसरी भावना है लोभका त्याग । जब चित्तमे लोभ आजाता है तो धन मिले या यह मेरा धन

नष्ट न हो जाय इस आशयमे जैसा बोलनेसे काम बने वैसा बोलना पडता है, क्योंकि उसको तृष्णा लगी है। तो लोभ कषाय जब चित्तमे है तब असत्य वचन निकल जाते हैं। प्रायः देखते ही हैं। कितने ही लोग तो कसम भी खा लेते हैं धनके लोभसे। तो जिनके लोभ कषाय नहीं मिटी उनके सत्य वचनका व्यवहार नहीं बन पाता। तब सत्य व्रत पालनकी जिनके इच्छा है, भावना है, नियम ले लिया है उनका कर्तव्य है कि वे लोभका परित्याग करें। लोभकषाय का भी परिहार करना कठिन है। उसका नियम कैसे लिया जाय ? वह तो कषायका उदय आया और उसी तरह ढल गया। तो इसका भी प्रक्षय ज्ञानबलसे होता है। अपने आपमे निरखिये मैं अनन्त ज्ञान, अनन्त आनन्दके वैभव वाला हूँ। इसके समक्ष तीन लोकका भी वैभव सामने इकट्ठा हो तो उससे कुछ लाभ नहीं मिलता है। तो यह ज्ञानी पुरुष अपने सहज स्वभाव का आदर करता है और उसकी दृष्टिमे यह ही लोकोत्तम है, इस कारण लोभका परिहार हो जाना उसके लिए बहुत आसान है। लोभका परित्याग यह सत्य व्रतका निर्दोष पालन कराता है। अनेक पौराणिक कथायें और लोक पद्धति है कि लोभमे केवल कष्ट ही पाया। अच्छा अपनी ही बात देख लो, लोभमे रेंगे रहे, धर्म हेतु, उपहार हेतु कुछ भी खर्च करनेकी भावना न बने, ऐसी जिन्दगी बिताई जाय, बहुत सा धन इकट्ठा भी कर लिया जाय, तो उमसे इस आत्माको लाभ क्या है ? लाभ नहीं बल्कि तृष्णाका पाप लादे रहनेसे तो दुर्गति ही होगी। तो लोभका परित्याग हो तो सत्य व्रतका निर्दोष पालन बनेगा।

(३००) भावशुद्धिके साधक सत्य व्रतके साधनार्थ भयप्रत्याख्यान भावना— भय का त्याग—अगर कायरता है, डरपोकपना है, भयभीत हो रहे हैं तो ऐसी स्थितिमे जैसी अपनी रक्षा समझी उस ढंगसे वचन बोलते हैं। और वह बोल असत्य निकलता है। जैसे जीवनमे कितने ही अवसर आये होंगे। छोटे-छोटे बालक तो भय दिखाया जाने पर अनेको बार भूठ बोल जाते हैं। मान लो किसी बच्चेने गिलास फोड़ दिया, उसके दादा बाबा किसी ने पूछा यह गिलास किसीने फोड़ा ? तो वह बच्चा बोलता हमने नहीं फोड़ा। यो एक बार नहीं, अनेको बार भूठ बोलता है। वही बच्चा जब जवान हुआ तो अनेको भय उसके सामने आते हैं। कभी किसी साम्प्रदायिक झगडेमे फस जाय, बड़ी भारी कलह हो जाय, और निकल गया किसी दूसरी जातिके मोहल्लेसे तो वह अपनी जाति बदलकर किसी तरहसे अपने प्राण बचाता है। तो एक ही क्या, अनेको ऐसी घटनायें बनती हैं जिनमे अनेकों बार भूठ बोलना पडता है। और बुढ़ापेमे कोई सत्यकी मूर्ति थोड़े ही बन जायगा। यहाँ भी अनेक भय बनते हैं, वहाँ भी भूठ बोल सकते हैं। सत्य व्रतका निर्दोष पालन वही कर सकता है जिसके किसी भी प्रकारका भय नहीं। जिसने आत्माका अन्त-स्वरूप अनुभवा है उसका यह दृढ निश्चय है

कि मेरा आत्मा अमर है। वह कभी मिटता नहीं, यहाँ न रहा दूसरी जगह चला गया। इस देहसे क्या राग करना ? जिसने ज्ञानस्वरूपका अनुभव पाया वह निःशङ्क रहता है और सत्य महाव्रतका पालन सम्यग्दृष्टि पुरुष ही तो कर पाते। तो डरपोकपनेका त्याग होना, निर्दोष सत्य व्रतका पालन कराता है।

(३०१) सत्य वचन बोलनेका व्रत निर्दोष पालन करनेके लिये हास्यपरित्यागकी आवश्यकता—हँसी मजाकका परित्याग हो तो सत्य वचन बोले जा सकते, हँसी मजाक दिल्लगी करने वाला सत्य वचनका व्यवहार नहीं कर सकता। और फिर कहते हैं ना—लडाईकी जड हाँसी और रोगोकी जड खाँसी। हास्यसे कलह भी बढ़ता है और कलह बढ़ेगी तो वहाँ सत्य वचनकी सुध थोड़े ही रहेगी। एक बार कोई मित्र अपने कंजूस मित्रके घर पहुँचा। अब उस कंजूस मित्रने देखा कि यह आ गया, पता नहीं कितने दिन यह ठहरेगा, तो उसके घर रसोई बनाने वाला एक रसोइया (नौकर) था सो उस नौकरको कुछ समझा दिया कि हम कुछ लाठीसे आवाज करेंगे और तुम रोने लगना, इससे वह ऐसा वातावरण देखकर अपने आप भग जायगा। सो उसने वैसा ही किया। लाठीका प्रहार किया जमीनपर, और उधर वह रसोइया रोने लगा और वह मित्र डरकर वहाँसे बड़ी दूर भाग गया। अब भाग तो गया, मगर फिर सोचा कि हम भाग तो आये, पर मित्रसे कहकर तो नहीं आये, इसलिए पुनः वही लौट चलना चाहिए। यह विचारकर वह पुनः वापिस लौट आया। इधर वह कंजूस सेठ (घरका मालिक) आंगनमें रसोइयासे बात कर रहा था—हमने लाठीसे पीटा तो नहीं, तो रसोइया बोला—हमने रोया भी तो नहीं, तो इतनेमें वह मित्र वही पौरमें खड़ा पीछेसे बोला—मैं भी गया भी तो नहीं। तो ऐसी कितनी ही घटनायें हो जाती हैं हँसी मजाकमें, लोभमें कि जिनमें सत्य वचन व्यवहार नहीं बनता।

(३०२) भावशुद्धिमें अनुवीचिभाषणका महत्त्व—५ वी भावना है अनुवीचि भावना। आगमकी आज्ञाकी अवहेलनाका कुछ खयाल तो रखना चाहिए। आगमविरुद्ध वचन बोलना यह दोष है। जिसकी छायामें रहकर अच्छी जिन्दगीसे जियेंगे, और भविष्यमें भी हम अच्छी प्रकार रहेगे हमें उस आगमकी आज्ञामें रहना चाहिये। उद्वण्डतासे तो काम नहीं बनता। भगवानकी वाणीके शासनमें रहना हो तो कोई बात ऐसी न निकल जाय शास्त्रके विपरीत इसका ध्यान रखना चाहिए। अब आजकल श्रद्धाहीन लोग अधिक हो रहे हैं तो उन्हें कुछ परवाह ही नहीं है, जैसा मनमें आया वैसा बोल दिया। और अपनी कषायके अनुसार पक्ति का अर्थ निकालना यह बड़ा सुगमसा बन गया है, जब कि आचार्यदेवने किसी आर्ष सूत्रकी या ग्रन्थकी टीका की है तो कोई शब्द अगर ऐसा भी आया हो जो वहाँ पूरा फिटसा नहीं जचता हो, लेकिन टीकाकारोंकी ऐसी दृढ़ श्रद्धा आचार्योंके प्रति, प्राचीन ऋषियोंकी ओर थी कि

ऐसी वाक्यरचनासे टीका की कि उसे जंचा दिया कि यह सब लेख पूर्णतया ठीक है ।

(३०२) आगम और युक्तिसे सत्य भ्रष्टान करनेमें कल्याण—भ्रष्ट जो स्वच्छदता चल रही है उसमें इतना तक लोग कहने लगे कि सूत्रजी का तीसरा अध्याय या चौथा अध्याय मे से भूगोलकी बातें ये तो निकाल देना चाहिए क्योंकि यह सिद्ध हो गया कि जमीन नारंगी की तरह गोत है, कुछ यह भी बतलाते हैं कि एक समान है, थोड़ी भी युक्ति नहीं सोचते कि आँखोंके देखनेका ढग ऐसा होता है कि हम कहीं भी खड़े होकर देखें तो दूरकी जमीन ऐसी लगती जैसे नीचे घस गई हो । आँखसे देखनेका तरीका ही यों है । अच्छा और तो जाने दो, रेलकी पटरियोंमें तो एक इंचका भी अन्तर नहीं होता । जितने चौड़े अन्तरसे रेलकी पटरियाँ रखी जाती है उतनी ही रखी जायेंगी । कोई लाइन अगर ऐसी सीधी हो कि आपके एक दो मील तक भी सीधी दिखाई पड़े उसे आप खड़े होकर देखें तो सही, जितना अन्तर आप अपने निकट पा रहे हैं क्या ऐसा अन्तर वह मील दो मील दूरका भी नजर आयगा ? नहीं, वे तो दोनों लाइनें एक दूसरेसे मिली हुई, नजर आयेंगी । देखो वे दोनों लाइनें एक दूसरेसे मिली तो नहीं होती, यहाँ तक कि आधा या पाव इंच तकका भी फर्क नहीं होता, यदि फर्क हो जाय तो कितनी ही दुर्घटनायें प्रतिदिन होती रहे, पर ऐसा नहीं होता । तो आँखोंसे देखनेका ढग ही ऐसा है । यो श्रद्धा तो नहीं बना पाते कि युक्तिसे, मननसे ये सही जाननेकी कोशिश करें कि आचार्योंने जो लिखा है वह अक्षरशः ठीक है । अपनेको मुग्ध लोग अपनेको बुद्धिमान मान लेते हैं, जैसे कि मानी दुनियाके सभी जीवोंके लिए कुल दो आँखें मिली हो तो मानते कि डेढ़ आँखें तो हमारे पास हैं बाकी आधी आँखमें सारी दुनियाके जीव हैं, इतना बुद्धिमान अपनेको मान लेते हैं । तो सूत्रविरुद्ध जो बात करता है वह सत्य व्रतका पालन नहीं कर सकता । तो इन ५ भावनाओंसे सत्य व्रतका पालन होता है । सो हे मुने इन भावनाओंके द्वारा तुम सत्य व्रत का निर्दोष पालन करो ।

(३०३) अचौर्यव्रतके निर्दोष पालनका साधुवोको आगमका उपदेश—तीसरा व्रत है अचौर्यागुव्रत—चोरीका त्याग । चोरी तो बहुत तरहकी होती हैं—धनकी चोरी, नामकी चोरी, साहित्यकी चोरी । उनके नाम भी अलग-अलग चलते हैं । जैसे साहित्यचोर, धनचोर, आचरणचोर आदिक । चोरी किसी भी तरहकी करे, उसका आशय बहुत खोटा होता है । एक बार हम (प्रवक्ता) दुर्गमें थे तो वहाँ एक व्यक्ति एक किताब लिए हुए था उसने कहा—देखिये महाराज जी, यह किताब बहुत अच्छी है, उसे मैंने खोलकर देखा तो एक लाइन देखते ही मैंने कहा कि यह तो मेरी लिखी हुई एक डायरी है, इसका नाम संपादक सुमेरचंद जी ने रखा था—सहजानन्दवाणी” । पर उसमें क्या देखनेमें आया कि उसका कोई दूसरा नाम रख-

कर आचार्य निर्मलसागर नामधारी मुनिने उसमे लेखककी जगहपर बदलकर अपना नाम डलवा दिया था, और उस पुस्तकमे पांच जगह अपना फोटो भी मायाधारीसे लिखते हुंका, और और प्रकारका छपवा रखा था। यह दृश्य देखकर मैं तो बड़ा दंग रह गया ? निर्मलसागर जी जब मुजफ्फरनगर आये तो छपते ही यह पुस्तक संपादकने निर्मलसागर जी को भेंट दी कि कल्याण करें। निर्मलसागर जी ने दो वर्ष बाद तेज विहार कर औरंगाबादमे मायाजाल कर उसे छपवाया। इतनी बड़ी साहित्यकी चोरी की निर्मलसागर मुनिने। बताओ—इससे बड़ा पापकार्य और किसे कहा जाय ? वही कई सदस्य थे, 'सहजानन्दवाणी' पुस्तक मँगवाई। लोगोंने देखा कि न एक अक्षर कम न एक ज्यादा। पता चला कि औरंगाबाद चातुर्मासमे उन मुनिने हमारी प्रकाशित डायरीको ज्योंकी त्यों प्रेसमे दे करके किताब छपवायी थी। आखिर हम औरंगाबाद पहुँचे, वहाँ पता पता सगवाया जिन प्रेसोमे वह पुस्तक छपी थी, वहाँ पता लगवाया तो जिस पुस्तकके आधारपर वह नई पुस्तक छपी थी वह भी देखने को मिली। उन मुनिको इतनी भी अकल कहाँ थी कि वह एक भी अक्षर उस पुस्तकमेसे बदल कर लिख सके। सिर्फ लेखकका नाम बदलने भरकी अकल थी। उस पुस्तकके सम्पादकको जब इसकी वास्तविकताका सही पता पड़ा तो वह भी बड़ा भयभीत हुआ। निर्मलसागरजीको भी बादमे जब पता पड़ा कि वर्णीजीको हमारी साहित्यकी चोरीका पता पड़ गया तो वह भी बड़ा व्यग्र हुआ, स्थिर चित्त न रह सका। चित्त भंग हो गया। और चोरी करनेके परिणाममे फिर और और भी बुरी बातें आने लगी। निर्मलसागर जी से और भी अनेक अटपट बातें हुई जिससे लोगोंने उसे कपड़े भी पहना दिये। वह मुनिपदसे च्युत हो गया। पता चला है कि बादमे फिर उसने कपड़े उतार दिये। तो साहित्यकी चोरी एक बहुत बड़ी चोरी है और फिर ऐसे ऊँचे पद पर आकर इस प्रकारका जघन्य काम यदि कोई करे तो उससे बड़ा पाप और किसे कहा जाय ? निर्मलसागरजी ने चोरी भी की और प्रस्तावनामे लिखा कि कागजकी महंगाई आदि कारणसे थोड़ा लिखा। निर्मलसागर जी ने बादमें घबड़ा कर मुजफ्फरनगर पत्र भी दिया कि हमने वर्णीजीके इस उत्तम साहित्यका प्रचार हो इससे छपवाया, यदि चोरीका भाव नहीं था तो पुस्तकनाम लेखक नाम सही रहने देते। अहो ऐसे ही व्यामूढ व्यक्तियोंने धर्मकी ओटमे अपना मौज बनाकर लोगोको श्रद्धाहीन कर दिया है। तो साधुको अचौर्यव्रतका निर्दोष पालन करना चाहिये।

(३०४) भावशुद्धिसाधक अचौर्यव्रतके साधनके पञ्च भावनाओं माने व प्रयुक्त करने का आदेश—अचौर्यव्रतकी प्रथम भावना है सूने घरमे रहना। सूने घरमे रहनेसे क्या होता कि भाव वहाँ बुरे बनेंगे नहीं। चोरी करनेका भाव बननेका अवकाश ही नहीं वहाँ। अगर

कही भरी पूरी जगहमे रहे या किसी गृहस्थके घरमे रहे और कोई मूल्यवान चीज दिखे तो उसे देखकर उस मुनिकी भावना बिगड सकती । अगर संगति उत्तम नहीं है और गृहस्थोंके बीच आवागम अधिक है, ज्ञानबल भी नहीं है तो उसका चित्त डगमगा जाय यह बहुत कुछ संभव है, तो सूने घरमे रहना यह अचौर्यव्रतका निर्दोष पालन करानेका साधन है । छोडे हुए घरमे रहना । जो घर छूट गया या उस घरके लोग अन्य गांव भाग गए ऐमा घर अब खाली पडा है, वहाँ भी भावना ठीक हो सकती । तो जो विमोचित स्थान है वहाँ रहना भी अचौर्य व्रतका साधक है । मुनि महाराज जहाँ ठहरे हो, वहाँ दूसरेको न ठहरने देना यह उस मुनिके लिए कलक है, और इसके अनेक दृष्टान्त मिल सकते हैं । कही तो पुरालमे नोट (रूपये) छिपाये हैं, कही चटाईमे छिपाये हैं, उसे छिपानेके लिए किसीको वहाँ न ठहरने दे, लोग जान जायेंगे, चोरीकी पोल खुल जायगी, यह सोचकर दूसरेको न ठहरने देना यह उस मुनिके लिए कलक है । दूसरेको ठहरनेके लिए रोकना नहीं, यदि जगह है तो दूसरेको भी ठहरने दे, किसी को ठहरनेसे रोकनेका कारण क्या ? या अन्य प्रकारकी चोरी भी सम्भव है । ये हमारे चारित्र्य को देखेंगे या हम अपनी इज्जत बनानेके लिए जैसे नटखट करते हैं उनका परिचय पा लेंगे, इसलिए न ठहरने देना । तो परोपरोधाकरण । दूसरेको ठहरने देना, रोकना नहीं यह भावना भाना । तब अचौर्य व्रतका निर्दोष पालन होता है । भैक्ष्यशुद्धि, भोजन पान आहार पूर्ण शुद्धि के साथ करना, उसका अचौर्यके साथ सम्बन्ध है । भाई भोजनमे कोई छोटासा बाल निकला यो छिपा लिया, नीचे गिरा दिया या अन्य कोई बात हुई और उसकी उपेक्षा कर देना, ऐसी घटना चोरीसे सम्बन्ध रखती है, इसलिए बताया है कि भैक्ष्यकी शुद्धि होना यह अचौर्यव्रत का निर्दोष पालन करता है । ५ वी अचौर्य भावना है साधर्मिके साथ विवाद झगडा विसम्वाद न करना, क्योंकि अपने साधर्मि भाइयोंके साथ अगर विवाद किया, झगडा किया तो उसमे इतना मनमे आ जाता है कि इसका कुछ बिगाड हो जाय । कलहका तो यह ही फल है । यो सोचना कि इसका बिगाड हो जाय, इस धुनमे कही उसका कुछ नुकसान भी कर दे । गुस्सामे न जाने क्या क्या नहीं किया जा सकता । तो सार्धमियोंके साथ विवाद न करना यह अचौर्य व्रतका निर्दोष पालन कराता है । सो यहाँ कुन्दकुन्दाचार्यदेव साधुजनोको समझा रहे कि हे साधुजन भावरहित भावलिङ्गसे कोई लाभ नहीं है, अतः अपने भावोंको सँभालो । बारह अनुप्रेक्षाओंको भावो और २५ भावनाओंको भावो ।

(३०५) भाव शुद्धि साधक ब्रह्मचर्य व्रतकी निर्दोष साधनाके अर्थ पञ्च भावना—
यहाँ कुन्दकुन्दाचार्यदेव साधुजनोको प्रतिबोध रहे हैं कि भावरहित बाह्य लिङ्गसे कोई लाभ नहीं मिलनेका । इस कारण भाव बनावें, अनुप्रेक्षाकी भावना भावें और २५ भावनाओंको

भावें । २५ भावनाओमे तीन व्रतकी भावनाये कह दी गई हैं, अब ब्रह्मचर्य व्रतकी ५ भावनायें सुनें । तत्त्वार्थसूत्रमे बताया है—स्त्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहराङ्गनिरीक्षणपूर्वरतानुस्मरण-वृष्पेष्टरसस्वशरीरसंस्कारत्यागाः पञ्च । ये ५ भावनायें वे हैं जिनकी भावना भानेसे, जिनका प्रयोग करनेसे निर्दोष ब्रह्मचर्य व्रतकी साधना होती है । पहली भावना है स्त्रीरागकथात्याग, स्त्रीविषयक राग बने, ऐसी कथाओका त्याग करना, चर्चा कहानी न सुनना, ऐसी जो स्त्री-विषयक रागकथायें, जैसे कि प्रायः आजकल सनीमाओमे देखी जाती ऐसी कथायें, और भी उस प्रकारकी कथायें न करना । दूसरी भावना है—स्त्रीके मनोहर अंगोंके निरीक्षणका त्याग करना । देखो इसमे लग रहा होगा ऐसा कि पुरुषोंको ही सम्बोधा गया तब ही तो स्त्रियोंकी बात कही जा रही, पर यही अर्थ यहाँ भी लगायें तो वह अर्थ लगता, होते दोनों अर्थ हैं । स्त्रियोंको भी ब्रह्मचर्य व्रतके लिए कहा गया और पुरुषोंके लिए भी । स्त्रियाँ भी आर्थिका आदिक होती हैं और पुरुष भी मुनि तक होते हैं । पर विशेषतया जो पुरुषोंका लक्ष्य रखकर सम्बोधन मिलता है उसका कारण यह है कि साक्षात् मोक्ष तो पुरुषोंको मिलता है इसलिए उनको सम्बोधन करना और उसमे स्त्रियोंका सम्बोधन अपने आप हो जाता है । दूसरी भावना है पूर्वमे भोगे हुए भोगोंका स्मरण न करना । यदि पूर्वमे भोगे गए भोगोंका ख्याल करेगा तो मलिनता आयगी । तो ब्रह्मचर्यका निर्दोष पालन उनके होता जो इन भावनाओको भाते, प्रयोग करते, पूर्वमे भोगे गए भोगोंका स्मरण नहीं करते । जानी है ना ? जो गया सो गया मगर अज्ञानियोंको देखो अगर किसी बरातसे दो चार दिन पहले हलुवा पूड़ी खाकर आये तो उसीकी चर्चा करते कि मैंने खूब अच्छा भोजन खाया था । अरे खाया सो खाया, अब क्या वह घरा है ? उसकी चर्चा करनेसे अब क्या फायदा ? जानीजन पूर्वमे भोगे हुए भोगोंका स्मरण नहीं करते । चौथी भावना है कामवर्द्धक इष्ट रसोंका सेवन न करना । यो खाऊँ, यो बनाऊँ । ऐसा कहूँ, ऐसी दृष्टि जानीजनोकी नहीं रहती । तो सारा दिन काहेमे बिताये ? इसलिए जानीजनोका सारा समय ज्ञानाराधनामे व्यतीत होता है । वे ऊलजलूल बातोंमे नहीं पड़ते । तो इष्ट रसोंका त्याग करें । ५ वी भावना है अपने असार शरीरके सस्कारोंका त्याग करना । इस शरीरके लिए न जाने कितने प्रकारके शृङ्गार होते उनके कोई सस्कार शृङ्गार जानी जनोके नहीं होता । तभी तो मुनिजनोके शरीरपर धूल मिट्टी चिपटी रहती, क्योंकि उनका शरीरके सस्कारोंका त्याग रहता है । इन ५ भावनाओसे और इनके प्रयोगसे हे मुनिजनो, ब्रह्मचर्य व्रतका निर्दोष पालन करो और भावशुद्धिमे बढ़ो ।

(३०६) भावशुद्धिसाधक परिग्रहत्यागव्रतकी निर्दोष साधनाके अर्थ पञ्च भावना—

५ वाँ व्रत होता है परिग्रहत्याग महाव्रत । उसका निर्दोष पालन करनेके लिए ५ भावनायें हैं

सूत्र जीमे कहा है मनोश्च इष्ट और अनिष्ट जो इन्द्रियके विषय हैं उनमे राग और द्वेषका छोड़ना । कोई आदमी परिग्रह क्यों बढ़ाता है, क्यों रखता है कि उसको इन्द्रियके विषयोमे प्यार है और अनिष्ट बातोंसे द्वेष है और उसके लिए फिर आवश्यकता घनकी विशेष है इसलिए परिग्रहको जोड़ता है । तो परिग्रहका मूल है विषयरोग । सो ५ इन्द्रियके विषयोमे रागद्वेष न जगे, रागद्वेषका परिहार हो, ऐसी भावना भाना और प्रयोग करना, इस तरह हे मुने जो भावोकी शुद्धि रही, सम्यग्दर्शन रहा, आत्माके सहज ब्रह्मस्वरूपमे रुचि रही तो उसके साधन बढ़ाया । वह साधन बढ़ता है मुनिभेषमे, क्योंकि वहाँ कोई चिन्ता करनेका रूप नहीं है, निर्ग्रन्थ है, कोई परिग्रह पास नहीं, किसी काममे पड़ना नहीं किन्तु उसकी साधनामे रहना । तो उनके लिए सुगम है कि सहज आत्मस्वरूपकी भावना बढ़ायें और यदि कोई मुनि भेष रखकर भी परिग्रह सार समझे, परिग्रह रखें बहुतसे आरम्भ साधन रखे और चेला बनानेका शौक है तो वह भी परिग्रह है । परिग्रह रहते हुएमे भावोकी शुद्धि नहीं बनती । इस कारण हे मुनिजनो, भावोकी शुद्धि बढ़ाओ और अपना भेष सफल करो ।

सर्वविरमो वि भावहि एवमप्यत्याइ सत्तत्त्वाइ ।

जीवसमासाइ मुणी चउदसगुणठाणामाइ ॥६५॥

(२०७) सर्वविरत होकर भी ज्ञानभावनाका प्रवर्तन — सर्व परिग्रहसे विरक्त भी हो गए तो भी हे मुने इन ६ पदार्थोंके मननमे लगे । ७ तत्त्वोंके मननमे लगे । जीव समासकी चर्चा भी समझो और १४ गुणस्थानोंको भी जानो । सर्व कुछ छोड़ दिया, मुनि हो गए, पर अब २४ घंटे समय काहेमे बिताना ? अगर ठाली रहे तो अटपट बातें आयेंगी, समाजकी पड़ोस की प्रशंसाकी, निन्दाकी, आलोचनाकी, या प्रमाद करेंगे । उसमे भाव शुद्ध नहीं रहते । तो २४ घंटे समय बितानेको चाहिए ना कुछ । तो क्या चाहिए मुनियोको कि तत्त्वविज्ञानका मनन चिन्तन करें । किसमे ये समय बितायें, पर मुनियोका तो जो कर्तव्य है उसे मुनि न करें तो उनका पतन है । मगर श्रावकोकी भी कुछ जिम्मेदारी है कि वे अपना ऐसा व्यवहार रखें साधुजनोंसे कि उनका पतन न हो सके । और व्यवहार क्या, बस उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करें और उन्हें किसी पचड़ेमे न पड़ने दें । अगर वे कोई बात कहते हैं पचड़ेकी समाजकी तो यहाँ तक कि मुनियोको तो समारोह विधानमे द्रव्यपूजनमे या अन्य बातोंमे भी प्रवृत्ति न करना चाहिए । उनका तो केवल आत्मध्यान और ज्ञानका काम है । अब यदि कोई मुनि अन्य बातोंमे पड़ता है तो श्रावक जन उन्हें करनेसे रोकें । बाहरी बातोंमे पड़नेसे उनके मुनिपनेमे हीनता आती है और उन विधेयकोंमे भी पापबध होता है । हमें चाहिए साधुपर भेषित्व, जिनका कि रूप अरहन्तके करीब निकटका है । तो कुछ उत्तरदायित्व श्रावकोपर भी

है । सो दोनों ही अपना कर्तव्य यदि नहीं निभाते तो जहाँ जाना है सो दोनों ही जायेंगे । तो साधु जनको प्रतिबोध किया है कि सर्वविरत होकर भी तत्त्वविज्ञानकी भावनामें रहें ।
 (३०८) नवतत्त्वपरिचयमें जीव व अजीवतत्त्वको संक्षिप्त परिचय—नव पदार्थोंको जानें कि जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप । यदि पुण्य और पाप न कहे तो ७ तत्त्व कहें । ७ तत्त्वोंमें भी ६ बातें आयी और ६ में भी ७ बातें आयी । पुण्य और पाप तो आश्रवके भेद हैं । अलगसे न बोलें पुण्य पाप तो एक आश्रव ही कह लें, दोनों आ गए । तो ७ तत्त्व संममिये । जीव मायमें जो जानने देखनेहार स्वयं आनन्दमय है, चैतन्यस्वरूप है वह कहलाता है जीव । सो कैसी श्रद्धा करना कि वास्तवमें जीव है कैसा ? जीव सत्य ज्ञानस्वरूपी है । अपने ही प्रदेशोंमें अपने ही स्वरूपमें रहने वाला है । सबसे निराला यह जीवद्रव्य है । अजीव—जीवको छोड़कर बाकी सब भाव अजीव हैं । तत्त्वविज्ञान की भी दृष्टिया अनेक होती हैं । कहाँ बैठकर देखना ? उससे वस्तुकी मुद्रामें विभिन्न दर्शन चला करते हैं । जैसे जब ४-५ मंजिलके ऊपर खड़े होकर नीचे सड़क पर देखेंगे तो चलने फिरने वाले लोग छोटे छोटे दिखाई देंगे और जब नीचे सड़कपर पहुँचकर अपने सामने चलते फिरते लोगीको देखेंगे पूरे ५-५॥ फिटके दिखाई देंगे, तो ऐसे ही तत्त्वको समझनेका एक मूढ़ होता है जुदा जुदा । भगड़े किस बातपर चलते हैं ? एकान्त हो जाय तो भगडा हो जाय । यदि अनेकान्त और स्याद्वादको अपनाये तो कभी भगडा हो ही नहीं सकता जीव और अजीवमें ही देखो—जब पर्याय दृष्टिसे देखा तो जीव लगा कि यह श्रौपशमिक, क्षायो-पशमिक, क्षायिक और पारिणामिक भावमें रहता है और अजीव वह लगा कि जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है । अब जरा शुद्ध दृष्टिसे देखें तो जीव वह कहलाया कि जो मात्र चैतन्यस्वरूप है, जिसमें विषय नहीं, कषाय नहीं, गुण पर्यायका भेद नहीं । तो ऐसा जब जीवको देखा जा रहा है तो अजीव क्या रहा ? धन वैभव तो अजीव हैं ही, यह देह भी अजीव है, कर्म भी अजीव हैं और कर्मके उदयका निमित्त पाकर जीवमें जो अध्यवसान, रागद्वेष भाव, तर्क, चिंतन, विचार जो भी चलते हैं वे भी अजीव हैं, अब जिसको समझ न होवे वह तो है अजीव और जिसमें समझ बने वह है जीव । अभी यह जाना, अब यह जाना । अब कहाँ बैठ कर देखा जा रहा है उसका फल है यह सब । और अजीव वह है जिसमें ज्ञान नहीं है । यहाँ ७ तत्त्वोंमें अजीव शब्दसे परिलक्षित हैं कर्म, क्योंकि दोनोंका ही गुथन और निवारण इन तत्त्वोंका प्रयोजन है ।

(३०९) आश्रव तत्त्व—जीव और कर्म ये तो हुए जीव और अजीव आश्रव हुआ जीवमें कर्मका आना । अब उसके विशेष विवरणमें चलें तो जीवमें कर्म कहाँ प्रवेश करते ?

जो कामणिवर्गणायें है वे कर्मरूप वनें इसे कहते हैं आश्रव और ऐसा ही निमित्तनैमित्तिक योग है कि एक चेन्नावगाह रहते हैं । जैसे बापका लडकेसे प्यार अधिक होता तो लडका बापको छोडकर तो न रहेगा । बाप कही जायगा तो वह लडका भी जायगा । यह एक सामान्य बात कह रहे, अगर किसीसे प्रीति करे तो वह साथ रहेगा । ऐसे ही जीवने कर्मके फलसे प्रीति की तो ये कर्म इसके साथ लगे है । एक जगह एक बूढा व्यक्ति अपने द्वारके चबूतरेपर आरामसे बैठा हुआ था । उसके पास उसके ही कई नाती पोते खेल रहे थे । उनमेसे कोई लडका उस बुड्ढेका हाथ झकझोर रहा था, कोई सिर हिला रहा था, कोई मूछ पटा रहा था, उससे वह बुड्ढा काफी हैरान हो गया । यहाँ तक कि रोने भी लगा । इतनेमे ही वहाँसे निकला कोई संन्यासी । तो वह संन्यासी पूछ बैठा—कहो बाबा जी, तुम क्यों रो रहे ? तो वह बुड्ढा बोला—क्या बताऊँ, मैं तो बडे संकटमे हूँ, मेरे ही ये नाती पोते मुझे बडा हैरान करने हैं, सीधे बैठने नही देते । तो क्या मैं तुम्हारा यह सकट भेट दूँ । हाँ हाँ महाराज आपकी बडी कृपा होगी जो हमे इस सकटसे बचा लेंगे । अब वह बुड्ढा तो ऐसा समझ रहा था कि संन्यासी जी कोई ऐसा जादू फेंक देंगे कि ये नाती पोते फिर तो हमारे सामने हाथ जोडे जोडे फिरेंगे, पर संन्यासीने कहा अच्छा उठो, तुम हमारे साथ चलो । इस नाती पोतेके झगडेको छोड दो । तो वह बुड्ढा झुम्लाकर बोला—अरे तुम मुझे क्यों बहका रहे ? जावो । चाहे ये हमे पीटें या मारें ये हमारे नाती पोते ही कहलायेंगे, हम इनके बाबा ही कहलायेंगे । हमारे इनके बीचमे इतना फर्क डालने वाले तुम कौन तीसरे आ गए ? तो देखो जिस मोहके कारण ये ससारी प्राणी दुःखी होते जाते उस मोहको छोडना नही चाहते ।

(३१०) आलस्यकी दुःखकारिता—मुग्ध व्यामोही यह चाहते हैं कि राग छोडना न पडे और आनन्द मिल जाय, पर यह बात कभी संभव नही । इस अनादि ससारमे न जानें कितने ही भव पाये, कितने ही सग समागम पाये फिर भी बताओ इस वक्त भी पासमे है क्या कुछ ? कुछ भी तो नही है । सूनेके सूने हैं, लेकिन इस भवमे भी यह मोह छोडा नही जा पा रहा । धुन बनी है धन वैभव जोडनेकी । खूब धन वैभव जोड़ जोड कर, उसे देख देखकर खुश हो रहे । अरे खुश कहाँ हुए ? वे तो बडी विपत्तिमे है । जब भाव शुद्ध नही है, भाव जब अज्ञानमय है तो विपत्तिमे पडे हैं । जैसे बहुत ऊँचे चढकर कोई गिरे तो उसको बडी चोट लगेगी ऐसे ही कोई बडा सुख पाकर अपने भावोसे गिरे तो उसकी बडी कठिन दुर्गति होगी । सो मोह रागद्वेष ये आश्रव हैं, ये यहाँ दुःखदायी हैं और जीव इनमे लगाव लगाये तो ये कर्म उसके साथ रहते है । ऐसा ही निमित्तनैमित्तिक योग है, कर्मोंका आश्रव हुआ ।

(३११) बन्ध तत्त्व—जैसी कषाय साथमे है वैसा ही उसका बध भी होता। बंध मायने है—इस आत्माके साथ कर्मका रहना। पर यह बध कैसे न हो? कषाय तो साथ लगी है। शास्त्रसभामें बैठे हो और पास ही मे जरा दूर खुदका लडका बैठा हो तो भट उस लडकेपर ही ध्यान पहुंचता है। इतनी भी बात चित्तमे नहीं आती कि थोड़ी देरके लिए ध्यानसे बैठकर जिनवाणी सुनें। भीतर ये रागद्वेष मोह ऐसा घन पडे हुए हैं कि जैसे पत्थर मे पानीका प्रवेश नहीं, ऐसे ही इस मोह भरे हृदयमे जिनवाणीके शब्दोका प्रवेश नहीं है। इन कषायोको दूर करना पड़ेगा अन्यथा धर्मपालनका ढोंग क्यों रखा जा रहा? अगर यह आशय न बनाया कि ये कषायें बैरी है और मुझे कषाय छोड़ना चाहिए तो इन कषायोंमें और इन बाह्य विषयोंमें कुछ भी सार नहीं है। ऐसा अगर आशय न बने तो मंदिरमें आने का प्रयोजन क्या है, सो तो बताओ? फिर तो ऐसा समझो जैसे उर्दूमे कहते तफरी करना (दिल बहलाया) किसी तरहसे समय काटनेकी एक प्रकारकी आदत सी बन गई।

(३१२) भावशुद्धिके लिये सहजात्मस्वरूपकी प्रतीतिकी अनन्यसाधकता—अरे अगर यह आशय बना लिया जाय कि अज्ञान और कषाय ये ही मेरे बैरी हैं और ज्ञान और वैराग्य ये ही मेरे मित्र हैं, मुझे कुछ मिलेगा तो मेरे आत्मा भगवानसे मिलेगा। बाहरसे कुछ नहीं मिलनेका अरे जितने भी बाहरी संग समागम हैं वे तो मात्र अनर्थके लिए हैं। मुझे तो ज्ञान चाहिए। मुझे तो वैराग्यकी उमंग चाहिए। तो जिनके पूर्णज्ञान प्रकट है, जिनके वीतरागता हुई है उन भगवानकी मूर्ति है यह। उसे निरखकर हम साक्षात् भगवानका ध्यान बनायेंगे तो कुछ तो मेरे पर असर होगा। ज्ञान और वैराग्यके लिए कुछ तो प्रीति होगी। यह प्रयोजन रखकर घरसे मंदिरमे आवें और मंदिरमे अपने आवश्यक कार्य करे तब तो लाभ है अन्यथा जैसे लोग कहने लगते वैसा ही कह लो कि कुछ तो ठीक है। जहाँ कषाय है वहाँ ही अधर्म है। धर्मध्यानका पूरा ठेका नहीं है कही कि मंदिरमे आनेपर मेरे धर्मध्यान बन ही जायगा। अगर ज्ञानभाव है तो बन जायगा नहीं तो खोटा ही ध्यान बनेगा। और कहो अशुद्ध दशामे है, मान लो शौचके लिए गए हुए हैं या अन्य किसी प्रकारसे अशुद्ध दशामे हैं, और कहो उसी अशुद्ध दशामे बड़ा पवित्र ध्यान बन जाय? वैसे ये मंदिर, शास्त्र, प्रतिमा आदिक धर्मपालनके साधन हैं, पर इनके साथ अपना ज्ञान सही रहे तो ये धर्मके साधन बनते हैं, और यदि वहाँ भी ज्ञान सही नहीं है, अज्ञानदशामे चल रहे हैं, कषायें चल रही हैं तो उन धर्मसाधनोसे भी कुछ फायदा न उठाया।

(३१३) संवरतत्त्वका निर्देश—भैया! इन धर्मसाधनोसे ज्ञानपूर्वक धर्मसाधना करते रहे विषय वषायोसे अपनेको दूर रखें तो वहाँ कर्मोका सम्बर होगा याने कर्मोका आना रुक

जायगा। बताओ यह सम्बर आपको पसंद है कि नहीं ? हाँ पसंद होना ही चाहिए, अन्यथा गुजारा न चलेगा। अब आप खुद विचारें कि हमारे अन्दर धर्म पालन करके वीतरागताका भाव आता है कि नहीं ? देखा होगा कि लोग मंदिरमें कभी कभी स्त्री पुरुष एक साथ दर्शन करनेके लिए खड़े होते तो वहाँ क्या करते कि रागवश उस स्त्रीके हाथसे तो बादाम चढवाते और खुद काला एक कमलगट्टा चढा देते। अब बताओ जहाँ राग साथ लगा है वहाँ वीतरागताके दर्शन कहाँसे हो सकते ? बहुतसे लोग कहने भी लगते कि स्वाध्यायमें हमारा मन नहीं लगता, अमुक ग्रन्थके पढ़नेमें हमारा मन नहीं लगता। तो ठीक है, यदि उस ग्रन्थके पढ़नेमें मन नहीं लगता तो जो सरल रोचक ग्रन्थ हो उनका स्वाध्याय करें। जैसे भी हो, अपने अन्दर धर्म भाव बनाकर सम्बर तत्त्वमें आइये। इस सम्बर तत्त्वमें कर्मोंका आना रुक जायगा।

(३१४) निर्जरा व मोक्ष तत्त्वका निर्देश—निर्जरा तत्त्वमें कर्मोंका झडना होता है। जो पहले रागद्वेष मोहवश कर्मबन्ध किया वे कर्म निर्जरा तत्त्वमें झडते हैं। सो यह विचार करो कि कर्म जुदे और कर्मफल जुदा। मैं तो ज्ञानस्वरूप हूँ। ऐसे आनन्दमय ज्ञानस्वरूप अंतस्तत्त्वमें आइये। कर्म झड जायेंगे। जैसे गीली धोतीमें यदि धूल चिपक जाय तो धूपमें सुखा लेनेपर थोडा सा झटक देनेसे ही सारी धूल झड जाती है ऐसे ही भव भवके बाँधे हुए कर्म भी ज्ञान और वैराग्यके बलसे झड जाया करते हैं। इस तत्त्वके चिन्तनमें अपने लिए शिक्षा भी मिलती है। जहाँ कर्म सब झड गए वहाँ मोक्ष तत्त्व प्रकट होता है, जो एक निज अतस्तत्त्व है ज्ञानज्योति, वही मात्र रहे उसे कहते हैं मोक्ष। तो हे मुने ! बाह्य लिङ्गमें निर्ग्रन्थ दिगम्बर तो हुए, मगर तत्त्वकी भावनामें चलें जिससे लाभ है, नहीं तो अपनेको भी ठगा और जिन भक्तोंसे सिर रगडवाया उनको भी ठगा। सो दोनों ही किसी एक जगह जायेंगे। सो वह उससे बदला लेगा वह उससे। सो ज्ञानभावनामें आओ और अपने इस दुर्लभ मानव जीवनको सफल करो।

(३१५) जीवसमासके परिचयनका उपदेश—भावपाहुड ग्रन्थमें मुनिराजको उपदेश किया गया है कि हे मुनिवरो ! सर्व परिग्रहोसे विरक्त होकर तुम ६ पदार्थ ७ तत्त्वकी भावना करो और १४ जीवसमास एवं १४ गुणस्थानका चिन्तन करो। जीवसमास कहते किसे हैं ? जहाँ जीवोका संग्रह होवे वह जीवसमास है। जिन धर्मोंके द्वारा अनेक जीव ग्रहणमें आयें उन धर्मोंको जीवसमास कहते हैं। जीवोका वर्णन, जीव समासका वर्णन अनेक ढंगमें होता है। अब १४ जीवसमास एक प्रसिद्ध ढंग है। ५ तरहके जीव होते हैं, सब जानते हैं। ससारी जीव एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय। एकेन्द्रिय किसे कहते हैं ? जिसमें सिर्फ एक स्पर्शनइन्द्रिय है। बस शरीर हो, जैसे पेड़, पानी, पृथ्वी, हवा, अग्नि,

ये सब एकेन्द्रिय कहलाते हैं। जिनके स्पर्शनरसना ये दोइन्द्रिय हो वह दोइन्द्रिय। रसना जीभको कहते हैं। जैसे लट, केचुवा, जोक, शंख, कौडी, सीप। तीनइन्द्रिय जीव कैसे? जिनके स्पर्शन, रसना और घ्राण ये तीन इन्द्रियां हों, जैसे चीटा, चीटी, जुवां, लीख, कान-खजूरा आदिक ये तीनइन्द्रिय जीव हैं। चारइन्द्रिय जीव उन्हें कहते हैं जिनके आंखें और हों, स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु। जैसे भवरा, बरं, मक्खी, मच्छर आदिक। पञ्चेन्द्रिय उन्हें कहते हैं जिनके आंखें और हो, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण।

(३१६) एकेन्द्रियादि जीवोकी पहिचान—एकेन्द्रियादि जीवोकी करीब-करीब पहिचान यह है कि एकेन्द्रिय तो सब जानते हैं कि जिनके जीभ न हो। जो दोइन्द्रिय जीव हो उनकी करीब-करीब पहिचान यह है कि उनके पैर नहीं होते और वे सरकते ही रहते हैं। एक सांप जैसेको तो छोड़ दो बाकी ये जीव ऐसे मिलेंगे सरकने वाले दोइन्द्रिय। लट, केचुवा आदि ये सब सरकने वाले हैं, तीनइन्द्रिय जीव हैं। चारइन्द्रियकी पहिचान यह है कि दो से अधिक पैर हों और उड़ते हो। मक्खी, मच्छर, टिड्डी, भँवरा आदिक उड़ने वाले जानवर। ५ इन्द्रिय जीव जिनके कान हैं वे पञ्चेन्द्रिय जीव हैं। एक शास्त्रसभामे कई नवयुवक लोग शास्त्र सुनने आया करते थे। उनसे एक बार किसी साधुने पूछा कि बताओ एकेन्द्रिय जीव कौन है? तो उनमें से एक श्रोता बोला कि महाराज एकेन्द्रिय तो आप हो।कैसे? ... ऐमे कि आप अकेले हो। न आपके पास स्त्री है, न बच्चे हैं। अच्छा तो दोइन्द्रिय जीव कौन है? ... महाराज दोइन्द्रिय तो हम हैं।कैसे? ... ऐसे कि हमारे घर तो हम हैं और हमारी बीबी है, बस दो प्राण हैं, इसलिए दोइन्द्रिय है। तो अध्ययनके बिना ऐसी कितनी ही अटपट बातें हो जाती हैं।

(३१७) चौदह जीवसमासोका संक्षिप्त निर्देश—यहां जीवसमास बतला रहे कि १४ किस तरहसे हुए। ५ तो ये हो गए जीव। अब इनमें एकेन्द्रिय होते हैं दो तरहके (१) वादर एकेन्द्रिय और (२) सूक्ष्म एकेन्द्रिय। जिसका शरीर दूसरेसे रुक सके वह वादर एकेन्द्रिय है। और यदि एकेन्द्रियका शरीर दूसरेसे न छिड़ सके वह सूक्ष्म एकेन्द्रिय है। और पञ्चेन्द्रियके भी दो भेद हैं (३) असंजी पञ्चेन्द्रिय और (२) संजी पञ्चेन्द्रिय। जिन पञ्चेन्द्रियोके मन नहीं है, जिनमें विचार शक्ति नहीं है वे हैं असंजी पञ्चेन्द्रिय। ये दोनोंमें बहुत थोड़े मिलेंगे। बताया जाता है कि जलमें रहते सर्प या कोई कोई पक्षी। ऐसे बहुत कम हैं। न जैसे समझलो। जितने भी पञ्चेन्द्रिय हैं वे प्रायः संजी मिलेंगे। तो अब कितने भेद हो गए? ५ की जगह ७ हो गए। एकेन्द्रिय, फिर दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय, और दो पञ्चेन्द्रिय, ये ७ प्रकार के जीव पर्याप्त होते हैं और अपर्याप्त भी होते, तब ये हो गए $७ \times २ = १४$ । पर्याप्तका अर्थ,

है कि जिसकी शरीर रचनेकी शक्ति पूर्ण हो-गई । जैसे कोई जीव पहले भवसे मरकर आया तो कोई नया शरीर ही तो लेगा । अब जो नया शरीर मिला तो वह तो ऐसा ही पडा हुआ है । उस पर जीव आया तो पिण्डकी शरीर रचना होने लगेगी । इस प्रकारकी योग्यतामे थोडा समय लगता है । तो जब तक शरीर रचनेकी शक्ति नहीं हो पाती तब तक अपर्याप्त है और शरीर रचने की शक्ति हो जाती है तब पर्याप्त होता है । ऐसे ये १४ प्रकारके जीव-समास है ।

(३१८) जीवसमासोके परिज्ञानसे उपयोग्य शिक्षण—अब जीवसमासको सुनकर क्या सोचना ? हम आप जो आज बैठे हैं और जरा जरा सी बातपर इतराते रहते हैं ना, क्योंकि पुण्यका ठाठ है, खाने पीनेकी सब सुविधा है, कुछ पासमे रुपया पैसा भी है, शारीरिक बल भी है । कुछ बुद्धि भी पायी है मगर अज्ञान और कषाय मौजूद हो, जरा जरा सी बाहरकी बातोमे गुस्सा करें, ऐंठ जाय, घमड बगराये, अनेक तरहकी बातें करते हैं, पर भैया, यह तो जानें कि हम आप कभी एकेन्द्रिय थे-। अब एकेन्द्रियकी क्या स्थिति, निगोदकी क्या स्थिति ? पेड वगैरह खड़े हैं । लोग तो उन्हें छू तक नहीं रहे और मान लो आज मनुष्य भवमे न होते, जैसे ये पेड पौधे खड़े ऐसे ही होते आप हम, जो अभिमान कर रहे, लोभकर रहे, कषाय कर रहे, ऊलजलूल अनेक तरहकी चेष्टायें कर रहे, यदि पेड होते तो देख लो क्या करते आप । न आपका यह परिचित नगर होता, न आपका कोई घर होता, बस खड़े रहते ऐसे मैदानमे । बताओ आज उनसे अच्छी हालतमे हैं कि नहीं ? तो संतोष तो होना चाहिए कि हमारी स्थिति योग्य है और जो हमने योग्य स्थिति पायी है सो धर्मसाधनाके लिए पायी है, अन्य बातोके लिए नहीं ।

(३२०) मनुष्यभवकी सफलताके लिये कर्तव्यका दिग्दर्शन—अब कर्तव्य यह है कि ज्ञान ध्यानके प्रोग्राममे अपना समय लगायें । धर्म भी करते हैं सब प्रायः, मगर धर्म इतने तक ही रह गया कि खूब बडा मंदिर बना लिया, खूब मंदिरमे सगमरमर लगवा दिया, खूब कांच लगवा दिया, पर खुदके ज्ञानके लिए या अपने बाल बच्चोके ज्ञानके लिए अपना तन, मन, धन, वचन कुछ भी नहीं लगा रहे । फिर बताओ उन्हे शान्तिका मार्ग कैसे मिले ? जो लड़ाइया घरमे, दुकानमे, लेन देनमे करते हैं वही फिर मंदिरोमे होती हैं । क्योंकि ज्ञानका तो अपना कुछ प्रोग्राम ही नहीं है, और परिग्रह बढानेका प्रोग्राम चल रहा है । तो उसपर कलह भी होती है । ऐसी मनुष्यभवकी योग्यता पायी, पर इसका भी सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं । इसका खेद नहीं हो पाता मोहियोको । तो जीवसमासको निरखकर सोचो कैसे कैसे दुनियामे जीव हैं । इससे यह शिक्षा लेना चाहिए कि हम आज कुछ भली स्थितिमे आये हैं

तो हम अपने आत्माके स्वरूपका ज्ञान करके ही रहेंगे । क्यों रुल रहे है ये जीव संसारमे ? कैसे संसारके आवागमनसे छूट सकें, वे सब बातें अब हम पायेंगे और अपनेको धर्ममार्ग पर लगायेंगे । धर्म कहीं बाहर नहीं है । धर्ममूर्ति स्वयं आप है । आत्मा स्वयं ज्ञानका पुञ्ज है वही धर्म है । तो जब अपने अन्दरमे देखेंगे तो धर्म मिलेगा । भगवानकी भूर्ति आँख खोल कर देखते रहनेके लिए नहीं है । उसे देखें, पर अन्दरके ज्ञाननेत्र द्वारा अपने आपमें भगवानके स्वरूपके समान जो स्वरूप है उसको निरखनेके लिए भगवानके दर्शन हुआ करते हैं । सो जीवसमासोका परिचय पाकर अपने आपमें कुछ सतोष लायें और तत्त्वज्ञानके मार्गपर अपना कदम उठावें ।

(३२१) गुणस्थानोंके परिचयमें प्रथम गुणस्थानका निर्देश—यहाँ मुनिवरोको समझाया जा रहा है कि बाह्य लिंग धारण करके कुछ न पा लोगे यदि भाव नहीं है जीवके भावशुद्धिके लिए तो । अपने ज्ञानध्यानका प्रोग्राम बनाओ, १४ गुणस्थानोका चिन्तन करो । गुणस्थान कहते हैं गुणोंके स्थानको, दर्जोंको । गुण दो हैं—(१) दर्शन और ज्ञान अथवा तीन (१) दर्शन, (२) ज्ञान और (३) चारित्र । मोक्षमार्गमे उपयोगी लीजिए—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इनके ही होने, न होने, कम होने, अधिक होनेके भेदसे ये गुणस्थान बन जाते हैं । जहाँ सम्यग्दर्शन नहीं प्रकट है और उसकी जगह मिथ्यात्व प्रकट है उसे पहला गुणस्थान कहते हैं । मिथ्यात्वके वश होकर अपने आत्माकी सुध नहीं हो पाती । बाह्य पदार्थोंमे ही सार समझ रहे, बाह्य पदार्थोंमे ही भुक् रहे है, ऐसी दशा होती है पहले गुणस्थानकी । यह पहला गुणस्थान है । जैसे बच्चे लोग कहते ना कि हमारी यह फर्स्ट क्लास (पहली कक्षा) है, ऐसे ही फर्स्ट गुणस्थान (पहला दर्जा) है । यह है जीवकी अत्यन्त निचली दशा, जिसमे यह जीव संसारमे रुलता है । इस मिथ्यात्वगुणस्थानमे याने सबसे नीचेके स्थान मे इस जीवकी क्या हालत होती है सो तो विचारो । इस मिथ्यात्वगुणस्थानमे यह जीव शरीर और जीवको एक मानता है । यह मैं हूँ । थोड़े-थोड़े समयमे गुस्सा आ जाती, घमड आने लगता, इसका कारण क्या है कि उसे अपने आत्माकी कुछ खबर नहीं और शरीरको ही मान लिया कि यह मैं हूँ । जब देहको ही मान लिया कि 'यह मैं हूँ' तो अपना सम्मान, अपमान, प्रशंसा, निन्दा ये सब अनुभव करने लगेगा । तो जो देह और जीवको एक मानता है, कर्मके उदयसे हुए विकारको अपनाता है वह कहलाता है मिथ्यादृष्टि । अनादिकालसे यह जीव मिथ्यात्वमे रहा है, और मिथ्यात्वमे ही रहेगा तो बस संसारमे रुलता ही रहेगा । इसका बहुत ध्यान रखें कि इस जीवका बैरी है तो मिथ्यात्वभाव है, जहाँ अपना कुछ प्रकाश ही नहीं मिल रहा वहाँ वह पूरा अंधेरेमें है । कहा सतोष करे यह जीव ? सतोषका धाम तो

अपना आत्मा है । वह आत्मा नजरमे नहीं, दृष्टिमे नहीं, उसकी सुध नहीं तो इसे सतोष कभी मिल नहीं पाता । इसके बिना जो लोग कुछ सतोष करते हैं वह तो एक विवशपनेकी बात है । अपने वशसे सतुष्ट नहीं हो पाते । अपने वशसे सतुष्ट तब ही हो सकते हैं जब अपने आपके स्वरूपकी सुध हो कि मैं यह हूँ । मिथ्य दृष्टिको कहा मनोप ?

(३२२) मिथ्यात्वभावमे अटपट चेष्टायें — मिथ्यादृष्टिजनोके सम्बन्धमे एक कथानक आया है कि कोई दो मित्र कही जा रहे थे । वे दोनों ही मूर्ख थे । उन्हे रास्तेमे मिली कोई एक बुढ़िया । उस बुढ़ियासे उन दोनोंने रामराम किया तो बुढ़ियाने उनको आशीर्वाद दिया बेटा सुखी रहो । अब वे दोनों मित्र आगे बढ़ गए । कुछ दूर जाकर उन दोनों मित्रोंमे यह विवाद बन गया कि बुढ़िया माँने आशीर्वाद किसे दिया । एक कहे कि हमे दिया और दूसरा कहे कि हमे दिया । आखिर दोनोंमे यह तय हुआ कि चलो उसी बुढ़ियाके पास वापिस चल कर पूछें कि किसे आशीर्वाद दिया । सो वे करीब मील दो मील जगह वापिस लौटकर आये और उस बुढ़ियासे पूछ बैठे—बुढ़िया माँ हम दोनोंमे से तुमने किसे आशीर्वाद दिया था ? सो बुढ़िया घबडा गई । सोचा कि क्या उत्तर दूँ । खैर उसे एक युक्ति सूझी और बोली—बेटा हमने उसे आशीर्वाद दिया जो तुम दोनोंमे से अधिक मूर्ख हो । सो एक कहे हम अधिक मूर्ख और दूसरा कहे हम अधिक मूर्ख । बुढ़िया ने एकसे कहा बताओ तुम कैसे अधिक मूर्ख ! सो एक व्यक्ति बोला देखो बुढ़िया माँ हम जो लगडे होकर चल रहे सो यह हमारी मूर्खता का ही कारण है, कैसे सो सुनो देखो हमारे दो स्त्रियाँ हैं, सो एक दिन क्या घटना घटी कि मैं अपने मकानके ऊपरकी छतसे सीढ़ीसे नीचे उतर रहा था सो एक स्त्री जो कि ऊपर थी उसने मेरा हाथ पकड कर खीचा कि तुम ऊपर रहो, नीचे न जावो, और जो स्त्री मकानमे नीचे थी उसने मेरा पैर पकडकर खीचा कि तुम नीचे उतर आवो । इसी खीचा तानीमे मेरा यह पैर टूट गया, सो देखो बुढ़िया माँ मैं मूर्ख हूँ कि नहीं ? तो बुढ़िया बोली हाँ बेटा तुम होतो मूर्ख । अब दूसरेसे कहा तुम अपनी मूर्खताकी बात सुनाओ । तो दूसरा व्यक्ति बोला—हाँ सुनो बुढ़िया माँ मेरी मूर्खताकी कहानी । यह जो मैं एक आँखका अघा बना बैठा हूँ उसकी घटना सुनो । मेरे भी दो स्त्रियाँ हैं । सो एक बार रात्रिको हम दोनों स्त्रियोंके बीच लेटे हुए थे, मेरे दोनों हाथोका सिरहना बनाकर दोनों स्त्रियाँ सो रही थी । सिरकी ओर ऊपर एक सरसोके तैलका दीपक जल रहा था । समयकी बात की वहाँ एक चूहा आया, दीपककी बत्ती निकाला और जलती हुई बत्ती हमारी आँखपर आ गिरी । उस समय मैं यह विचारने लगा कि यदि मैं दाहिना हाथ उठाकर बत्ती हटाऊँ तो दाहिनी ओर सोने वाली स्त्रीकी नींद खुल जायगी, उसे कष्ट होगा और यदि बायें हाथसे हटाऊँ तो बायें हाथकी ओर

सोने वाली स्त्रीकी नींद खुल जायगी । वह कष्ट मानेगी । सो मैंने दोनों ही हाथोंसे उस जलती हुई बत्ती को न हटाया । परिणाम यह हुआ कि मेरी आँख फूट गई । सो देखो बुढ़िया मैं मैं कितना मूर्ख हूँ । सो बुढ़ियाने उन दोनों की मूर्खता भरी बातें सुनकर कहा— बेटा मैंने तुम दोनों को आशीर्वाद दिया । तो यह तो एक उदाहरणकी बात है, पद-पदपर सबपर ऐसे ही अटपट काम होते हैं । परमार्थ दृष्टिसे देखो तो न जाने कहा कहाँ चित्त जाता है, न जाने क्या क्या बात सोचते हैं । न जाने क्या क्या चेष्टायें करते हैं । यह सब होता है मिथ्यात्व कारणसे । तो यह मिथ्यात्वभाव इस जीवका बैरी है ।

(३२३) सम्पदासे हर्ष व विपदामें क्लेश माननेकी व्यर्थता—घन सम्पदा पानेमें अपना भला मत मानें, ये कुछ चीज नहीं हैं । विपत्तियाँ कितनी ही आयें उनसे घबड़ायें नहीं । विपत्ति कोई वस्तु नहीं है, ये तो सब बाहरके प्रसंग हैं । यदि बाहर बाहरमें ही-उप-योग जुटा रहेगा तो उसका फल नियमसे कष्ट ही है । यहाँसे उपेक्षा करें और अपने आपके स्वरूपमें दृष्टि दें । मैं हूँ ज्ञानानन्दस्वरूप । मेरे स्वरूपमें कोई कष्ट नहीं क्योंकि बाहरके पदार्थ वे अपने आपमें अपना परिणामन करते हैं । उनसे मेरेमें क्या आता है । मैं अपनेमें परिपूर्ण हूँ, और मेरेमें कोई कष्ट नहीं । स्वरूप मात्र हूँ, सहज आनन्दमय हूँ, मैं अपने आपमें तृप्त रहूँगा, बाकी प्रसंगमें आये हुए पदार्थोंका मैं ज्ञाता दृष्टा रहूँगा । पुराणोंमें आये हुए कितने ही कथानक ऐसे सुने होंगे कि न्यायके सामने राजाने अपने इकलौते बेटेको भी फाँसी दे दी । एक यम चाण्डालकी कथा बहुत प्रसिद्ध है, जिसने चतुर्दशीके दिन मांस न खानेका नियम लिया था । उधर उसके पिता राजाने अपने राज्यमें अष्टाह्निका पर्वकी चतुर्दशीकी जीवहिंसा का निषेध कर रखा था, पर हुआ क्या कि उस दिन उस राजाके लड़केने मांस खाया जिसके फलमें राजाने उसे फाँसीका हुक्म दे दिया । अब जिस चाण्डालके द्वारा फाँसी दी जानी थी उसका भी उस दिनका जीवहत्या न करनेका नियम था सो फाँसी देनेसे इन्कार किया । परिणाम क्या हुआ कि राजाने क्रोधमें आकर उन दोनोंको एक मगर मच्छसे भरे तालाबमें पटकवा दिया । वहाँ देखनेमें क्या आया कि उस राजाके लड़केकी तो दुर्दशा हुई और उस चाण्डालको सिंहासन मिला । तो न्यायके बलपर उन्हें अपने बेटेको भी फाँसी देनेमें रव भी घबड़ाहट न हुआ, कारण क्या कि आत्मा उनका न्यायप्रिय था । वह राजा तो ऐसा निर्मोह था । यहाँ इतना भी नहीं सोच सकते कि घरमें जितने प्राणी हैं उनके कर्मों-द्वयसे यह सब हो रहा है । मैं इनका क्या करता हूँ ? मैं तो अपने ही पुण्य पाप करनेका अधिकारी हूँ । सो भाई कुछ तत्त्वज्ञानका ढग बनायें जिससे कि अपने आत्माका कल्याण हो ।

(३२४) इस जीवका मिथ्यात्वमें अनन्तकाल यापन—मिथ्यात्वभावमें यह जीव देह

अपना आत्मा है। वह आत्मा नजरमे नहीं, दृष्टिमे नहीं, उसकी सुध नहीं तो इसे संतोष कभी मिल नहीं पाता। इसके बिना जो लोग कुछ संतोष करते हैं वह तो एक विवशपनेकी बात है। अपने वशसे संतुष्ट नहीं हो पाते। अपने वशसे संतुष्ट तब ही हो सकते हैं जब अपने आपके स्वरूपकी सुध हो कि मैं यह हूँ। मिथ्य दृष्टिको कहाँ संतोष ?

(३२२) मिथ्यात्वमादमे अटपट चेष्टायें— मिथ्यादृष्टिजनोके सम्बन्धमे एक कथानक आया है कि कोई दो मित्र कही जा रहे थे। वे दोनों ही मूर्ख थे। उन्हें रास्तेमे मिली कोई एक बुढ़िया। उस बुढ़ियासे उन दोनोंने रामराम किया तो बुढ़ियाने उनको आशीर्वाद दिया बेटा सुखी रहो। अब वे दोनों मित्र आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाकर उन दोनों मित्रोमे यह विवाद बन गया कि बुढ़िया माँने आशीर्वाद किसे दिया। एक कहे कि हमें दिया और दूसरा कहे कि हमें दिया। आखिर दोनोंमे यह तय हुआ कि चलो उसी बुढ़ियाके पास वापिस चल कर पूछें कि किसे आशीर्वाद दिया। सो वे करीब मील दो मील जगह वापिस लौटकर आये और उस बुढ़ियासे पूछ बैठे—बुढ़िया माँ हम दोनोंमे से तुमने किसे आशीर्वाद दिया था ? सो बुढ़िया घबड़ा गई। सोचा कि क्या उत्तर दूँ। खँर उसे एक युक्ति सूझी और बोली—बेटा हमने उसे आशीर्वाद दिया जो तुम दोनोंमे से अधिक मूर्ख हो। सो एक कहे हम अधिक मूर्ख और दूसरा कहे हम अधिक मूर्ख। बुढ़िया ने एकसे कहा बताओ तुम कैसे अधिक मूर्ख ! सो एक व्यक्ति बोला देखो बुढ़िया माँ हम जो लगडे होकर चल रहे सो यह हमारी मूर्खता का ही कारण है, कैसे सो सुनो देखो हमारे दो स्त्रियाँ हैं, सो एक दिन क्या घटना घटी कि मैं अपने मकानके ऊपरकी छतसे सीढ़ीसे नीचे उतर रहा था सो एक स्त्री जो कि ऊपर थी उसने मेरा हाथ पकड़ कर खींचा कि तुम ऊपर रहो, नीचे न जावो, और जो स्त्री मकानमें नीचे थी उसने मेरा पैर पकड़कर खींचा कि तुम नीचे उतर आवो। इसी खींचा तानीमे मेरा यह पैर टूट गया, सो देखो बुढ़िया माँ मैं मूर्ख हूँ कि नहीं ? तो बुढ़िया बोली हाँ बेटा तुम होतो मूर्ख। अब दूसरेसे कहा तुम अपनी मूर्खताकी बात सुनाओ। तो दूसरा व्यक्ति बोला—हाँ सुनो बुढ़िया माँ मेरी मूर्खताकी कहानी। यह जो मैं एक आँखका अघा बना बैठा हूँ उसकी घटना सुनो। मेरे भी दो स्त्रियाँ हैं। सो एक बार रात्रिको हम दोनों स्त्रियोके बीच लेटे हुए थे, मेरे दोनों हाथोका सिरहना बनाकर दोनों स्त्रियाँ सो रही थी। सिरकी ओर ऊपर एक सरसोके तैलका दीपक जल रहा था। समयकी बात की वहाँ एक चूहा आया, दीपककी बत्ती निकाला और जलती हुई बत्ती हमारी आँखपर आ गिरी। उस समय मैं यह विचारने लगा कि यदि मैं दाहिना हाथ उठाकर बत्ती हटाऊँ तो दाहिनी ओर सोने वाली स्त्रीकी नींद खुल जायगी, उसे कष्ट होगा और यदि बायें हाथसे हटाऊँ तो बायें हाथकी ओर

सोने वाली स्त्रीकी नींद खुल जायगी । वह कष्ट मानेगी । सो मैंने दोनों ही हाथोंसे उस जलती हुई बत्ती को न हटाया । परिणाम यह हुआ कि मेरी आँख फूट गई । सो देखो बुढ़िया माँ मैं कितना मूर्ख हूँ । सो बुढ़ियाने उन दोनों की मूर्खता भरी बातें सुनकर कहा— बेटा मैंने तुम दोनों को आशीर्वाद दिया । तो यह तो एक उदाहरणकी बात है, पद-पदपर सर्वपर ऐसे ही अटपट काम होते हैं । परमार्थ दृष्टिसे देखो तो न जाने कहां कहां चित्त जाता है, न जाने क्या क्या बात सोचते हैं । न जाने क्या क्या चेष्टायें करते हैं । यह सब होता है मिथ्यात्व कारणसे । तो यह मिथ्यात्वभाव इस जीवका बैरी है ।

(३२३) सम्पदामें हर्ष व विपदामें क्लेश माननेकी व्यर्थता—धन सम्पदा पानेमें अपना भला मत मानें, ये कुछ चीज नहीं है । विपत्तियाँ कितनी ही आयें उनसे घबड़ायें नहीं । विपत्ति कोई वस्तु नहीं है, ये तो सब बाहरके प्रसंग हैं । यदि बाहर बाहरमें ही उपयोग जुटा रहेगा तो उसका फल नियमसे कष्ट ही है । यहाँसे उपेक्षा करें और अपने आपके स्वरूपमें दृष्टि दें । मैं हूँ ज्ञानानन्दस्वरूप । मेरे स्वरूपमें कोई कष्ट नहीं क्योंकि बाहरके पदार्थ वे अपने आपमें अपना परिणामन करते हैं । उनसे मेरेमें क्या आता है । मैं अपनेमें परिपूर्ण हूँ, और मेरेमें कोई कष्ट नहीं । स्वरूप मात्र हूँ, सहज आनन्दमय हूँ, मैं अपने आपमें तृप्त रहूँगा, बाकी प्रसंगमें आये हुए पदार्थोंका मैं ज्ञाता दृष्टा रहूँगा । पुराणोंमें आये हुए कितने ही कथानक ऐसे सुने होंगे कि न्यायके सामने राजाने अपने इकलौते बेटेको भी फाँसी दे दी । एक यम चाण्डालकी कथा बहुत प्रसिद्ध है, जिसने चतुर्दशीके दिन मांस न खानेका नियम लिया था । उधर उसके पिता राजाने अपने राज्यमें अष्टाह्निका पर्वकी चतुर्दशीको जीवहंसा का निषेध कर रखा था, पर हुआ क्या कि उस दिन उस राजाके लडकेने मांस खाया जिसके फलमें राजाने उसे फाँसीका हुक्म दे दिया । अब जिस चाण्डालके द्वारा फाँसी दी जानी थी उसका भी उस दिनका जीवहत्या न करनेका नियम था सो फाँसी देनेसे इन्कार किया । परिणाम क्या हुआ कि राजाने क्रोधमें आकर उन दोनोंको एक मगर मच्छसे भरे तालाबमें पटकवा दिया । वहाँ देखनेमें क्या आया कि उस राजाके लडकेकी तो दुर्दशा हुई और उस चाण्डालको सिंहासन मिला । तो न्यायके बलपर उन्हें अपने बेटेको भी फाँसी देनेमें रूच भी घबड़ाहट न हुआ, कारण क्या कि आत्मा उनका न्यायप्रिय था । वह राजा तो ऐसा निर्मोह था । यहाँ इतना भी नहीं सोच सकते कि घरमें जितने प्राणी हैं उनके कर्मोदयसे यह सब हो रहा है । मैं इनका क्या करता हूँ ? मैं तो अपने ही पुण्य पाप करनेका अधिकारी हूँ । सो भाई कुछ तत्त्वज्ञानका ढग बनायें जिससे कि अपने आत्माका कल्याण हो ।

(३२४) इस जीवका मिथ्यात्वमें अनन्तकाल यापन—मिथ्यात्वभावमें यह जीव देह

अपना आत्मा है। वह आत्मा नजरमे नहीं, दृष्टिमे नहीं, उसकी सुध नहीं तो इसे सतोष कभी मिल नहीं पाता। इसके बिना जो लोग कुछ सतोष करते हैं वह तो एक विवशपनेकी बात है। अपने वशसे सतुष्ट नहीं हो पाते। अपने वशसे सतुष्ट तब ही हो सकते हैं जब अपने आपके स्वरूपकी सुध हो कि मैं यह हूँ। मिथ्या दृष्टिको कहां सतोष ?

(३२२) मिथ्यात्वमादमे अटपट चेष्टायें — मिथ्यादृष्टिजनोके सम्बन्धमे एक कथानक आया है कि कोई दो मित्र कही जा रहे थे। वे दोनों ही मूर्ख थे। उन्हें रास्तेमे मिली कोई एक बुढ़िया। उस बुढ़ियासे उन दोनोंने रामराम किया तो बुढ़ियाने उनको आशीर्वाद दिया बेटा सुखी रहो। अब वे दोनों मित्र आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाकर उन दोनों मित्रोमे यह विवाद बन गया कि बुढ़िया माँने आशीर्वाद किसे दिया। एक कहे कि हमने दिया और दूसरा कहे कि हमने दिया। आखिर दोनोंमे यह तय हुआ कि चलो उसी बुढ़ियाके पास वापिस चल कर पूछें कि किसे आशीर्वाद दिया। सो वे करीब मोल दो मोल जगह वापिस लौटकर आये और उस बुढ़ियासे पूछ बैठे—बुढ़िया माँ हम दोनोंमे से तुमने किसे आशीर्वाद दिया था ? सो बुढ़िया घबड़ा गई। सोचा कि क्या उत्तर दूँ। खँर उसे एक युक्ति सूझी और बोली—बेटा हमने उसे आशीर्वाद दिया जो तुम दोनोंमे से अधिक मूर्ख हो। सो एक कहे हम अधिक मूर्ख और दूसरा कहे हम अधिक मूर्ख। बुढ़िया ने एकसे कहा बताओ तुम कैसे अधिक मूर्ख ! सो एक व्यक्ति बोला देखो बुढ़िया माँ हम जो लगडे होकर चल रहे सो यह हमारी मूर्खता का ही कारण है, कैसे सो सुनो देखो हमारे दो स्त्रियाँ हैं, सो एक दिन क्या घटना घटी कि मैं अपने मकानके ऊपरकी छतसे सीढ़ीसे नीचे उतर रहा था सो एक स्त्री जो कि ऊपर थी उसने मेरा हाथ पकड़ कर खींचा कि तुम ऊपर रहो, नीचे न जावो, और जो स्त्री मकानमे नीचे थी उसने मेरा पैर पकड़कर खींचा कि तुम नीचे उतर आवो। इसी खींचा तानीमे मेरा यह पैर टूट गया, सो देखो बुढ़िया माँ मैं मूर्ख हूँ कि नहीं ? तो बुढ़िया बोली हाँ बेटा तुम होतो मूर्ख। अब दूसरेसे कहा तुम अपनी मूर्खताकी बात सुनाओ। तो दूसरा व्यक्ति बोला—हाँ सुनो बुढ़िया माँ मेरी मूर्खताकी कहानी। यह जो मैं एक आँखका अघा बना बैठा हूँ उसकी घटना सुनो। मेरे भी दो स्त्रियाँ हैं। सो एक बार रात्रिको हम दोनों स्त्रियोके बीच सेटे हुए थे, मेरे दोनों हाथोका सिरहना बनाकर दोनों स्त्रियाँ सो रही थी। सिरकी ओर ऊपर एक सरसोके तैलका दीपक जल रहा था। समयकी बात की वहाँ एक चूहा आया, दीपककी बत्ती निकाला और जलती हुई बत्ती हमारी आँखपर आ गिरी। उस समय मैं यह विचारने लगा कि यदि मैं दाहिना हाथ उठाकर बत्ती हटाऊँ तो दाहिनी ओर सोने वाली स्त्रीकी नींद खुल जायगी, उसे कष्ट होगा और यदि बायें हाथसे हटाऊँ तो बायें हाथकी ओर,

सोने वाली स्त्रीकी नींद खुल जायगी । वह कष्ट मानेगी । सो मैंने दोनों ही हाथोंसे उम जलती हुई बत्ती को न हटाया । परिणाम यह हुआ कि मेरी आँख फूट गई । सो देखो बुढ़िया माँ मैं कितना मूर्ख हूँ । सो बुढ़ियाने उन दोनों की मूर्खता भरी बातें सुनकर कहा— बेटा मैंने तुम दोनों को आशीर्वाद दिया । तो यह तो एक उदाहरणकी बात है, पद-पदपर सबपर ऐसे ही अटपट काम होते हैं । परमार्थ दृष्टिसे देखो तो न जाने कहां कहां चित्त जाता है, न जाने क्या क्या बात सोचते हैं । न जाने क्या क्या चेष्टायें करते हैं । यह सब होता है मिथ्यात्व कारणसे । तो यह मिथ्यात्वभाव इस जीवका बैरी है ।

(३२३) सम्पदामें हर्ष व विपदामें क्लेश माननेकी व्यर्थता—घन सम्पदा पानेमें अपना भला मत मानें, ये कुछ चीज नहीं है । विपत्तियाँ कितनी ही आयें उनसे घबड़ायें नहीं । विपत्ति कोई वस्तु नहीं है, ये तो सब बाहरके प्रसंग हैं । यदि बाहर बाहरमें ही उपयोग जुटा रहेगा तो उसका फल नियमसे कष्ट ही है । यहांसे उपेक्षा करें और अपने आपके स्वरूपमें दृष्टि दें । मैं हूँ ज्ञानानन्दस्वरूप । मेरे स्वरूपमें कोई कष्ट नहीं क्योंकि बाहरके पदार्थ वे अपने आपमें अपना परिणामन करते हैं । उनसे मेरेमें क्या आता है । मैं अपनेमें परिपूर्ण हूँ, और मेरेमें कोई कष्ट नहीं । स्वरूप मात्र हूँ, सहज आनन्दमय हूँ, मैं अपने आपमें तृप्त रहूँगा, बाकी प्रसंगमें आये हुए पदार्थोंका मैं ज्ञाता दृष्टा रहूँगा । पुराणोंमें आये हुए कितने ही कथानक ऐसे सुने होंगे कि न्यायके सामने राजाने अपने इकलौते बेटेको भी फासी दे दी । एक यम चाण्डालकी कथा बहुत प्रसिद्ध है, जिसने चतुर्दशीके दिन मांस न खानेका नियम लिया था । उधर उसके पिता राजाने अपने राज्यमें अष्टाह्निका पर्वकी चतुर्दशीको जीवहिंसा का निषेध कर रखा था, पर हुआ क्या कि उस दिन उस राजाके लडकेने मांस खाया जिसके फलमें राजाने उसे फासीका हुक्म दे दिया । अब जिस चाण्डालके द्वारा फासी दी जानी थी उसका भी उस दिनका जीवहत्या न करनेका नियम था सो फाँसी देनेसे इन्कार किया । परिणाम क्या हुआ कि राजाने क्रोधमें आकर उन दोनोंको एक मगर मच्छसे भरे तालाबमें पटकवा दिया । वहां देखनेमें क्या आया कि उस राजाके लडकेकी तो दुर्दशा हुई और उस चाण्डालको सिंहासन मिला । तो न्यायके बलपर उन्हें अपने बेटेको भी फाँसी देनेमें रच भी घबड़ाहट न हुआ, कारण क्या कि आत्मा उनका न्यायप्रिय था । वह राजा तो ऐसा निर्मोह था । यहां इतना भी नहीं सोच सकते कि घरमें जितने प्राणी हैं उनके कर्मों-द्वारा यह सब हो रहा है । मैं इनका क्या करता हूँ ? मैं तो अपने ही पुण्य पाप करनेका अधिकारी हूँ । सो भाई कुछ तत्त्वज्ञानका ढग बनायें जिससे कि अपने आत्माका कल्याण हो ।

(३२४) इस जीवका मिथ्यात्वमें अनन्तकाल यापन—मिथ्यात्वभावमें यह जीव देह

को मानता है कि यह मैं हूँ । कर्मके उदयसे जो घटना बनती है, रागद्वेष सुख दुःखकी छाया आती है उसको अपनाता है कि यह मैं हूँ । मिथ्यात्वके उदयमे, यह जीव अगर सजी पञ्चेन्द्रिय है, तो कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरुको अपना हितकारी मानता है । कोई एक लौकिक चमत्कार देखकर किसी भी रागी द्वेषी जीवको देव और भगवान मानकर उसे अपना धारण समझता है । गुरुवोमे भी चाहे आरम्भसहित हो, परिग्रह सहित हो, पचाग्नि तप तपता हो, कोई बात जरासी चमत्कारकी या पावनकलाकी दिखे तो उनको ही गुरु मानते हैं और अपने जीवनमे निरन्तर व्याकुल रहते है, क्योंकि प्रसंग आते है उनको अनेक घटनाओके, और उन घटनाओमे यह अधीर होता है, घबडाता है । अनन्तकाल इस जीवका मिथ्यात्वमे ही गया है ।

(३२५) अविरतसम्यक्त्व नामक चतुर्थ गुणस्थान—कभी संजी पञ्चेन्द्रिय किसी जीवको कुछ चेत हुआ, क्षयोपशम भी विशेष बना, फिर उससे ज्ञानमे अपना उपयोग लगाता है, मनन करता है, कषायें मद होने लगती हैं और उस समयके तत्त्वज्ञानके अभ्यासका निमित्त पाकर जो सम्यग्दर्शनका घात करने वाली प्रकृतियाँ हैं—मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृति, अनन्तानुबधी क्रोव, अनन्तानुबधी मान, अनन्तानुबधी माया और अनन्तानुबधी लोभ, इन ७ प्रकृतियोंका उपशम करता है । फिर समय पाकर क्षयोपशम करता है, फिर समय पाकर क्षय करता है । सर्वप्रथम उपशम सम्यक्त्व होता है, उसके बाद कुछ भी होता रहे, कितने ही बार छूटे, उपशम हो, यह बात अलग है कभी क्षयोपशम सम्यक्त्व होता है । क्षयोपशम सम्यक्त्वके बाद चाहे वह छूट जाये, फिर चाहे कभी उपशम भी बन पाये, कुछ भी होता फिरे, पर क्षयोपशम सम्यक्त्वके अनन्तर क्षयोपशम सम्यक्त्वकी हालतमे हो सम्यक्त्वघातक ७ कर्मप्रकृतियोंका क्षय होता है तो क्षायिक सम्यक्त्व बनता है । यो किसी भी प्रकारके सम्यग्दृष्टि जीवके समय जब तक नहीं है तब तक उसे अविरत सम्यग्दृष्टि कहते हैं । यह है चाथा गुणस्थान ।

(३२६) द्वितीय और तृतीय गुणस्थान—किसी भी मिथ्यादृष्टि जीवको जिसको अब तक सम्यक्त्व नहीं हुआ उसको पहले गुणस्थानके बाद चौथा हो, ५ वां हो, ७ वां हो, दूसरा और तीसरा गुणस्थान नहीं बनता । हाँ यह सम्यक्त्व हो गया हो पहिले, फिर सम्यक्त्व छूटे और अनन्तानुबधी कषायके उदयसे वह दूसरे गुणस्थानमे आता है यदि मिथ्यात्वका उदय नहीं आया उतनी देर । बादमे जल्दी मिथ्यात्व आता है सो दूसरा गुणस्थान मिथ्यात्वकी ही तरह है । जिसके उपशमसम्यक्त्व हो चुका उसके सम्यक्त्वके नष्ट होनेपर मिथ्यात्वका उदय न आने तक दूसरा गुणस्थान बनता है । जैसे कोई छतसे गिरे, जमीनपर जब तक न आ पाये तो उसकी

हड्डी नहीं टूट रही मगर उसकी तो हड्डी टूटेंगी। जिसे सम्यक्त्व हो गया, कभी मिथ्यात्वमें आया तो भी सम्यग्मिथ्यात्वके उदयमें तीसरे गुणस्थानमें आ सकता अथवा सम्यक्त्वसे छूटकर सम्यग्मिथ्यात्वके उदयसे तीसरे गुणस्थानमें आ जाता। तीसरे गुणस्थानका नाम है सम्यग्मिथ्यात्व। जिसका न सम्यक्त्वरूप भाव हो न मिथ्यात्वरूप भाव हो, एक कुछ नहीं, ऐसा जात्यतर है, वह है सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थान। मिथ्यात्व, सासादनं सम्यक्त्वे व सम्यग्मिथ्यात्वे ये तीन गुणस्थान हैं अशुद्ध।

(३२७) चतुर्थ और पञ्चम गुणस्थान—चौथे गुणस्थानमें सम्यग्दर्शन है, पर व्रत नहीं है, हां सयमके प्रति तीव्र भावना है कि मैं कब सयम धारण करूँ। ५वां गुणस्थान कहलाता है श्रावकवा। जो सम्यग्दृष्टि श्रावक है वह पंचमगुणस्थानवर्ती है। पहली प्रतिमासे लेकर क्षुल्लक, ऐलक, अजिका तक पंचम गुणस्थान वाले कहलाते हैं। यथार्थतया सब श्रावक हैं, पर क्षुल्लक ऐलक, आयिकाको श्रावकोत्तम कहते हैं। आयिका मायने श्रेष्ठ। क्षुल्लक मायने छोटा ऐलक मायने अत्यन्त कम कपडो वाला। (यह शब्दका अर्थ बोल रहे) क्षुल्लकका अर्थ है छोटा। पर क्या छोटा? इसमें विशेषण क्या लगावोगे? क्या छोटा श्रावक, यह अर्थ लगाओगे? नहीं। यहां क्षुल्लकका अर्थ है छोटा मुनि। तो क्षुल्लकका अर्थ हुआ छोटा मुनि और ऐलक मायने बहुत कम कपडे वाला मुनि। यथार्थतया यह मुनि नहीं है, पर मुनिके निकट होनेसे क्षुल्लकके साथ मुनि विशेषण होता है, ऐलकके साथ मुनि विशेषण होता है और पूर्ण मुनि जो निर्ग्रन्थ दिगम्बर है। तो आहो क्षुल्लक मुनि कहो चाहे श्रावकोत्तम कहो। श्रावक, मुनि ये शब्द जरा रूढ़िमें प्रसिद्ध हुए इसलिए सुननेमें अटपट लगते होंगे, किन्तु जो व्याकरण और शब्द शास्त्र जानते हैं उनको अटपट नहीं लग सकते। है यह श्रावक, श्रावकमें सर्वोत्कृष्ट। यहां तक कहलाया पंचम गुणस्थान।

(३२८) मोक्षमार्गका अवलोकन और मोक्षमार्गपर गमन—चौथे गुणस्थान वालेने मोक्षमार्ग देख लिया और पंचममें मोक्षमार्गपर चल दिया। मोक्षमार्गपर चलने वाला पंचम गुणस्थान और इससे ऊपरके गुणस्थान हैं और मोक्षमार्गको दिखाने वाला चतुर्थ गुणस्थान है। चतुर्थ गुणस्थान वाला मोक्षमार्गपर बढ़ नहीं रहा, किन्तु उसने मोक्षमार्ग देख लिया। नहीं बढ़ रहा फिर भी मोक्षमार्गके देख लेनेसे उसको धीरता है, बल है, साहस है। जैसे एक घटना लो। कोई मनुष्य किसी दूसरे गांवसे शासके समय अपने गांवको जा रहा था। उसे जाते हुएमें देर हो गई, थोड़ी पगडंडी भी भूल गये। रास्तेमें किसी जंगलमेंसे जब वह गुजर रहा था तो अंधेरा छा गया, उसे कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। रास्ता भी पगडंडियों का था। वह अंधेरा हो जानेसे काटोकी भाडियोंमें फसता जा रहा था। उसके मनमें आया

को मानता है कि यह मैं हूँ । कर्मके उदयसे जो घटना बनती है, रागद्वेष मुख दुःखकी छाया आती है उसको अपनाता है कि यह मैं हूँ । मिथ्यात्वके उदयमे, यह जीव अगर सजी पञ्चेन्द्रिय है, तो कुदेव, कुणाश्च, कुगुरुको अपना हितकारी मानता है । कोई एक लौकिक चमत्कार देखकर किसी भी रागो द्वेषी जीवको देव और भगवान मानकर उसे अपना शरण समझता है । गुरुवोमे भी चाहे आरम्भसहित हो, परिग्रह सहित हो, पंचाग्नि तप तपता हो, कोई बात जरासी चमत्कारकी या पाचनकलाकी दिखे तो उनको ही गुरु मानते हैं और अपने जीवनमे निरन्तर व्याकुल रहते है, क्योंकि प्रसंग आते है उनको अनेक घटनाओके, और उन घटनाओमे यह अधीर होता है, घबडाता है । अनन्तकाल इस जीवका मिथ्यात्वमे ही गया है ।

(३२५) अविरतसम्यक्त्व नामक चतुर्थ गुणस्थान—कभी सजी पञ्चेन्द्रिय किसी जीवको कुछ चेत हुआ, क्षयोपशम भी विशेष बना, फिर उससे ज्ञानमे अपना उपयोग लगाता है, मनन करता है, कषायें मद होने लगती हैं और उस समयके तत्त्वज्ञानके अभ्यासका निमित्त पाकर जो सम्यग्दर्शनका घात करने वाली प्रकृतियाँ हैं—मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृति, अनन्तानुबन्धी क्रोध, अनन्तानुबन्धी मान, अनन्तानुबन्धी माया और अनन्तानुबन्धी लोभ, इन ७ प्रकृतियोका उपशम करता है । फिर समय पाकर क्षयोपशम करता है, फिर समय पाकर क्षय करता है । सर्वप्रथम उपशम सम्यक्त्व होता है, उसके बाद कुछ भी होता रहे, कितने ही बार छूटे, उपशम हो, यह बात अलग है कभी क्षयोपशम सम्यक्त्व होता है । क्षयोपशम सम्यक्त्वके बाद चाहे वह छूट जाये, फिर चाहे कभी उपशम भी बन पाये, कुछ भी होता फिरे, पर क्षयोपशम सम्यक्त्वके अनन्तर क्षयोपशम सम्यक्त्वकी हालतमे हो सम्यक्त्वघातक ७ कर्मप्रकृतियोका क्षय होता है तो क्षायिक सम्यक्त्व बनता है । यो किसी भी प्रकारके सम्यग्दृष्टि जीवके समय जब तक नहीं है तब तक उसे अविरत सम्यग्दृष्टि कहते हैं । यह है चाथा गुणस्थान ।

(३२६) द्वितीय और तृतीय गुणस्थान—किसी भी मिथ्यादृष्टि जीवको जिसको अब तक सम्यक्त्व नहीं हुआ उसको पहले गुणस्थानके बाद चौथा हो, ५ वाँ हो, ७ वाँ हो, दूसरा और तीसरा गुणस्थान नहीं बनता । हाँ यह सम्यक्त्व हो गया हो पहिले, फिर सम्यक्त्व छूटे और अनन्तानुबन्धी कषायके उदयसे वह दूसरे गुणस्थानमे आता है यदि मिथ्यात्वका उदय नहीं आया उतनी देर । बादमे जल्दी मिथ्यात्व आता है सो दूसरा गुणस्थान मिथ्यात्वकी ही तरह है । जिसके उपशमसम्यक्त्व हो चुका उसके सम्यक्त्वके नष्ट होनेपर मिथ्यात्वका उदय न आने तक दूसरा गुणस्थान बनता है । जैसे कोई छतसे गिरे, जमीनपर जब तक न आ पाये तो उसकी

हड्डी नहीं टूट रही मगर उसकी तो हड्डी टूटेंगी। जिसे सम्यक्त्व हो गया, कभी मिथ्यात्वमे आया तो भी सम्यग्मिथ्यात्वके उदयमे तीसरे गुणस्थानमें आ सकता अथवा सम्यक्त्वसे छूटकर सम्यग्मिथ्यात्वके उदयसे तीसरे गुणस्थानमे आ जाता। तीसरे गुणस्थानका नाम है सम्यग्मिथ्यात्व। जिसका न सम्यक्त्वरूप भाव हो न मिथ्यात्वरूप भाव हो, एक कुछ नहीं, ऐसा जात्यतर है, वह है सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थान। मिथ्यात्व, सासादन सम्यक्त्व व. सम्यग्मिथ्यात्व ये तीन गुणस्थान हैं अशुद्ध।

(३२७) चतुर्थ और पञ्चम गुणस्थान—चौथे गुणस्थानमें सम्यग्दर्शन है, पर व्रत नहीं है, हा समयके प्रति तीव्र भावना है कि मैं कब संयम धारण करूँ। ५वां गुणस्थान कहलाता है श्रावकवा। जो सम्यग्दृष्टि श्रावक है वह पंचमगुणस्थानवर्ती है। पहली प्रतिमासे लेकर क्षुल्लक, ऐलक, अजिका तक पंचम गुणस्थान वाले कहलाते हैं। यथार्थतया सब श्रावक हैं, पर क्षुल्लक ऐलक, आर्यिकाको श्रावकोत्तम कहते हैं। आर्यिका मायने श्रेष्ठ। क्षुल्लक मायने छोटा ऐलक मायने अत्यन्त कम कपडो वाला। (यह शब्दका अर्थ बोल रहे) क्षुल्लकका अर्थ है छोटा। पर क्या छोटा? इसमे विशेषण क्या लगावोगे? क्या छोटा श्रावक, यह अर्थ लगाओगे? नहीं। यहा क्षुल्लकका अर्थ है छोटा मुनि। तो क्षुल्लकका अर्थ हुआ छोटा मुनि और ऐलक मायने बहुत कम कपडे वाला मुनि। यथार्थतया यह मुनि नहीं है, पर मुनिके निकट होने से क्षुल्लकके साथ मुनि विशेषण होता है, ऐलकके साथ मुनि विशेषण होता है और पूर्ण मुनि जो निर्ग्रन्थ दिगम्बर है। तो चाहे क्षुल्लक मुनि कहो चाहे श्रावकोत्तम कहो। श्रावक, मुनि ये शब्द जरा रूढ़िमे प्रसिद्ध हुए इसलिए सुननेमे अटपट लगते होंगे, किन्तु जो व्याकरण और शब्द शास्त्र जानते हैं उनको अटपट नहीं लग सकते। है यह श्रावक, श्रावकमे सर्वोत्कृष्ट। यहां तक कहलाया पंचम गुणस्थान।

(३२८) मोक्षमार्गका अवलोकन और मोक्षमार्गपर गमन—चौथे गुणस्थान वालेने मोक्षमार्ग देख लिया और पंचममे मोक्षमार्गपर चल दिया। मोक्षमार्गपर चलने वाला पंचम गुणस्थान और इससे ऊपरके गुणस्थान हैं और मोक्षमार्गको दिखाने वाला चतुर्थ गुणस्थान है। चतुर्थ गुणस्थान वाला मोक्षमार्गपर बढ़ नहीं रहा, किन्तु उसने मोक्षमार्ग देख लिया। नहीं बढ़ रहा फिर भी मोक्षमार्गके देख लेनेसे उसको धीरता है, बल है, साहस है। जैसे एक घटना लो। कोई मनुष्य किसी दूसरे गांवसे शामके समय अपने गांवको जा रहा था। उसे जाते हुऐमे देर हो गई, थोड़ी पगडंडी भी भूल गये। रास्तेमे किसी जंगलमेसे जब वह गुजर रहा था तो अंधेरा छा गया, उसे कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। रास्ता भी पगडंडियों का था। वह अंधेरा हो जानेसे काटोकी झाड़ियोमे फसता जा रहा था। उसके मनमें आया

कि अब तो जंगल पार करना बहुत मुश्किल है । वहीं कुछ रास्ता हो न सूझ रहा था । सो वह उसी जंगलके बीच एक स्थानपर बैठ गया । बहुत घबड़ा रहा था कि न जाने अब क्या होगा ? पता नहीं, जंगली जानवरोंसे प्राण बचेंगे भी या नहीं । अब कभी रास्ता मिलेगा या नहीं । रात्रि काफी बीत गई, वह मुसाफिर उस घनघोर भयानक जंगलके बीच भयभीत हो रहा था । इतनेमें एक क्षणिक बिजली चमकी और उतनेमें ही करीब १ फर्लांग दूर उसे सड़क दिख गई, बस उसकी घबड़ाहट दूर हुई, धैर्य बँधा, मनमें यह विश्वास जम गया कि अब तो हमारा जानेका मार्ग अत्यन्त स्पष्ट है, प्राप्तः काल होते ही उस मार्गसे चले जायेंगे । सो उसी जगह वह बैठा रहा फिर भी रास्ता दिख जानेसे उसका भय दूर हो गया । जब प्रातः काल हुआ तो पगडंडीसे चलकर सड़कपर पहुँच गया । जब सड़क मिल गई तो खूब पसरकर, खूब शान्त होकर एक ठसकके साथ चला जा रहा था । वह निश्चित हो गया कि अब तो गाँव मिल ही जायगा । तो ऐसे ही समझिये कि यह जीव इस जगवनमें घटक गया । अज्ञान रूपी अधकारमें पड़ा हुआ बड़ा दुःखी हो रहा है, पर कोई बुद्धिमान ऐसा भी होता जो यह सोचता कि हम इस विषय कषाय भरे वनमें भटक रहे हैं तो अब अधिक मत भटकों । इन विषय कषायोंमें अधिक प्रीति न करें, जरा रुकें और सोचें कि बात क्या है असलमें ? उसको फिर ऐसा मनन करते-करते बाह्य पदार्थोंसे उपेक्षा होकर एक भीतरमें ज्ञानप्रकाश जगेगा जिससे आत्माका अनुभव बनेगा, और समझ लेगा कि शान्तिका घाम तो यह है । यह हुआ सम्यग्दर्शन । पर उस ज्ञानानुभवको बनानेके लिए जब वह आत्मपीरुष करने चलेगा तो उसमें कुछ न कुछ समय आयगा जहाँ थोड़ा-समय आया, आवकव्रत हुआ, तो वह कहलाया पगडंडियोंपर चलना, और जहाँ महाव्रत हुआ, सकल संयम बना तो हुआ सड़कपर चलना । अब वह आनन्दसे चल रहा ।

(३२६) मुनिव्रतकी साधनामें अप्रसादी रहनेका कर्तव्य—बाह्य घर कुटुम्ब छोड़कर, नग्न होकर भी अब यह उनके अपने भविष्यकी बात है कि घर छोड़कर, सब कुछ छोड़कर फिर एक गृहस्थीसी बसाये, मोटर, रिक्शा, ताँगा आदि रखे और अपने आरामके लिए स्त्री, पुरुष, भोजन-सामग्री साथ रखे, कुछ करे तो यह तो उसके लिए चिंता, शल्य, विकल्पवाली बात है । अरे उस निर्ग्रन्थ दिगम्बर मुद्राधारी मुनिको तो चाहिए कि वह स्वतन्त्र, निर्भय, निःशङ्क विचरण करे । जो होगा सो होगा । अपने भाग्यपर विश्वास रहे । यदि अपने भाग्य पर विश्वास नहीं है तो फिर गृहस्थ और मुनिमें अन्तर ही क्या रहा ? इसलिए मुनिको निष्परिग्रह रहना बताया है । मान लो-साथमें अनेक लोग हैं तो उनके प्रति उसे यह ध्यान रहे कि इन सबका अपना-अपना भाग्य है, जिसका जैसा योग होगा सो होगा, किसीकी चिन्ता

रखनेसे फायदा क्या ? अपने लिए भी उसे आहार सम्बन्धी कोई विकल्प न रहे । जब जहाँ जैसा योग होगा सो होगा । यह महाव्रत तो एक ऐसा खड्गधार है कि जहाँ केवल एक अपने आत्मासे ही लगन है । वही ध्यान, उसको समाजका फंसाव नहीं, किन्हीं विधि विधानोंमें पडनेसे उसे कुछ प्रयोजन नहीं, किन्हीं बाहरी बातोंमें पडना यह उनके कार्य नहीं, केवल ज्ञान ध्यान तपश्चरण कार्य ही इनको बताये गए—ज्ञानध्यानतपोरक्त, ज्ञान, ध्यान और तपश्चरणमें लीन, चौथी बात ही नहीं, ऐसी सड़कपर बड़ी ठसकके साथ मुनिकी चलना चाहिए । मुनिकी ठसक क्या ? अपने आत्मामें ज्ञानस्वरूपका अनुभव ले-लेकर उस रससे तृप्त हो रहा, यही उसकी ठसक है और इस प्रकार अपनी ज्ञानप्रीतिमें ज्ञानानुभूतिमें रह-रहकर मोक्षमार्गमें बढ़े ।

(३३०) सातवां व छठवां गुणस्थान—जहाँ अप्रत्याख्यानावरण व प्रत्याख्यानावरण का क्षयोपशम हुआ कि महाव्रत हुआ, वहा आता है ७वां गुणस्थान । उसके बाद छठा फिर सातवां, छठा यो दौडता रहता है । जैसे भूलेपर भूलनेमें आगे भूला गया तो पीछे आयगा, पीछे आया तो आगे जायगा, ठीक इसी प्रकार वह मुनि छठे ७वें गुणस्थानमें भूलता रहता है । सातवें गुणस्थानमें संज्वलनकषायका मंद उदय है, छठवें गुणस्थानमें मद उदय नहीं । पंचमकालमें यहां तक तो बात आती है और ७वें गुणस्थानसे ऊपर बात अब नहीं आ सकती ।

(३३१) उपशमश्रेणिके ८वां, ९वां, १०वां व ११वां गुणस्थान—सप्तम गुणस्थान से ऊपर है उपशम श्रेणी । यदि चारित्रमोहका उपशम करता है तो उपशम श्रेणीपर चढेगा । चारित्रमोहका क्षय करता है तो क्षपक श्रेणीपर चढेगा । दोनों ही श्रेणी इस पंचमकालमें नहीं बनती । सप्तम गुणस्थान तक भावलिङ्गी मुनि हो सकते हैं पंचमकालमें, पर इनकी स्थिति ऊपरके गुणस्थानकी नहीं होती । उपशम श्रेणीमें चारित्रमोहका उपशम कर-करके बढ़ा तो ११वें गुणस्थान तक पहुचकर आगे नहीं है गति उसकी । वह गिरेगा । यदि वह जीवित है तो क्रमसे गिरेगा । ११वें से १०वें में, १०वें से ९वें में, ९वें से ८वें में और ८वें से ७वें में, ७वें से छठे में, इसके बाद फिर कैसे ही गिरे ? सम्यक्त्व बिगड़ जाय, नष्ट हो जाय, उपशमसम्यक्त्व ही तो था उसके नष्ट होनेपर मिथ्यात्व तकमें आ सकता । इतनी विशेष साधना करके भी, इतने महत्त बननेके बाद भी, वीतराग होनेके बाद भी गिरकर मिथ्यादृष्टि हो जाते हैं । ११वां गुणस्थान वीतराग है, हा सर्वज्ञ नहीं है, छद्मस्थ है, वह भी जब गिर जाता है तब फिर धर्म-साधनाके लिए बहुत जागरूक रहना चाहिए । कोई योग ऐसा न मिले जिससे कि हमारा आत्माचार भग हो जाय ।

(३३२) क्षपकश्रेणिके १२वें गुणस्थानमें पहुँचनेपर १० प्रकृतियोंका क्षय—यह

जीव क्षपकश्रेणीमे चढ़ा तो ८वें गुणस्थानमे अपूर्वकरण हुआ, वहाँ बहुत ऊँचे परिणाम होते हैं। अभी कर्मोंका यहाँ क्षय नहीं होता। ९वें गुणस्थानमे चारित्रमोहकी २० प्रकृतियोंका क्षय होता है। अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभका पहले क्षय हो गया। अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण कषाय ८ ये, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपुमकवेद ९ ये और संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ ३ ये, इन २० प्रकृतियोंका क्षय होता है। १०वें के बाद १२वें गुणस्थानमे पहुँचा तो वहाँ क्षय हुआ १६ प्रकृतियोंका। निद्रा प्रचला, फिर ज्ञानावरणकी ५, दर्शनावरणकी बाकी ४ और अतरायकी ५ इन १६ प्रकृतियों का क्षय होते ही समय चार घातियाका क्षय हो चुकता है। फिर बनता है सयोगकेवली। जो लोग कर्मदहनका विधान करते हैं, १०वीं एक करना, ९वीं २० करना, बारस १६ करना आदि तो उनका अर्थ क्या है कि जिस गुणस्थानमे जितने कर्मोंका क्षय होता है, वस उस गुणस्थानके नम्बरके बराबर तिथिमे इतने उपवास बताये गए हैं।

(३३३) सयोगकेवली व अयोगकेवली—क्षीणमोह नामक बारहवें गुणस्थानके अनन्तर यह जीव सयोगकेवली हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है। १३वें गुणस्थानमे किसी भी प्रकृतिका क्षय नहीं होता। जो अघातिया कर्म शेष रह गए उनमे से क्षय नहीं हो रहा, पर वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं। हितोपदेश होता है, विहार होता है, सब क्रियायें हो रही, वह सयोग केवली हैं। अन्तमे योग निरोध करके अयोगकेवली बन जाते हैं। १४वें गुणस्थानका समय है करीब करीब समझिये दो चुटकी बराबर। शास्त्रीय शब्दोमे अ इ उ ऋ लृ इन ५ ह्रस्व अक्षरोको बोलनेमे जितना समय लगेगा उतना समय प्रभु १४वें गुणस्थानमे रहता है। १४ वां गुणस्थानके पूर्ण होते ही अघातिया कर्मोंसे वे रहित हो जाते। पहले ७२ फिर १३ प्रकृतियोंका क्षय करके सिद्ध भगवान हो जाते हैं। तो यहाँ कुन्दकुन्दाचार्यदेव साधुजनोको सम्बोध रहे हैं कि तुमने सर्व परिग्रहोका त्याग भी किया तो अब तत्त्व, पदार्थ, जीवसमास, गुणस्थान इनका अर्थ देखो, चिन्तन करो, और वहाँ एक अपने लिए शिक्षा लो।

(३३४) अध्यात्मग्रन्थोंमे १३ गुणस्थानोंको आस्रवहेतु बतानेका प्रयोजन—अध्यात्मदृष्टिसे देखो कि १३ गुणस्थान आस्रव करने वाले हैं। १० वें गुणस्थान तक बव होता है। ११ वें १२ वें मे सिर्फ आस्रव होता है। तो यह बताया गया कि ये १३ गुणस्थान आस्रवके कारण हैं, यह बात सुननेमें कुछ अटपट सी लग रही होगी कि इतने ऊँचे मुनिराज और त्रैलोक्यपति अरहत भगवान जिनको हम सयोग केवली कहते हैं और यह बतायें कि १३ गुणस्थान आस्रवके हेतु हैं। तो लो, अच्छा, प्रारम्भसे बात देखो मिथ्यात्व आस्रवका हेतु है ना ? है। अविरति ? वह भी आस्रवका कारण है। अच्छा और कषाय ? वह भी आस्रव

का कारण है और योग ? वह भी आस्रवका कारण है । तो ये जो चार आस्रवके कारण हैं इन ४ का ही पसारा तो १३ गुणस्थान हैं । और उन्हे यो समझ लीजिए कि ये गुणस्थान बनते हैं कमीसे और यह भी कह सकते कि ये गुणस्थान बनते हैं विकाससे । तो गुणोंके विकाससे गुणस्थान बनते हैं, इस दृष्टिसे अभी न देखिये—गुणोंके जो कमी रहती है उससे ये गुणस्थान बनते हैं यो निरखिये तब आस्रवकी बात समझ लेंगे । जैसे किसी मनुष्यके बारेमें कहा कि यह ६० वर्षका हो गया तो उसे यो भी कह सकते और ऐसा नहीं कह सकते क्या कि यह ६० वर्षका कम हो गया ? यह भी कह सकते । अब जिसका जैसा प्रयोजन है वह उस दृष्टिसे देखेगा । यह ६० वर्षका हो गया, ऐसा सुनकर वह खुश होगा और यह ६० वर्षका कम हो गया, ऐसा सुनकर वह पश्चाताप करेगा कि मैंने कुछ आत्मकल्याण न कर पाया । जैसे यह आत्मदृष्टि है ऐसे ही गुणस्थानके बारेमें भी दो दृष्टियाँ हैं । विकाससे गुणस्थान बने, एक यह दृष्टि और कमीसे गुणस्थान बने, एक यह दृष्टि और दोनों ही सत्य हैं, तो जब हम कमीको ये गुणस्थान मानते तो बड़ी कमीसे मिथ्यात्व, उससे हल्की कमी, फिर उससे हल्की कमी यो लेते जावो वह १३ वें गुणस्थान तक कमी है । हैं अरहत भगवान, मगर योग मौजूद हैं तो वह भी कमी है । यदि वह कमी नहीं तो उसको भी खतम क्यों किया जाये ? तो ये गुणस्थान बने उस उस प्रकारके कर्मविपाकके रहनेपर, जब यो दृष्टि जायगी तो समझमें आयगा कि ये १३ गुणस्थान आस्रवके हेतुभूत हैं । १४ वीं गुणस्थान निरास्रव है अयोगकेवली । उसे कह लीजिये सिद्धके समान ।

(३३५) शाश्वत आत्मस्वभावके आश्रयसे मुक्ति होनेका निर्णय—इन गुणस्थानोंके मननमें क्या निरखना चाहिए कि आत्माका जो शाश्वत चैतन्यस्वरूप है उस स्वभावका आश्रय करनेसे गुणोंके विकास होते हैं । विकास कर सकें इसके लिए श्रावक होना और मुनि होना गुजारेकी चीज है, कहीं श्रावकके भेषसे मोक्ष नहीं या मुनिके भेषसे मोक्ष नहीं किन्तु मुनिके भेषमें रहकर वह साधना बन पाती है जिस साधनासे मुक्ति मिलती है । इसलिए यह सब आत्मसाधनाकी लगन वालेके लिए यह गुजारेके रूपमें है । कैसे मैं अपने आत्मामें लीन होऊँ ? जिसको यह धुन लग गई वह सब परिग्रहोंका त्याग कर देता है । घर छोड़ा इससे मोक्ष नहीं मिला किन्तु घर छोड़नेपर आत्मामें लीन होनेका पुरुषार्थ बन पाया और उस आत्मपौरुषसे उसको मुक्ति मिलती है । तो ध्यान क्या देना कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यसे मोक्ष मिलता है । इन तीनोंका अर्थ क्या है ? आत्माके सहजस्वरूपका विश्वास ज्ञान और सहजस्वरूपमें रमण इनकी पूर्तिसे मुक्तिकी प्राप्ति होती है । तो यहाँ आचार्यदेव मुनिवरोको सम्बोध रहे हैं इस गाथामें कि सर्वसंगसे विरक्त होकर तुम तत्त्व पदार्थ गुणस्थान आदिक तत्त्व विज्ञानमें अपना उपयोग लगावो ताकि ऊल जलूल बातें न आयें और आत्म-

रमणकी प्रक्रिया बन जाय ।

एवविहबंभ पयडहि अब्बंभं दसविह पमोत्तूण ।

मेहुणसण्णामत्तो भमिओसि भवणएवे भीमे ॥६८॥

(३३६) भावशुद्धिसे आत्महित—यह भावपाहुड ग्रन्थ है, इसमें भावोका महत्त्व बताया गया है । जीवका धन भाव है । भाव शुद्ध है तो जीवको शान्ति है और भाव अशुद्ध है तो जीवको व्यग्रता है । आज जितना भी कष्ट हो रहा, लोग अपनेको आकुलित अनुभव कर रहे वह भावोकी अशुद्धिके ही कारण । मिथ्यात्व ममता, अहंकार, क्रोध, विषयोमें प्रीति परिग्रहका लगाव ये सारे असयम भाव जो चल रहे हैं उनके कारण उन्हें प्रकृत्या ही दुःखी रहना पड़ेगा । तो इस आत्माके सही शुद्धस्वरूपका परिचय मिले और यह मैं हू इस प्रकार का अपने आपमें निर्णय बने तो उसको सक्लेश नहीं रह सकता । भावशुद्धिके प्रकरणमें आचार्य कुन्दकुन्ददेवने मुनिवरोको समझाया कि केवल बाह्य भेषसे काम न चलेगा, मोक्षमार्ग न मिलेगा किन्तु बाह्य परिग्रहका त्याग किया है तो भावोकी निर्मलता बनावें, सम्यक्त्वकी उपासना बनावें आत्मामें रमण करनेका पौरुष करे तो मोक्षमार्ग मिलेगा ।

(३३७) शीलकी बाड़ मर्यादा रखनेके प्रकरणमें प्रथम द्वितीय तृतीय व चतुर्थ बाड़ का वर्णन—उसी प्रकरणसे सम्बन्धित इस गाथामें आज यह कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्यका पूर्ण पालन करें तो भावशुद्धि बनेगी । ६ प्रकारके ब्रह्मचर्यको प्रकट करें । मनसे, वचनसे, कायसे, कृत्तकारित अनुमोदनासे ६ प्रकारका ब्रह्मचर्य है, उस ब्रह्मचर्यका पालन करें और साथ ही जो प्रचर्यकी ६ बाड़े हैं उनको मर्यादा रहे । जैसे खेतके चारो तरफ बाड़ लगी होती है तो पशु व खेतको खराब नहीं कर सकते, ऐसे ही ६ प्रकारकी ये बाड़े हैं । इनकी मर्यादामें जो रहेगा के ब्रह्मचर्यकी सिद्धि होती है । वे ६ बाड़ क्या हैं ? इन्हें शीलकी ६ बाड़ कहते हैं । पहली है कि स्त्रीविषयक अभिलाषा न होना, मायने मुनिवरोको समझा रहे ना तो स्त्रियोका म लेकर समझायेंगे । स्त्रियां समझें तो पुरुषोका नाम लेकर समझें । स्त्री जन परपुरुषकी भलाषा मनमें न रखें । ब्रह्मचर्य शुद्धिके अर्थ स्त्रीकी कामना न करना उनसे प्रीति करनेकी, तिकी इच्छा न रखनी चाहिए, क्योंकि अभिलाषाके बाद ही और कुछ बन-बनकर कुकार्य-एणति होती है, सो ऐसी जडको ही मिटायें ना ? स्त्रीविषयक अभिलाषाका त्याग करें । तीसरी बात है अगविमोक्खो याने अपने कामसाधनभूत अगको उत्तेजित न करना । तीसरी बाड़ गरिष्ठ रसका सेवन न करना, जैसे कुछ रस होते हैं शिलाजीत या और कुछ या खानेमें भी त गरिष्ठ भोजन इनका त्याग होवे तब शीलकी बाड़ पलती है । जो जिह्वाका स्वच्छदी है के सारे विषयोमें स्वच्छदता बन जाती है । कोई कहे कि खानेपर इतना जोर क्यों दिया,

अरे दो मिनटमें खावे और खूब बढ़िया खाना खावे, मगर खानेमें लम्पटता है तो इससे सिद्ध है कि मन स्वच्छंद है, और जिसका मन स्वच्छंद है उसके सब स्वच्छंदता बढ़ती चली जाती है। फल यह होता है कि वह अपना ब्रह्मचर्य नहीं रख सकता है। इस कारण त्रिह्वाको व्रश में करना, गरिष्ठ भोजनका सेवन न करना। चौथी बाड़ है—स्त्रियोसे सम्बन्धित वस्त्रादिकका सेवन न करना। जो कपड़े स्त्रियां पहनती हैं किसी समय उन्हें छूना, रखना या पहिन ही लेना, कभी-कभी तो अगर चौकेमे धोती शुद्ध नहीं है और किसी स्त्रीकी कोई सूती साड़ी पड़ी है तो पुरुष उस साड़ीको भी पहिनकर आहार दे देते हैं। कितने ही लोग ऐसे देखे गये। तो यह बात बतला रहे कि स्त्रीजनोके कपड़ोका सेवन न करें।

(३३८) शीलकी पांचवीं बाड़—५वी शीलवाड़ है स्त्रीके अगोपांग आदिकका न देखना। अब देखिये कि सारा शरीर अत्यंत अपवित्र है। अंग तो बहुत हैं पैर हैं, हाथ हैं, पेट है, और सिर मुख भी हैं वहाँ एक बात यह बताइये कि सबके अधिक गंदा कौन सा अंग है जिस में अधिकसे अधिक मल पाया जाय ? तो सबसे ज्यादा गंदा अंग मुख है। हाथमे थूक न मिलेगा, नाक न मिलेगी, कफ न मिलेगा, और जो हाथमे गंदगी है वह सब गंदगी तो मुखमें है ही मगर उसके अतिरिक्त थूक, लार, कफ, नाक, आँखका कीचड़, कानका कनेऊ याने इतना अधिक मल मुखमे है कि इतना अधिक मल अन्य जगह नहीं मिलता। और लोग जो हैं वे मुखको दर्शनीय बतलाते और जितना आकर्षण होता है खोटा वह मुख निरखनेसे होता है, और सबसे गंदा है मुख। तो जो विवेक करता है वह जानता है कि शरीर क्या है। यह शरीर अशुचि पदार्थोंका पिण्ड है और फिर उसमे एक रूप रंगकी भी बात देखो तो साँवला हो तो, काला हो तो, इसमे क्या फर्क ? यह रूप रंग कही हाथसे पकड़नेमें तो आता नहीं, केवल एक दूरसे निरखने निरखनेकी बात है। और, जिसका मन पवित्र है वह तथ्य निरखकर अपने आप को शुद्ध बनाता है, तो ५ वी बाड़ है स्त्रीके अगोपांग आदिकको न देखना।

(३३९) शीलकी छठी सातवीं आठवीं व नवमी बाड़—छठी बाड़ है स्त्रीका सत्कार पुरस्कार न करना। इसके मायने यह नहीं कि अपमान करे, किन्तु उमंग लेकर अधिक बोलने की आदत पुरुष बनावे स्त्रियोसे तो वह बाड़के विरुद्ध है। कभी कोई साधारण काम हो तो बोले, मगर ऐसी भीतरमें उमंग बनाना कि मैं खूब प्रशंसा करूँ, तो उसका अभिप्राय खोटा होता है। ७वी बाड़ है पूर्व समयमे भोगे हुए भोगोका स्मरण न करना। अगर पहलेके भोगो का स्मरण करेंगे तो वहाँ भावोमे अशुद्धि बढ़कर ब्रह्मचर्यके घातका अवसर आ सकता है। ८वी बाड़ है आगामी कालमे भोगोकी इच्छा न करना। मुझे ऐसी देवियाँ मिलें, ऐसे आगे भोग मिलें, यह चाह न करना। ९वी बाड़ है इष्ट विषयोका सेवन न करना। जो वानोको

प्यारे लगें, ऐसे शब्दोंके सुननेकी रुचि न करना, सुनना ही नहीं, जो आंखका विषय बने, जैसे सिनेमा या गदे थियेटर इनको देखनेका त्याग । सभी इन्द्रियके विषय जो इष्ट-लगें उनमें लगाव मत रखें । जैसे सुगंधित इतर तैलके सूघते रहनेका शौक लग गया, किसी भी इन्द्रिय का किसीको शौक बन गया तो वह बाड़को तोड़ देगा और कुशीलकी ओर प्रवृत्ति करा देगा । सो इन ६ प्रकारमें ब्रह्मचर्यका पालन करें ।

(३४०) कामवासनाके फलमें दस दुर्दशायें—देखिये—कुशील सेवनका जिसको कुछ भाव पड़ता है तो उसकी खोटी १० अवस्थायें बनती हैं कि पहले तो वह मामूली बात लगनी है और उससे बढ़-बढ़कर मरण तकका मौका आता है । पहले तो स्त्रीविषयक चिन्तन चला, विचार चले, ख्याल करें, कैसा है, सुन्दर है, अमुक है, यों किसी प्रकारका चिन्तन किया—वह चिन्तन जब चल रहा है तो फिर उसको देखनेकी इच्छा होने लगती है । जिसके बारेमें ऐसा सुनते हैं वह है कैसा ? फिर उसको देखनेकी चाह उत्पन्न होती । चाह हुई, देखनेको मिले अथवा न मिले, मगर वह चाह भीतरमें ऐसी दाह उत्पन्न करती है कि उसके फिर हाय की श्वास चलती है । जैसे कभी कोई गहरी चिन्ता हो जाय तो एक श्वांससी निकलती जिसको सुनकर लोग पहिचान जाते हैं कि यह किसी रंजमें है । फिर वही बढ़-बढ़कर ज्वर तक आ जाता है । एक कामविषयक भावना अभिलाषा वासना रखनेसे धीरे-धीरे बढ़कर यहाँ ज्वर तकका नम्बर आता है । उसके बाद फिर दाह पड़ने लगती । जिसको कामकी वासना है उसकी दशा बतला रहे । आपने पुराणोंमें कभी-कभी पढ़ा होगा कि कोई राजपुत्र किसीपर आसक्त हुआ तो उसकी क्या क्या दशायें बनती रही हैं । वही दशा यहाँ बतलायी जा रही है । फिर भोजन आदिकमें अरुचि हो जाती है । भोजन न करना, दुर्बल होना, श्वास लेना, जिसके अज्ञान है उसको कितनी बड़ी विपत्ति होती है, भोजन आदिकमें अरुचि होना, ७वीं बात है मूर्छा हो जाय, बेहोश हो जाय, गिर जाय, यहाँ तक नम्बर आ गया । चिन्तनसे चलते-चलने कामवासना वालेको यहाँ तक खोटी दशायें हो जाती हैं । फिर पागल हो गया यह उसकी ८वीं दशा है । फिर प्राणोंमें भी संदेह होने लगा, आखिर मर भी गया । एक दशा होकर ये १० अवस्थायें जीवकी होती हैं ।

(३४१) भावशुद्धिके लिये निर्दोष ब्रह्मचर्यके पालनका कर्तव्य—वह बड़ा पवित्र है जिसका तत्त्वज्ञानमें उपयोग लगता है और उस ही ज्ञानप्रकाशमें बढ़नेकी धुन रखता है । गृहस्थ भी हो तो जितनी देर कमाईका कार्य करते हैं वह तो गृहस्थीमें आवश्यक है । उतनी देर कमाईका कार्य करें दूकानका, आफिसका, पर चूकि शेष समय जो है वह आपको ऐसा अमूल्य जचना चाहिए कि हम सारे समयका पूरा सदुपयोग करें । स्वाध्यायसे, अध्ययनसे,

सामायिकसे, मननसे, सत्संगमें बैठकर तो उसके सहज स्वयं ही ब्रह्मचर्यका भली-भाति पालन होता है। ब्रह्मचर्यका पालन करो, ऐसा आचार्यदेव उपदेश करते हैं, क्योंकि यह जीव मैथुन संज्ञामें आसक्त होकर इस भयानक संसार समुद्रमें भ्रमण करता रहता है। तो हे मुनिवर ! ब्रह्मचर्यमें रच भी दोष आ गया तो उसके फलमें इस संसारमें परिभ्रमण करते रहोगे। -

भावसहिदो य मुणिणो पावइ आराहणाचउक्कं च ।

भावरहिदो य मुणिवर भमह चिर दीहसंसारे ॥६६॥

(३४२) भावशुद्धिमें सम्यक्त्वाराधनाका उपदेश—जो मुनि श्रेष्ठ आत्मभावनासे सहित हैं वे तो चार प्रकारकी आराधनाको प्राप्त होते हैं, और जो भावरहित हैं वे इस संसारमें चिर काल तक जन्म मरण करते हैं। चार आराधनाये क्या हैं ? (१) दर्शन आराधना (२) ज्ञान आराधना, (३) चारित्र आराधना और (४) तप आराधना। सम्यक्त्वके भावकी आराधना करना। सम्यक्त्व तो जीवका परम मित्र है। सम्यक्त्व ही जीवको सन्मार्ग दिखाता है। सम्यक्त्वके प्रतापसे जीव शान्त रहता है। यह सम्यक्त्व मेरा स्वरूप है। कुछ बाहरसे नहीं लेना है। जैसा मेरा सहजस्वभाव है उस रूपमें अपने आपका श्रद्धान करना यह है सम्यक्त्व। इसकी रूचि प्रतीति प्रयोग होना सम्यक्त्वकी आराधना है। इस सम्यक्त्वको प्राप्त करनेकी वही तो चाह करेगा जिसको आत्मकल्याणकी इच्छा हुई है। देखो जो लोग समर्थ हैं, धनी हैं, खाने पीनेकी उनको चिन्ता ही कभी नहीं है, मौजसे सब आता है ऐसी स्थिति पाकर उनका कर्तव्य क्या है ? इसी मौजमें रहना और दुनियासे अपनी गप्प लडाना यह तो कर्तव्य नहीं है। ये पुण्यके ठाठ कितने दिन रहेंगे ? यदि हम उल्टे चल रहे हैं तो ये अधिक दिन न रहेंगे और चलें तो भी उस पुण्यमें रखा क्या है ? ये विषयोके सुख मिल गए तो उससे अशुद्धि कहाँ मिटी ? तब अगर योग्य वातावरण मिल गया है तो सदुपयोग करें यह कि अपना अधिक समय तत्त्वज्ञानमें सम्यग्ज्ञानमें उपयोग लगे। और जिसको कुछ तंगी है, जो धनिक नहीं है, जिसके पास कोई अधिक काम नहीं है, किसो तरहसे अपना टूटा फूटा गुजारा कर लेता है तो वह भी यह ज्ञानप्रकाश चित्तमें लाये कि हमारा जो समय शेष बचता है तो मैं उसका ऐसा सदुपयोग करूँ जो बड़े-बड़े धनिकोको भी नहीं मिल सकता। तत्त्वज्ञानमें, पढ़नेमें, स्वाध्यायमें सत्संगमें अपना समय बितावें। दर्शन आराधना—सम्यक्त्वकी महिमा सम्यक्त्वका स्वरूप उपयोगमें बसे वह है दर्शन आराधना।

(३४३) भावशुद्धिमें ज्ञानाराधना व चारित्राराधनाका उपदेश—ज्ञानआराधना—सम्यग्ज्ञान ही इस जीवका समस्त वैभव है। बाहरी वैभवकी तृष्णा क्यों करते ? कुछ आवश्यक है इसलिए उसे बनाये रखें, मगर तद्विषयक तृष्णा क्यों करना ? छूट जायगा सब

इस समय भी आपका कुछ नहीं है। आपमें आप है। प्रत्येक पदार्थमें वही है। यह तुष्णा दुःखदायी चीज है और आत्माका यह सहज ज्ञानस्वरूप इस ओर दृष्टि आये, यह मैं हूँ ऐसा भाव बने, उसकी शान्ति मोक्षमार्ग सब कुछ सम्पदा प्राप्त होगी। ज्ञानका अपूर्व महत्त्व है। ज्ञानमय ही तो यह जीव है, सो अपने ज्ञानस्वरूपकी निरन्तर उपासना करना यह है ज्ञान आराधना। चारित्र आराधना—मैं अपने ज्ञानस्वरूपको ही जानता रहूँ, अन्य कुछ काम न बने, अन्य कही ख्याल न जाय मेरे ज्ञानमें यह ज्ञानस्वभाव ही रहे, ज्ञातादृष्टा रहूँ, रागद्वेषकी वृत्ति न आये, ऐसा मात्र जाननहार रहनेकी भावना रखना यह है चारित्र आराधना। स्वरूपमें चलनेका नाम है चारित्र। ऐसा समय बने जाय, ऐसा अपने आपमें फिट बने जाय कि इसका उपयोग जगतके किसी बाहरी पदार्थमें न रहे यह है संयम आराधना। इस चारित्र आराधना के लिए अपने स्वरूपको अपने उपयोगमें निरन्तर लिए रहनेकी आवश्यकता होती है।

(३४४) व्यवहारचारित्रकी उपयोगिता—वास्तवमें चारित्र भेष नहीं है या जो विधि पूर्वक खाये, विधि पूर्वक चले, ऐसा चलना ऐसा बैठना जो कुछ भी क्रिया मन, वचन कायकी होती है वास्तवमें वह चारित्र नहीं है। चारित्र तो आत्माका उपयोग आत्माके सहज स्वरूपमें लीन हो इसे कहते हैं चारित्र। मगर यह जो वास्तविक चारित्र है तो इस चारित्र को करनेके लिए जो चलेगा सो वह किन स्थितियोंसे गुजर कर अपना यह काम बना पायगा। उन स्थितियोंका नाम है यह सब व्यवहार चारित्र। माचिस का नाम आग नहीं है। सीकका नाम आग नहीं है, सीकमें जो मंसांला रखा है उसका नाम आग नहीं है, वह तो रगड़नेसे जो ज्वाला बनी उसका नाम आग है, मगर वह आग प्रकट कैसे बने उसके लिए ये स्थितियाँ हैं। तो आत्माका ज्ञान आत्मामें कैसे रहे उसके लिए ये स्थितियाँ हैं कि सब कुछ छोड़ दे। केवल शरीरमात्र ही रहे और निःशंक फिर अपने आपमें अपने स्वरूपकी आराधना करे, यह है चारित्र आराधना। जो चारित्रआराधनाके लिए अपना प्रयोग कर सके उस महापुरुषको चूँकि शरीर साथ लगा है तो अनेक परीषह आयेंगे, उपसर्ग आयेंगे। तो यह जानो इतना धुनका धक्का है कि उन परीषह और उपसर्गोंसे विचलित नहीं होता और उसका वह कुछ खेल भी खेलता है। कौन ? मुनि महाराज ! वह क्या खेल खेलते हैं ? नहीं हैं परीषह, नहीं है उपसर्ग तो ज्ञान बूझकर तपश्चरण करना, यह उनका खेल है। बच्चे कैसे खेलमें रमते हैं, जानोका कुछ और खेल है, तो मुनियोंका खेल तपश्चरण है। तपश्चरण भी किसलिए करते हैं ? जानकर उपवास करें। वदोचित अंतराय कर्मवश आहार विधि २-४ दिन न मिले तो वहाँ वे समतासे अपने धर्मपालनमें रहे सकें, उसके लिए यह अभ्यास है। समाधितन्त्रमें बताया है कि

बड़े मौजसे पाया हुआ ज्ञान, बिना कष्टके पाया हुआ ज्ञान कष्ट आनेपर खतम हो सकता है । इसलिए आत्मकल्याणके धुनियाको जानबूझकर भी अपनेको कष्टमें डालना चाहिए, मायने तपश्चरण करना चाहिए ताकि इतनी दृढता हो जाय कि कठिन स्थितियोंमें भी हम अपनी समतासे च्युन न हो सकें । ऐसे तपश्चरणकी आराधना करना तपआराधना है । सो इन चार प्रकारकी आराधनाओंको भावमहित मुनिश्रेष्ठ प्राप्त करते हैं ।

(३४५) भावकी प्रक्रियामें सुख दुःख व शान्तिका भाव—जिसको दृष्टिमें आ गया कि मेरी सारी दुनिया मेरा यह आत्मस्वरूप है । जो यहाँ ज्ञान जगता है वही मेरा वास्तविक वदन है, यह मेरा स्वरूप सत् है, यह कभी मिट ही नहीं सकता । स्वरूपमे किसी अन्य पदार्थका प्रवेश नहीं होता, फिर विपत्ति ही क्या ? किसी भी परपदार्थसे मेरेमें विपत्ति नहीं आया करती । आती हो तो बताओ । कोई धन कम हो गया या कोई मकान गिर गया, वहाँ से कोई विपत्ति आती हुई देखी क्या किसीने ? पर यह मोही खुद अपने आपमे अपनी कल्पनायें बनाकर अपनेको विपत्तिमे फँसाये रहता है । बाह्य चीजसे विपत्ति नहीं, मान लो किसी का लडका कुपूत हो गया तो लोग मानते कि यह बड़ा दुःखी है, इसका लडका खोटा निकल आया और किसीका लडका सपूत निकला आज्ञाकारी बड़े नम्र शब्द बोलता तो बताओ उसे सुख है कि दुःख ? अरे उसे ज्यादा दुःख है । कुपूतका दुःख अधिक नहीं होता । उससे मन हट गया तो एकदम सोच लिया कि जो इसका होना हो सो हो, हमे इससे कुछ मतलब नहीं । घोषणा करा दी कि मेरा इस पुत्रसे कोई मतलब नहीं । मगर सुपूत है घरमे तो रात दिन सभी लोग उमकी बड़ी फिक्र रखते । कैसे मैं इसे धनिक बना दूँ, खूब पढ़ा लिखा दूँ, इसको किसी प्रकारका कष्ट न होने दूँ, यह मेरेको बड़ा प्यारा है । यो चिंतन कर करके सारे जीवन भर उसके पीछे दुःखी रहेगा । फिर बतलावो सुख है कहाँ ? जो भी दुःख है वह क्या है ? यह जीव भीतरमे अपनी कल्पना बना बनाकर दुःखी होता है । तो ऐसे ही भावरहित मुनि इस दीर्घ ससारमे चिरकाल तक भ्रमण करते हैं, अतएव हे मुनीवरो, अपना हित चाहो तो अपने आत्माके स्वभावकी आराधनामे चलो ।

पावति भावसवणा कल्लाणपरपराइ सोक्खाइ ।

दुक्खाइं दव्वसंवेणा नरतिरियकुदेवजोणीए ॥१००॥

(३४६) भावश्रमणके कल्याणपरम्परापूर्वक शाश्वतानन्द लाभ—जो भावश्रमण है अर्थात् सम्यग्दृष्टि भावलिङ्गी मुनि है वह कल्याणपरम्परासे सुखको प्राप्त करता है, किन्तु जो द्रव्यश्रमण है, मिथ्यादृष्टि मुनिभेषी है वह खोटा मनुष्य, तिर्यंच, खोटा देव इन योनियोंमे दुःखको प्राप्त करता है । भावश्रमण छठे गुणस्थानसे लेकर १२वें गुणस्थान तक है । १२वां गुणस्थान तो क्षपक श्रेणीमे है । जिसे १२वा गुणस्थान प्राप्त होता है वह नियमसे मोक्ष

जाता है उसी भवमे, पर जो अन्य मुनि हैं, भावश्रमण हैं उनकी शुद्ध भावनाके कारण उनके तीर्थंकर प्रकृतिका बंध होता है और गर्भकल्याणक, जन्मकल्याणक, तपकल्याणक, ज्ञानकल्याणक, निर्वाणकल्याणक, इन कल्याणकोको प्राप्त कर मोक्ष पहुंचता है। गृहस्थ श्रावक भी सम्यग्दर्शन प्राप्त कर सोलह कारण भावनार्ये भाकर तीर्थंकर प्रकृतिका बंध करते है। यहां मुनियोका प्रकरण है इसलिए भावश्रमणकी बात वही गई है। तीर्थंकर होना ही कल्याणकी बात हो सो बात नहीं है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य कल्याणकी बात है। न भी तीर्थंकर हो तो भी जो भी मोक्ष गए जैसे श्रीराम, हनुमान, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर आदि, वे सब मुक्तिमे समान हैं। मुनि मोक्ष गए तो उनके सुखमे, उनके ज्ञानमे और जो तीर्थंकर होकर हुए उनके मुक्त सुख व ज्ञानमे कोई अन्तर नहीं। बस संसारमे रहते हुए उन मुनियोंमे अन्तर था कि जो तीर्थंकर प्रकृतिबन्ध वाला मुनि है वह तीर्थंकर केवली होता, दिव्यध्वनि खिरती, विराट समवशरणकी रचना होती, अन्य मुनियोंके केवलज्ञान होनेपर समवशरणकी रचना नहीं है। गधकुटी है और जो उपसर्गसे सिद्ध हुए है उनके गधकुटी भी नहीं बन पाती, मोक्ष हो जाता, पर मुक्त हुए बाद समस्त मुक्तोका एक समान ज्ञान और आनंद है। तो भावश्रमण पंचकल्याणक परम्पराओमे पाकर शाश्वत सुखको प्राप्त करता है।

(३४७) द्रव्यश्रमणके कुयोनिजन्मका व क्लेशका लाभ—द्रव्यश्रमणने भेष तो मुनि का रख लिया, पर मिथ्यात्वविष नहीं छोड़ा। देहको आत्मा मान रहा, अपनेको मुनि मानकर प्रवृत्ति कर रहा, चैतन्यस्वरूप नहीं मान पाता और इसी कारण लोक व्यवहारमे लग रहा, जरा जरा सी घटनाओपर क्रोध, मान, माया, लोभ उत्पन्न होता है। उसमे स्थिरता नहीं है' ऐसा नग्नभेषी अज्ञानी मुनि नरकमे खोटे मनुष्योमे तिर्यञ्चमे कुदेवमे उत्पन्न होता है। यह बात इसलिए कही जा रही कि मुनिवरोको सम्बोधा है कि मिथ्यात्वका विनाश करें और सम्यक्त्व उत्पन्न करें, अपने आत्मामे रमण करनेकी दृष्टि बनावें, तब तो साधु साधु कहलाता है अन्यथा वह अपने आपको ही ठग रहा है।

छायालदोसदूसियमसर्ण गसिउं असुद्धभावेण ।

पत्तोसि महावसर्ण तिरियगईए अणप्पवसो ॥१०१॥

(३४८) मुनिपदमें दोष न लगानेका आदेश—मुनिवरोको सम्बोधा है कि हे मुनि-जन। ४६ दोष दूषित आहारको खाकर, अशुद्ध भावोसे जीवन बिताकर पराधीन होकर तू तिर्यञ्चगतिमे गया और महान दुर्दशाको प्राप्त किया। बताया है एषणासमितिमे कि छिया-लिस दोष बिना सुकुल श्रावकतने घर अशनको। लें तप बढ़ावन हेत नहि तन पोपते तजि रसनको। जो अन्नरङ्गने विरक्त हैं वे मुनि ४६ दोष टालकर आहार करते हैं। तो ४६ दोष

कौनसे है सो अभी बतावेगे । सो अशुद्ध भावोंसे दोषदूषित भोजनको करके यह पराधीन होकर अनेक प्रकारके दुःखको भोगता है, जन्ममरण करता है । वे अशुद्ध भाव क्या थे जिनके वश होकर अटपट क्रियायें की ? ख्यातिकी चाहसे मुनि बने—मेरी विशेषता होगी, लोग जयकारा करेंगे । अनेकोकी आज भी क्रिया चारित्र्य देखकर पहिचान सकते हैं कि किमके कौनसे भाव थे जिससे प्रेरित होकर वह मुनि हुआ । कोई पूजाकी चाहसे मुनि बना । तो जब मूलमें ही भूल रही, उद्देश्य ही गदा रहा तो साधु बनकर अटपट काम करते हैं और फिर वे कठिन दुःखको प्राप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई ठग ले तो ठग ले, पर छोटे भाव करेगा, कर्मबध होगा, उसे कोई नहीं बचा सकता । एक बात और यहाँ जानना कि कोई साधु अशुद्ध परिणामसे रह रहा है तो श्रावक यह सोचें कि यह अपनी करनीका फल पायगा, हमें तो इसकी भक्ति करना है, तो यह जैनशासनमें नहीं बताया गया । जो अनुचित है, मिथ्यात्वसे ग्रस्त है, लोकपूजाकी चाह आदिकमें मग्न है सो उनके साथ उनके सेवक भी खोटी गतिमें जाते हैं, ऐसा जैनशासनमें बताया है । तब थोड़ा अपनेको भी चेत होनी चाहिए, और गुरुजनोके प्रति प्रीति होनी चाहिए कि उनके प्रति सही व्यवहार हो । अनेक व्यवहार ऐसे होते हैं कि कोई मुनि पहले दीखा तो उसकी परीक्षा करके नमस्कार करें, ऐसा नहीं है, किन्तु मुद्रा जब देखी तो उन्हें नमस्कार करना ही चाहिए । जब बहुत कुछ अपने परिचयमें आया है और सन्मार्गपर बिल्कुल नहीं है ऐसा जचा है तो उसकी उपेक्षा कर दें, किन्तु छोटे मोटे दोषोंसे मुनि नहीं गिरता, आखिर साधना कर रहा है तो दोष तो होंगे, मगर महादोष अगर आ जायें तो वहाँ मुनिपद नहीं रहता । इससे थोड़ी कुछ जानकारी करना चाहिए कि मुनिपद मायने क्या है ?

(३४६) मुनिपदका संक्षिप्त परिचय—प्रथम तो यह बात है कि आत्मामें ज्ञानका प्रकाश हो, निज सहज ज्ञानस्वभावमें रमनेकी धुन हो, जिससे बाहरी लोकमें न प्रीति करता, न द्वेष करता । यदि कोई प्रकट ऐसा दिखे कि अपमान करने वालेपर, निन्दा करने वालेपर उपेक्षा करने वालेपर कोई मुनि नाराज हो रहा तो समझो कि वहाँ मुनिपना नहीं है । उसे नाराज या गुस्सा होनेकी क्या आवश्यकता है ? जब उसने व्रत ले लिया है—अरि मित्र महल मसान कंचन काच निन्दन श्रुति करन, अर्घावतारण असिप्रहारणमें सदा समता धरन । चाहे शत्रु हो, मित्र हो, सबमें साम्य परिणाम । दुश्मनसे द्वेष न करे । चाहे कंचन हो या काँच हो, निन्दा हो या स्तुति, दोनोंमें समता रखें । अज्ञानवश हैं इसलिए अपनेको नहीं सम्हाल पाते, लेकिन जो मुनि-निन्दा और स्तुतिमें समान परिणाम रखता है, शत्रुपर द्वेष नहीं करता है उसकी तो लोकमें पूजा होती है । आखिर वे शत्रु भी चरणोंमें नम्र जाते हैं उनकी समता

निरखकर । तो मुनिमे समताकी मुख्यता हो, रागद्वेष न हो, अपने स्वल्पमे दृष्टि हो, आत्म-कल्याणकी धुन हो, यह ही सब मुनिका परिचय है । इतनी बात तो होनी ही चाहिए । और कदाचित् कही ये बातें न मिलें, अथभक्तिसे उनको बढावा दिया तो यह उनका अकल्याण है । उन्हें समझाना चाहिये कि महाराज शुद्ध ढंगसे प्रवृत्ति बनायें तो आपका भी कल्याण है और हम भक्तोंका भी उद्धार है ।

(३५०) निर्दोष आहार ही ग्रहण करनेका मुनिवरोको आदेश—यहाँ बहुत प्रकारसे से मुनिवरोको भावशुद्धिके लिए सम्बोधा है । यह कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा रचित भावपाहुड नाम का ग्रन्थ है । इसका विषय ही यह है । कहते हैं कि शुद्ध भावसे जो ४६ दोषोमे दूषित आहार करके मौज मानते हैं वे मनुष्य परवश होकर तिर्यग्गतिमे जन्म लेकर दुःख प्राप्त करने हैं । ४६ दोष क्या-क्या हैं सो सुनो—१६ उद्गम दोष, १६ उत्पादन दोष, १० एषणा दोष, ४ संयोजन दोष, ये सब ४६ दोष होते हैं । उद्गम दोष गृहस्थके सहारे हैं । आहार बनाने वाला गृहस्थ १६ प्रकारके दोषोंका अगर आहार बनाये तो वह मुनिजनोके लिए अग्राह्य है । वे १६ उद्गम दोष क्या हैं उन्हें भी ध्यानसे सुनो, क्योंकि आहार चौका बनाने वालेके सहारे ये दोष उत्पन्न होते हैं । ये दोष गृहस्थसे बनते हैं । ऐसा दोष किया है गृहस्थने तो वहाँ मुनि आहार न लेगा, वे गृहस्थ द्वारा किए गए दोष कौन-कौन हैं ? इसे बतानेसे पहले एक बात समझें कि सबसे महान दोष होता है हिंसायुक्त भोजन, याने बिना म्यादका आटा हो, पानी हो, अभक्ष्य हो, खूब घमीट-घसीटकर भोजन बनाया है, चीकी बारबार सरकाना, बर्तन फेंकना, ऐसी असावधानी रखते हुए जो भोजन बनता है उसे महादोष कहा गया है । इसका नाम है अथः कर्म । यह सबसे महान दोष है । अन्य दोष तो बादके हैं । तो अथ कर्म दोष यहाँ लगते हैं वहाँ चाहे अन्य दोष बचाया हो तो भी वह बड़ा भारी दोष है । और यह बात आगे तुलनामे मिलेगी ।

(३५१) उद्दिष्ट नामक प्रथम गृहस्थाश्रित उद्गम दोष—उद्गम दोषमे (१) प्रथम दोष है उद्दिष्ट दोष । मुनिके ही उद्देश्यसे बनाया हुआ भोजन उद्दिष्ट दोष है । इसको बहुत ध्यान देकर सुनना है । दो बातें होती हैं—उद्दिष्ट और अतिथिसंविभाग । अतिथि-संविभाग तो कायदेमे है । कोई ब्रती है, रोजका नियम लिए हुए है यह कि मैं एक अतिथि को, मुनि आदिकको आहार कराकर भोजन करूँगा । न मिलें मुनि वह बात अलग है । मिलते ही तो उनको आहार कराकर भोजन करें । यह अतिथिसंविभागव्रत है । इसमे उद्दिष्ट का दोष नहीं लगा । भले ही उसने सोचा कि मैं मुनिको आहार दूँगा, यो सोचे हुए भोजनसे उद्दिष्ट नहीं होता, किन्तु किस तरह उद्दिष्ट होता कि यह मुनिको ही आहार बनाया है

अथवा जितने भी मुनि आयें उनके लिए मैं यह आहार बना रहा हूँ। याने खुद उसे निर्मल्य सा समझे, खुद न खाये और एक ऐसा सोच लिया कि यह तो मुनियोंके लिए ही बन रहा है तो वह उद्दिष्ट है। या अन्य साधुओंके लिए बन रहा हो तो उद्दिष्ट है या जो कोई भी आयागा उसके लिए ही बन रहा है तो यह उद्दिष्ट है और चाहे मुनिका नाम लेकर भी बने, किन्तु खुद भी उसमें खा सके, ऐसा भाव रखकर भोजन बनाये तो वहाँ उद्दिष्ट नहीं है, वह तो अतिथिसम्बिभाग है। यदि ऐसा न हो तो चौथे कालमें भी भोजन नहीं मिल सकता। आज जो उद्दिष्टका नाम लेकर एक बहुत बड़ा तूल मचाया है लोगोंने मुनियोंके खिलाफ वह उचित नहीं है, क्योंकि एक तो उद्दिष्ट दोष महादोष नहीं है। प्रथम तो यह बात है। जैसे अन्य ४५ दोष हैं उनमें भी एक साधारण दोष है। अधःकर्म महा दोष है। फिर दूसरी बात मुनि मन, वचन, काय, कृतकारित अनुमोदना इन ६ बातोंसे उस आहारमें सामिल हो तो मुनिका दोष है, पर जो मुनि न तो मनसे सोचता कि यह ठीक बना रहा, बनाने दो, न वचनसे कहता न कायसे चेष्टा करता, स्वयं करना नहीं, कराता नहीं, अनुमोदना करता नहीं, चाहे गृहस्थ मुनिको ही सोचकर बना रहा हो शुद्ध भोजन पर उसमें मुनिका यदि मन, वचन, काय, कृतकारित अनुमोदना नहीं है तो वह मुनिके लिए उद्दिष्ट दोष वाला भोजन नहीं कहलाता। आलोचना करने वाले लोगोका यदि आशय धर्मसंबन्धित हो तो उन्हें खुद शुद्ध भोजन करना चाहिये और अतिथिसंविभागव्रत पालना चाहिये तथा श्रावकोंकी आलोचना व उन्हें डाटना चाहिये कि उद्दिष्ट दोष गृहस्थके आश्रित है अतः गृहस्थको शुद्धभोजन करना करना चाहिये व अतिथिसंविभाग करना चाहिये। कोई यदि रोज अमर्यादित भोजन करता है वह किसी दिन नियम करे कि आज मैं शुद्ध भोजन करूंगा व अतिथि संविभाग करूंगा तो भी उसका अनुद्दिष्ट आहार है।

(३५२) अध्यधिनामक उद्गम दोष—(२) दूसरा दोष है अध्यध्वि, गृहस्थ भोजन बना रहा है और सुना कि अमुक मुनि आ रहे, उस बीचमें ही कुछ चावल और डाल दिए तो यह अध्यध्वि दोष है। यह भी गृहस्थके आश्रित दोष है। उसे मुनि ने नहीं किया, गृहस्थने ऐसा सोचा और किया, अथवा भोजन बनानेमें देर हो रही है और मुनिको आहार चर्याके लिए उठनेका समय हो गया है तो उन्हें जरा देरमें उठना चाहिए, ऐसा भाव रखकर गृहस्थ उनको बातोंमें लगाये, किसी तरहसे वह उठनेमें देर कर दे तो वह भी अध्यधि दोष है।

(३५३) मुनियोग्य आहारका एक संक्षिप्त निर्देशन—एक बात यह जानना कि मुनिका भोजन बहुत सुगम भोजन होता है। जब ही उसे क्षुधा लगी चाहे ६ बजे दिनमें,

चाहे १० बजे, चाहे १ बजे चाहे २ बजे....., यों दिनमे किसी भी समय वह आहार चर्याके लिए उठना चाहे उठ सकता। उस समय सुगमतया जो आहार मुनिको मिल गया वह उसके लिए योग्य आहार है। तो दोष बतानेका अर्थ यह है कि आहारके लिए गृहस्थको कष्ट न उठाना पड़े। जब आप एक कुञ्जी जान जायेंगे तो ये सब बातें भली प्रकार विदित होने लगेंगी। आहार बनते हुएमे मुनि पहुँच जाय तो उस कालमे आरम्भ स्थगित करके आहार दे दिया। अब यदि कोई एक घटा पहलेसे ही चूल्हा बुझा दे, चूल्हेकी राख साफ कर दे और चूल्हा पोत कर रख दे और पात्रदान करनेके पश्चात् फिर चालू करे तो यह तो एक बनावटी बात है और इतना बनावटी होकर भी आहार लिया जाय जानकर तो यह उनकी एक अज्ञानकारी है। एक कुञ्जी रख लीजिए कि अिसमे गृहस्थको आहार सम्बन्धी कष्ट न उठाना पड़े, ऐसा सुगम भोजन मुनियोका भोजन कहलाता है, हाँ शुद्ध जरूर होना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध होगा तो उसमे अधःकर्म दोष लगता है, वह महादोष है। तो जितने भी दोष निषिद्ध बताये जायेंगे आप उनमे यही बात पायेंगे कि इसमे गृहस्थको अलगसे कष्ट कुछ उठाना पडा। यदि गृहस्थको आहार सम्बन्धी कष्ट उठाना पडा तो यह मुनियोके लिए योग्य आहार नहीं है, अथवा उसमे किसी प्रकारकी हिंसाका दोष आया है तो मुनिके लिए योग्य नहीं है। पहले ऐसा ही रिवाज था। लोग एक अन्तराय बताते कि जलती हुई आग दिखे तो वह मुनि के लिए अन्तराय है, मगर उसका प्रयोजन यह था कि नहीं ऐसी आग जल रही हो कि असावधानी हो कि कही कही कोई अङ्ग जल जाय, किसीकी साडी जल जाय, कपडा जल जाय तो ऐसी सम्भावना होती हो जिस अग्निके जलनेमे उसे देखकर अन्तराय है, पहले यह बात खूब अच्छी तरह जान लें। मुनि कभी यह नहीं चाहता कि मेरे लिए गृहस्थको कष्ट उठाना पड़े। गृहस्थ शुद्ध बना रहा, उस बीच मुनि पहुँच गया और आहार ग्रहण किया बस लौट कर अपनी धर्मसाधनामे लग गए। आहारका समारोह कोई मुख्य बात नहीं है, विशेषतया किसीको पता ही न पड़े कि कब आये और कब आहार कर गए। एक ज्ञान ध्यान ही उनका मुख्य कर्तव्य है।

(३५४) पूतिनामक ८८गम दोष—(३) तीसरा दोष है पूतिदोष। जिन बर्तनोमे, जिन ढगोमे अन्य भेषी कुभेषी कुगुरुको भोजन दिया जाता हो उसमे पकाया हुआ भोजन मुनिके लिए अग्राह्य है। देखिये गृहस्थ है, उस पर बहुत सी सम्हालकी जिम्मेदारी है। जो भी आया कोई माँगने वाला, उसे भी भोजन देना पडता और ऐसी साधारण सी बात है कि कोई छोटा गुरु अन्य भेषधारी भी आ गया तो गृहस्थमा कुछ ऐसा दर्जा है या उसका ऐसा कोमल मन है कि वह मक्तिसे तो नहीं देता मगर लोकाचार करुणावश या व्यवहारवश देना पडता

है। तो ऐसे पात्रमे और ऐसी विधिमें बना हुआ भोजन मुनिके लिए अग्राह्य है। मुनिको तो केवल एक यह विचार है कि गृहस्थने शुद्ध भोजन बनाया, जैसा घर वाले खायेंगे, उसमेसे उसे भी दे दिया। अतः एक बातका ध्यान रखना आवश्यक हो जाता कि आहार दान देनेके दिन घर वालोको शुद्ध भोजन करनेका नियम रखना चाहिए। चाहे वह रोज अमर्यादित भोजन करता हो, पर जिस दिन आहार दान करे उस दिन उस घर वालोको शुद्ध भोजन करना चाहिए, तब दोषसे बच सकेगा अन्यथा नहीं बच सकता। वहाँ एक दो चार लोगोंका तो नियम होना ही चाहिए कि आजके दिन मैं शुद्ध भोजन करूँगा। फिर बने तो वह आहार उनके योग्य होता है

(३५५) मिश्र एवं स्थापितनामके उद्गम दोष—(४) चौथा दोष है मिश्र नामका दोष। जो आहार अप्रासुक आहारसे मिला हो याने गर्म ठंडा मिलाकर जो भोजन रखा हो वह मिश्र दोष कहलाता है। वह भी आहार मुनिके लिए उचित नहीं है। देखिये मुनिको यदि इस प्रकार के दोषका पता पड जाय तो उसे स्वयं यह सोचना चाहिए कि इस प्रकारका दोष वाला आहार लेना योग्य नहीं। प्रासुकमे अप्रासुक मिला दिया जैसे प्रासुक पानीमे बिना प्रासुकका ताजा छना पानी मिला दिया तो यह प्रासुक दोष कहलाता है, और ये सब दोष गृहस्थके आश्रय है। मुनि तो कृत, कारित, अनुमोदना, मन, वचन, काय, नवकोटिसे विशुद्ध है। उसे कोई संकल्प ही नहीं है कि ऐसा खाये, ऐसा बनो, न उसके प्रति आकर्षण है। वह तो ज्ञान ध्यानकी साधनाको अपनी जिन्दगीमे सहायक जानकर जिन्दगीकी रक्षाके लिए, केवल धुवा मेटनेके लिए आहार करता है। (५) पाचवा दोष है स्थापित। जिस वर्तनमे भोजन पकाया गया उसमेसे निकाल कर जो अन्न अपने घरके या दूसरेके घरके या अन्य वर्तनमे रखा जाय तो वह स्थापित दोष है। इसके मायने यह है कि ज्यादाह अदल बदल आहार क्रियामे न होना चाहिए, किन्तु उस वर्तनसे ही निकालकर सीधा उन वर्तनमे रख ले जिनसे कि आहार देना है, थाली सजाना है अनेक वर्तनोंमे अदल बदल नहीं की जानी चाहिए।

(३५६) बलि एवं प्राभृत नामके उद्गम दोष—(६) छठा दोष है बलि दोष—यक्षकी भेंटके लिए, भूत प्रेत आदिक कुछ मान्यतावोके लिए जो भोजन बनाया जाता है उसी भोजन को मुनिको देना यह बलि दोष है। या कोई मुनि जन आयेंगे तो उनको आहार अलग रख दिया और भूत प्रेत आदिकको अलग रख दिया तो ऐसा अलग अलग रखना भी योग्य नहीं। अलग उस समय किया जाता जिस समय मुनि घर प्रा गया हो। पहलेसे अलग करके रखना कि यह आहार मुनिके लिए, यह आहार अन्य जनोके लिए तो इसे कहेंगे स्थापन दोष। (७) मातवां दोष है प्राभृत दोष ये सब दोष गृहस्थको लगते हैं, मुनिको नहीं लगते, पर यह बतला रहे हैं कि ऐसा दोषयुक्त आहार लेना मुनिको योग्य नहीं। मैं आहार इस ऋतुमे दूँगा, इस

दिन दूंगा, इस प्रकारका भाव रखना अथवा जिस दिनके लिए नियम रखा है कि मैं चतुर्थीको, पंचमीको आहारदान करूँगा और उस दिनको टालकर दूसरे दिन सोचे तो प्राभूत दोष कहते हैं। यहां एक बात यह जानना कि पहले ऐसा नियम रहा करता था कि किमीने नियम लिया कि मैं पूर्णिमाको आहारदान दूँगा या दोजको आहारदान करूँगा, तीजको आहारदान करूँगा, इस तरहका नियम रखते थे। अन्य दिन अमर्यादित भोजन बनता था, एक दिन शुद्ध भोजन बनेगा शुद्ध भोजन करूँगा और अगर योग मिला तो आहार दान करूँगा, ऐसा नियम रहा करता था, तो उस नियमका हेर फेर करना यह प्राभूत दोष है।

(३५७) प्राविष्कृत एवं क्रीत नामके उद्गम दोष—(८) आठवाँ दोष है प्राविष्कृत दोष। पहलेसे ही यह जताना कि महाराज यह मेरा घर है अथवा बर्तनोको बहुत-बहुत हेर-फेर करना, बड़ी जल्दी-जल्दी टाल मटोल करना ऐसी स्थितिका जो आहार है वह मुनियोंके लिए युक्त नहीं है। इस दोषको मुनि नहीं करता, गृहस्थ करता। चाहे गृहस्थ रोज शुद्ध भोजन नहीं बताता, लेकिन जिस दिन बनाया गया उस दिन खुदके लिए नियम होना चाहिए कि मैं आज शुद्ध भोजन करूँगा। और ठीक समितिसे भली प्रकार करे, फिर उसमेसे आहार दे तो दोष नहीं है। (९) नवा दोष है क्रीत दोष। मुनि आहार कर रहे और उसी बीच बड़ी भाग-दौड़ मचाना कि जावो सेव ले आवो, संतरा ले आवो, अमुक चीज ले आवो यो खरीदकर आया अशन हो तो यह क्रीत दोष है। अरे ये सब सामान तो पहलेसे ही मँगाकर रख लेना चाहिए। और फिर अनुचित कमाये हुए द्रव्यसे खरीदकर लाये तो वह है सदैव ही क्रीत दोष।

(३५८) प्राभृष्य नामक उद्गम दोष—(१०) दसवाँ दोष है प्राभृष्य दोष। किसीसे कर्ज लेकर आहार सम्बन्धी चीज सामान जुटाना यह भी दोषमे शामिल है। इन सब दोषों को सुनकर एक कुझी जानना कि जो सुगम भोजन हो, जिसमे श्रावकको कष्ट न हो वह आहार साधुके लिए आदेय है और उसके ही श्रावक और मुनिका यह सब व्यवहार निभता है। जिस आहारका इतजाम करनेमे बड़ी कठिनाई हुई हो, बड़ा श्रम करना पडा हो, एकदम कुछ नई षटनासी लग रही हो तो ऐसा आहार उचित नहीं होता, किन्तु कोई कष्ट न हो, सामान्यतया सीधे ढंगसे बने तो वह भोजन मुनिके लिए योग्य होता है। यहाँ इतनी बात जानना कि यदि चूल्हेकी सब राख निकाल दी और चूल्हा पोतकर रखा तो वह बनावटी कहलाता है। भले ही कुछ प्रथा चल गई तो ऐसा लगता है कि यह तो कुछ अयोग्य नहीं है, ऐसा ही करना चाहिए, मगर बच्चीकी तरहका भोजन बताया है मुनिका। जैसे बच्चेको जब भूख लगी तो भट वह खानेके लिए पहुँचा और कहा—माँ जी मुझे भूख लगी, खाना खिला

दो, तो उसकी माँ भट उसे खाना खिला देती है, ऐसे ही मुनि मुखसे तो न कहेगा कि मुझे भूख लगी, किन्तु जो सकेत है—जैसे कंधेपर हाथ रखकर आहारचर्याके लिए मुनिका निकलना तो उसका अर्थ है कि माँ मैं क्षुधानिवृत्तिके लिए आया हूँ, तो भट उसे खिला दिया, तो इस प्रकारकी पहले एक साधारण व्यवस्था थी। उसमें जो विशेष बनावटकी बात बनी तो वह अटपट दोषसे सहित बात बनती रहती है, और आज चर्चा तो इसीलिए बहुत है कि बहुत बनावट आ गई है आहारदान करनेमें। चाहिये तो यह था कि बन रहा था आहार सो थोड़ी देरको आरम्भ छोड़कर आहार दे दिया, जब आहार करके मुनि चले गए तो अपना फिर रसोईका काम कर लिया। उसमें यह बात न होना चाहिये कि बीचमें ही चूल्हा बुझाकर राख साफ कर दिया और चूल्हा पोत दिया। यह तो बनावटमें आ जायगा, क्योंकि रोज तो इस तरहसे चूल्हा पोतकर नहीं रखते थे। यदि जलती हुई आगको देखकर अतराय मान लिया जाय तो फिर सुगम आहारका मिलना बड़ा कठिन पड़ जायगा। हा ज्वाला वाली आग न हो। बनावटीपनकी बढ़वारीसे मुनिघर्षके प्रसारमें कुछ कमीसी आ गई है। नहीं तो कितने ही मुनिराज हो, आहारदान शुद्ध होना चाहिए। बहुतसी बातें जो की जाती हैं विडम्बना की, जिनमें कष्ट है, उनको नहीं करना चाहिए। गृहस्थकी ओरसे जो दोष होते हैं वे बतला रहे हैं।

(३५६) परिवर्तित नामका उद्गम दोष—(११) एक होता है परिवर्तित दोष। कोई चीज किसीको देना, उसके एवजमें कोई दूसरी चीज उससे लेकर आहारदान देना, जैसे अपने घरमें मोटे चावल है और किसी दूसरेके घर जरा अच्छे वाले चावल हैं तो उन्हें बदलकर आहारमें देना, यह परिवर्तित दोष कहलाता है। देखिये—सब जगह एक कुञ्जी मिलेगी कि गृहस्थको कष्ट न होना चाहिए। वह बनाये सीधा अपने लिए शुद्ध भोजन और उसी बीच भोजन करके मुनिराज चले गए, सो तो ठीक है, पर किसीसे चीज सामान अदल-बदलकर आहार लगाना यह परिवर्तित दोषसे सहित होता है।

(३६०) अभिहृत नामक उद्गम दोष—(१२) बारहवां दोष है—अभिहृत दोष। किसी दूसरे गावसे या किसी दूसरे मोहल्लेसे बना हुआ आहार आया हो वह आहार भी मुनि के लिए योग्य नहीं। देखिए सीधी पक्तिमें दूसरे घरका आहार तो आ सकता है, पर कहीं सड़क पार करना पड़े या अनेक मार्गोंसे कैसा ही घूमकर आना पड़े इस प्रकारका आहार यहां योग्य नहीं बताया। कुञ्जी क्या है कि गृहस्थको कष्ट न होना चाहिए। कई गलियाँ छोड़कर आना है तो बचाकर आयगा, देखकर आयगा, उसे थोड़ा कष्ट होगा तो वह आहार योग्य नहीं। इन दोषोंके वर्णनसे आप निरखते जायें कि मुनिका आहार कैसा सुगम आहार हुआ करता

है। बस फर्क इतना है कि भोजन शुद्ध हो, मर्यादित हो, गृहस्थको कुछ आभास ही न हो कि कष्ट है, पर जहा ऐसी बनावट चल गयी कि कोई अगर दो तीन दिन आहार दे तो वह इतना थक जायगा कि कहो कुछ ज्वरसा भी आने लगे या चौका बढसा करना पडे, तो ऐसा आहार न हो। बन रहा है शुद्ध। उसीमे पहुच गए, हो गया आहार। इन बातोंसे मुख्य बात एक वह लेना कि आपका बनता हुआ आहार है उसीमे पहुच जाय और उस बनते हुऐके समयमे ही थोडी देरको वह आरम्भ कार्य बढ करके आहार दे दिया तो उसमे कोई बनावट नहीं आती। मगर बहुत सुबहसे अर्धरेसे आहार तैयार करना और एक घटा पहले तैयार करके रख लेना और फिर रसोईघरको पोतकर साफ कर देना, यहा तक कि वहा राख तक भी न दिखाई दे तो यह तो एक कष्टकी चीज है और बनावटकी चीज है। यह शिवपथमें अप्राकृतिक बात है, पर कुछ जिनको ज्ञान ध्यानसे पुरसत नहीं वे मुनिजन कुछ अधिक निगरानी नहीं करते, सीधे थोडा क्षुधानिवृत्ति की और वापिस आकर ज्ञान ध्यानमे लग जाते। कही-कही तो चौकेका सोला देखते ही बनता। वह सोला ऐसा चलता कि जिसमे बडी छू छैया चलती। चौकीकी लकीरसे जरा भी हाथ या पैरका अंग लग गया या जरा भी किवाड वगैरहसे धोती छू गई तो बस चौका अशुद्ध। चौकेकी लकीर पार करना हुआ तो उसमे भी कई उचक्कर जाते। भला बताओ चौकेकी शुद्धिमे इतन छुआछात बढा रखनेकी क्या आवश्यकता थी? अरे मुनियोका आहार तो जगलोमे भी हुआ करता था। जगलोमे तो अनेको पशु-पक्षी पास भी आ जाया करते थे। बताओ उनसे भी अशुद्ध हो गए क्या ये घरके लोग? अरे उनसे तो अधिक शोध है ही गृहस्थके घर। तो मुनियोका आहार तो एक उत्सर्ग मात्र है, पर एक इतना बडा शोध बढा दिया कि जो एक मर्यादासे अधिक है तो वह सब बनावट फिर एक तीर्थके मुनिधर्मके प्रसारमे बाधक हो जाती है। तो इन दोषोंसे यह ज्ञात होता कि आवश्यको कष्ट न होना चाहिए ऐमा आहार मुनिके लिए योग्य है।

(३६१) उद्धिन्न एवं मालारोहण नामके उद्गम दोष—यह जीव निराहार स्वभावी है। आहार करना इस जीवका स्वभाव नहीं है, इस कारण जो तत्त्वज्ञानकी रुचिसे निराहार रहकर समाधिमे स्थित होते है वह कार्य तो अपूर्व ही है, किन्तु जो कर्मविपाकवश समाधिस्थ होनेमे समर्थ नहीं हैं, क्षुवाकी वेदनासे अधीर हो जाते है उनको आहार करना आवश्यक हो जाता है। सो यदि अपनी आयु बढानेके लिए अर्थात् मैं खूब जिन्दा रहू इसके लिए या शरीर को पुष्ट करनेके लिए आहार करता है तब तो वह मुनिके व्यवहार धर्ममें नहीं आता, किन्तु संयमके प्रयोजनसे आहार चर्या करता है, तो वह व्यवहार चारित्रिका अंग बनता है। मुनि किस प्रकार आहार करे, कौनसे दोष टाले, यह प्रकरण चल रहा है। १६ उद्गमके दोष जिन्हें

श्रावक वरता है, जिन दोषोंका भागी श्रावक है उन दोषोंका वर्णन चल रहा है। १३—जेरहवां दोष है उद्धिन्न। जो भोजन उघडा पडा है, ढका नहीं है उसे उद्धिन्न कहते हैं। जो उघडा पडा हो भोजन वह लद्धिन्न दोष क्या है, कि उसमे हिसाका संणय रहता है। कोई मक्खी बैठ जाय, मच्छर बैठ जाय तो उसको हिसाका आश्रव जानकर मुनिजन उस आहारका त्याग कर देते हैं। (१४) चीदहवां दोष है मालारोहण। मुनि आहार कर रहे हैं उस समय श्रावकका भाव हुआ कि अटारी पर मटकेमे लड्डू रखे हैं वे भी मँगाकर आहार दें, तो वह सीढ़ी पर चढेगा और वहाँसे उतरेगा तो ऐसा लाया हुआ आहार मुनि नहीं लेते। उसमे दोष क्या आता कि यदि यह परम्परा रही कि सीढ़ीपर जल्दीसे चढे, फिर जल्दीसे उतरे, इसी प्रसंगमे वही पैर फिसल गया तो पैर टूट सकता है या कुछ भी चोट आ सकती है, इस प्रकारका आहार भुनिके योग्य नहीं है।

(३६२) आच्छेद्य व अनिसृष्ट नामके उद्गम दोष—(१५) पद्रहवां है आच्छेद्य दोष किसी राजा या चोरके भयसे कोई चीज छिपाकर यदि मुनिको दी जाती है तो वह आच्छेद्य दोष है। जैसे किसी चीजके प्रति राजाज्ञा है कि नहीं दे सकते, यो ही चोरोका भी डर है। अकाल जैसे जमाने भी अनेक आते कि दे रहे आहार, उन दिनों लोग भूखो मरते हैं, कहो हाथपर रखी हुई चीज भी उठा ले जायें, सभी तरहके जमानेकी सम्भावनासे बताया जा रहा है कि लुक छिपकर यदि मुनिको कोई चीज दी जा रही है तो उसमे आच्छेद्य दोष है, क्या कि इसमे मुनिके मिहवृत्ति नहीं रहती। (१६) सोलहवा दोष है अनिसृष्ट दोष। घरके मालिक की सम्मति बिना जो आहार दिया जाता है उसमे अनिसृष्ट दोष है। यदि घरका मालिक नहीं चाहता और उस घरके बच्चोका भाव है कि मैं आहारदान दूँ तो वह सदोष आहार है। मालिककी सम्मति अवश्य होनी चाहिए।

(३६३) उद्गम दोष टालनेके लिये श्रावकोंको प्रतिबोधनकी आवश्यकता—उक्त प्रकार १६ उद्गम दोष है। ये श्रावकके आश्रित दोष होते हैं। इनके जिम्मेदारी श्रावकके ऊपर है। इसीमे आया है वह उद्दिष्ट दोष जिसकी जिम्मेदारी श्रावकपर है। यदि मुनिधर्मसे प्रेम हो तो आज उद्दिष्टका नाम लेकर मुनि धर्मका विरोध करने वाले श्रावकोको फटकारते कि हे श्रावक, शुद्ध भोजन कर ताकि उद्दिष्ट दोष न लगे तो एक श्रावकको तो बोलते नहीं, न स्वयं शुद्ध भोजन करते और आलोचना करते तो नियमसे यह खोटे भाव पूर्वक ही प्रचार प्रसार कहलायगा, क्योंकि जब उद्दिष्ट दोष श्रावकके आश्रित है तो यदि खुद श्रावक है तो उसें अपनी गल्ती महसूस करना चाहिए। तो श्रावकको अधिक उपदेश करते कि उद्दिष्ट दोष न आ सके। मुनिको तो नचकोटिविशुद्ध आहार करनेसे दोष नहीं रहता।

(३६४) प्रारंभिक सात उत्पादन दोष—अब १६ दोष हैं उत्पादन दोष । ये दोष मुनिके आश्रित हैं, मुनि करता है इन दोषोंको । सो उस आहारको मुनि नहीं लेता । (१) पहला दोष है धात्रीवृत्ति । गृहस्थको बच्चोके पालनकी कलाका उपदेश देकर, बताकर प्रयोग कराकर गृहस्थको प्रभावित करना, फिर प्रभावित कर जो आहार लिया जाय वह धात्री दोष है । ऐसी एक कल्पना करो कि बहुत गरीब जनता है तो मुश्किल पडता है खुदका भी जीवन निर्वाह करना, तब ही लाजवश देना ही पडता ऐसा आहार । किसी क्षेत्रमे आहार मिलनेकी सम्भावना नहीं है तो आहार मिले इसके लिए मुनिजन कोई अपनी चतुराई बनायें तो वह दोषीक माना गया है, उसीमे यह एक धात्री दोष है । बच्चोको ऐसा पाले, ऐसा खिलावे ऐसी बात कहकर एक गृहस्थका अनुराग बने ताकि वह आहार प्रक्रिया बनाये यह धात्रीदोष है । (२) दूसरा दोष है दूतत्व, दूनपना । मुनि आहारको जा रहे हैं तो यहाँके किसी आदमी का संदेश लाना और वहाँ सुनाना, वह तुम्हारा अमुक सम्बन्धी है, उसने तुमको यो कहा है, ऐसा कुछ व्यवहार बनाकर अनुराग बढ़ाना गृहस्थका यह दूतदोष कहलाता है । (३) तीसरा दोष है भिषग्वृत्ति दोष, वैद्यपनेकी वृत्ति । लोगोको अनेक प्रकारकी दवाइयाँ बताकर आहार ग्रहण करना यह भिषग्वृत्ति दोष है । आशयकी बातें हैं, यह बात कभी किसीको बता भी दे पर आशयमे उसके एवजमे अपने आहारका जोग जुडाना, यह न हो तो यह बात नहीं आती अगर इसमे अपने आहारका जोग जुडाना, यह आशय बनता है तो यह सब दोष कहलाता है । (४) चौथा है निमित्त नामका दोष । निमित्तकी बातें दिखाकर श्रावकोको अपनी ओर आकर्षित कर आहार लेना । जैसे ग्रह, तिल, मस्सा, हस्तरेखा आदिक, स्वप्नके फल वगैरह बनकर आहार ग्रहण करना, यह निमित्त दोष है । (५) पाँचवाँ है इच्छाविभाषण दोष । कोई श्रावक पूछता है—क्या कुत्तोको रोटी खिलानेसे पुण्य है ? पुण्य हो या पाप हो, यह बात अलग है, मगर यह मुनि उस आश्रयसे उसकी इच्छाके अनुसार बोलते हैं—हाँ पुण्य है, ठीक है, मायने किसी प्रकार श्रावक आकर्षित हो, राजी हो और फिर वहाँ आहार लेना, यह इच्छाविभाषण दोष है । (६) छठा दोष है पूर्वस्तुति दोष । श्रावककी कुछ प्रशंसा कर देना, अहो सेठ तुम जगतमे प्रसिद्ध दातार हो...यो कुछ भी वचन बोलकर उसे हर्ष उत्पन्न कराना और वहाँ आहार लेना यह पूर्वस्तुति दोष है । यह दोष इस ध्यानसे जल्दी समझमे आया कि मानो कही आहारकी व्यवस्था नहीं बनती है, कम बनती है तो वहाँ ऐसा जोग जुडाने की यदि मुनि चेष्टा करता है तो यह सब दोष है । (७) सातवा है पश्चात्स्तुति दोष । आहार करने बाद उस गृहस्थकी प्रशंसा करना—तुम बहुत धर्मात्मा हो, बहुत दानी हो, मुनियो के प्रति तुम्हारा बड़ा ख्याल है, यो किसी प्रकार स्तवन करे, मानो ऐसा तैयार कर देना कि

हम अभी कई दिन आगे पड़े हैं, सो व्यवस्था बनती रहेगी, यह पश्चात्स्तुति दोष है ।

(३६५) अंतिम नौ उत्पादन दोष — (८) आठवां है क्रोध दोष—क्रोध दिखाकर आहार करना क्रोध दोष है । आहारकी ठीक-ठीक व्यवस्था नहीं बनती सो खूब डांटना फटकारना, इस तरहसे आहारविधि कराना क्रोध दोष है । (९) नवां है मान दोष—मान घमंड दिखाकर आहार करना यह सब क्या चतुराई है ? वह दोषमे है । (१०) मायादोष—माया दिखाकर कुछ कपट वृत्ति कर किसी प्रकार आहार प्राप्त करना माया दोष है । (११) लोभदोष—लोभ दिखाकर आहार प्राप्त करना लोभ दोष है । आहारदान करनेसे अमृत मिलेगा, भोगभूमिके जीव बनोगे कुछ बात कहकर उसका जोग जुडाना यह लोभदोष है । (१२) वंश्यकर्मदोष वंशीकरणका, मन्त्र-तन्त्रका उपदेश देकर आहार प्राप्त करना वंश्यकर्म दोष है । गृहस्थोमे भगडे तो चलते हैं । कोई स्त्री चाहती है कि पति वशमे नहीं है, उल्टा चलता है, यह मेरे वशमे हो जाय, तो वह स्त्री उस मुनिसे कहे और वह उसे उसका उपाय बताये—ऐसा जाप जपो, अमुक तन्त्र करो और फिर आहार ले, ये सब दोष हैं । प्रथम तो कहना ही न चाहिए और फिर आशय बनाया आहारका तो यह दोष है । (१३) तेरहवां दोष है स्वगुणस्तवन । अपने ज्ञान, तप, जाति कुलका वर्णन करके अपनी एक प्रशंसा द्वारा लोगोके दिलमें यह बात बैठाना कि यह बहुत ऊँचे साधु हैं, फिर आहार प्राप्त करे तो यह स्वगुणस्तवन दोष है । (१४) चौदहवां दोष है विद्योपजीवन दोष । सिद्ध की हुई विद्याको दिखाकर आकर्षण कर आहार ग्रहण करना यह विद्योपजीवन दोष है । (१५) पंद्रहवां दोष है मन्त्रोपजीवन दोष—मन्त्रोंका उपदेश देना, कोई लोग आकर पूछें कि मेरी बड़ी गरीबीकी स्थिति है, अब मेरा कोई काम-काज नहीं चल रहा, मेरे पास कैसे धन हो जाय ? तो वह उसे जन्त्र मन्त्र बताये और फिर उनके यहां आहार ग्रहण करे तो यह मन्त्रोपजीवन दोष है । (१६) सोलहवां दोष है—चूर्णोपजीवन दोष जैसे मन्त्रादिक बताकर आहार लिया, ऐसे ही अनेक प्रकारके चूर्ण आदिकका उपदेश देकर या अन्य कोई आजीविकाकी वस्तुके बतानेका उपदेश देकर फिर आहार ग्रहण करे तो यह चूर्णोपजीवन दोष है । तो सोलह दोष तो गृहस्थोके आश्रित थे, ये १६ दोष पात्रके आश्रित हैं । इन्हे कोई मुनि करता है । यहां तक ३२ दोष बताये गए ।

(३६६) अशन सम्बन्धी दस दोष—अब १० दोष देखिये आहारसम्बन्धी । १—शक्ति दोष—जिस भोजनके बारेमे शका हो जाय कि यह शुद्ध है या अशुद्ध है, फिर उस भोजनको न लेना चाहिए । (२) अक्षित दोष—चिकने हाथसे या चिकने बर्तनसे जो आहार दिया जाय उसमे अक्षित दोष लगता है, क्योंकि चिकनेका प्रयोग करनेसे कोई मक्खी, मच्छर वगैरह उड़ता हुआ चिपक जाय तो उसमे हिंसाका संदेह है । (३) तीसरा है निक्षिप्न दोष—निक्षिप्न —

वस्तुपर भोजन रखा हो तो वह निक्षिप्त दोष है । वह आहार नहीं लिया जा सकता । (४) चौथा दोष है पिहित दोष । सचित्त पत्ते आदिकसे ढका हुआ जो भोजन है उसमें पिहित दोष है । वह भोजन भी नहीं लिया जा सकता । (५) पाँचवाँ है उज्जिम्भित दोष याने ज्यादाह गुरु पदार्थ हो या जिसमें से थोड़ा ही खाने योग्य पदार्थ हो, बाकी सब फँकना पड़ता है, ऐसा आहार मुनि नहीं लेते । ऐसे आहारमें उज्जिम्भित दोष होना है । (६) छठा है व्यवहारदोष—जल्दी-जल्दीमें जैसे मुनि आ रहे हैं तो केवल हड़बड़ाहट होती है या आदर अधिक करनेका भाव होता हो उस समय भट-भट काम करे वर्तन घसीटने, वस्त्र घसीटने आदिके तो यह व्यवहार दोष कहलाता है । (७) सातवाँ है दातृ दोष—याने कौसा व्यक्ति आहार देने वाला होना चाहिए, उसके विरुद्ध हो तो वह दातृ दोष है । जैसे कोई शराबी हो व शराब पी लेने से बेहोश हो गया हो या अघा हो या मृतक श्मशानमें गया हो, तीव्र रोगी हो, जिसके शरीर में फोड़ा फुसीके बड़े-बड़े घाव हो, जिसने मिथ्यादृष्टिका भेष रखा हो....ये सब अयोग्य दाता हैं अथवा ५ मामसे अधिक जिस स्त्रीके गर्भ हो, वेश्या हो, दासी हो, पर्देके भीतर छिपकर खड़ी हो आदिक अनेक अयोग्य दातार हैं । अयोग्य दातासे आहार ग्रहण करना दातृ दोष कहलाता है । द्वाँ अशन दोष है मिश्र—जिस आहारमें छह कायके जीव मिल गये हो वह मिश्रदोषदूषित अशन है । ९वाँ अशनदोष है अपक्व—अग्नि आदिसे जो पक न पाया हो, कच्चा हो, जिसके वर्ण गंध रसादि परिवर्तित न हुए हो वह अपक्व दोषदूषित अशन है । १०वाँ अशनदोष है लिप्त—घी आदिसे लिप्त चम्मच आदिसे जो आहार दिया जाय अथवा अप्रासुक जल मिट्टी आदिसे लिप्त वर्तनोंसे आहार दिया जाय तो वह लिप्तदोषदूषित अशन दोष है ।

(३६७) मुनिको आहारप्रक्रियामें टालने योग्य चार अन्य दोष—साधु जनोको ४६ दोष टालकर आहार करना चाहिए, यह प्रकरण चल रहा है जिसमें ४२ दोषोंका वर्णन हो चुका । १६ उद्गम दोष और १६ उत्पादन दोष और १० एषणा दोष । अब शेषके चार दोषोंका वर्णन करते हैं । ये चार दोष महादोष हैं । सबसे अधिक महान दोष तो अध.कर्म है । वह तो इतना बड़ा दोष है कि उसे दोषमें नहीं कहा, किन्तु वह तो अगमे आता है । इन चार दोषोंमें प्रथम दोषका नाम है सयोजन । स्वादके लिए भोजनको एकमें दूसरा मिला देना वह सयोजन दोष है । जैसी ठंडी वस्तुमें गर्म मिलाना, गर्ममें ठंडा मिलाना, यह सयोजन दोष अनेक रोगोंका कारण है और इसमें असयम होता है । दूसरा दोष है अप्रमाण दोष । विधि यह है कि आहार आधा करना चाहिये । इसे कहते हैं आधा पेट आहार करें, चौथाई पेट पानीसे भरें और चौथाई पेट खाली रखे, जिसमें वायुका संचार होता रहे । इसके विरुद्ध

अगर अधिक आहार करे तो वह अप्रमाण दोष है । इस अप्रमाण दोषसे क्या नुक्सान है ? ध्यानमें भग रहेगा, अधिक खानेसे आलस्य आयगा, पडे रहेगे, अध्ययन न कर सकेगे । शरीर में पीडा होगी, निद्रा अधिक आयगी, आलस्य विशेष होगा तब मोक्षमार्गमें प्रकट बाधा है, इस कारण आहार करना इस ढंगसे बताया गया है । आधा पेट भोजन, चौथाई पेट पानी और चौथ ई खाली । तीसरा दोष है अङ्गार दोष । जैसे भोजन रुचिकर हो ऐसा भोजन मिले तो रागभावसे उसे खाना, रुचिसे प्रेमसे मौज मान करके खाना यह अङ्गार दोष है, क्योंकि साधुको इष्ट और अनिष्ट विषयोमें रागद्वेष न करना चाहिए । एक क्षुधानिवृत्तिके लिए आहार है, इसी कारण इसका नाम गर्तपूरण वृत्ति है । जैसे कि कोई गड्ढेको भरना है तो उसमें ईंट डालो तो, मिट्टी डालो तो, इसमें कोई यह ख्याल नहीं करता कि अरे इसमें कूडा क्यों डालते ? चाहे टूटी ईंट डाले, चाहे कुछ डाले, कुछ भी पडे वह गड्ढा भरना चाहिये, तो ऐसे ही साधु जन अपनी इस क्षुधानिवृत्तिके लिए गड्ढा जैसा भरते चाहे नीरस मिले, चाहे सरस मिले । हाँ इतना यहाँ विवेक रहता कि अशुद्ध ग्रहण न करेगा, उसमें इष्ट अनिष्टका भाव न रखेगा । अगर रागभावसे सेवन करे तो अङ्गार दोष है । चौथा दोष है धूमदोष । कुछ अच्छा न मिले, नीरस मिले, अनिष्ट मिले तो द्वेषपूर्वक उस आहारको करे, मनमें बुरा लगता, बराबर क्रोध भी आता जा रहा और कर रहे हैं तो यह धूमदोष है । ये चार दोष भी साधुजन बचाते हैं ।

(३६८) आहार लेनेके मुनिके प्रयोजनका दिग्दर्शन—आहार लेनेका प्रयोजन है क्षुधा की शान्ति । खूब रसवान भोजन करनेपर जो रसीले भोजन करते हैं वे ही बतायें कि उनको लाभ क्या मिलता है बादमें, केवल एक रागवश करते हैं और लाभकी तो बात छोडो, नुक्सान ही पाते हैं । तो आहार करनेका प्रयोजन है क्षुधाकी शान्ति । यह साधुवोकी चर्चा चल रही कि जिनको आत्माके ध्यानकी धुन लगी है, इस ज्ञानप्रकाशमें ही रहनेका जिनका प्रयोजन रहा करता है उनको कहाँ ऐसी फुरसत कि आहार करनेमें मौज मानें, राग करें ? हाँ क्षुधा एक ऐसी वेदना है कि आहार बिना जीवन नहीं चलता । तो क्षुधाकी शान्तिके लिए आहार करना साधुवोका होता है । आहारका प्रयोजन है कि थोडा बल रहेगा तो आवश्यक कार्य अच्छी तरहसे किए जा सकते हैं । बदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित्त, स्वाध्याय, ध्यान आदि ये भले प्रकार होते रहे, इसके लिए आहार ग्रहण करते हैं, क्योंकि यह मानवजीवन ऐसा है कि जिसमें संयम सघता है, ज्ञानकी विशेष जागृति होती है । तो प्राणोकी रक्षा रहे तो संयममें प्रवृत्ति चलती रहेगी । असमयमें मरणका फल अच्छा नहीं होता । यहाँसे मरकर न जाने किस गतिमें गए, संयम नहीं बने । इसलिए प्राणरक्षाके अर्थ आहार करते हैं, और मेरा धर्म-

पालन हो, चारित्र्यका पालन हो, अन्य मुनिजनकी सेवा करते रहे, इसके लिए मुनि जन आहार करते हैं। आहारका प्रयोजन विषय नहीं है, किन्तु संयम, सेवा, ध्यान, ये सधते रहे, इसलिए आहार ग्रहण करते हैं। मुनिजन कब कब आहार छोड़ देते हैं? ऐसी कौनसी स्थितियाँ हैं कि जब वे आहार ग्रहण नहीं करते? उनपर कोई बड़ा उपसर्ग आ रहा हो, कोई बड़े भयकी घटना चल रही हो अथवा सन्यास मरण ले लिया हो या अनशन, उपवास, तपश्चरणा धारण कर लिया हो अथवा ब्रह्मचर्यमे कुछ दोष लगने जैसा वातावरण बनता हो तो वे आहारका परित्याग कर देते हैं। तो मुनिजन इन ४६ दोषोको टालकर आहार करते हैं। सो कुन्दकुन्दाचार्य यहाँ उपदेश कर रहे हैं कि दोष टाले बिना अशुद्ध भावसे जैसा चाहे खाकर विषयोमे मौज मानकर खोटी योनियोको प्राप्त होता है यह जीव, इस कारण भावशुद्धिपर ध्यान देना चाहिए।

(३६६) मांसादिवीक्षण, काकाद्यमेध्यपात, वमन व स्वनिरोधन नामके अन्तराय— अब निरखिये कि आहार करते समय या पहले ऐसी कौन सी घटनायें होती हैं जहाँ अन्तराय कर देना पड़ता है? उनका भी परिचय करें। ऐसे अन्तराय ३२ हैं उनमे पहला अन्तराय है कि कोई पीप, हड्डी, मांस, रक्त चमड़ी, आदिक दिख जायें तो वहाँ अन्तराय है। उनके शरीर पर कोई पक्षी बीट कर दे, चर्याको जा रहे हैं, कोई उड़ता हुआ पक्षी बीट कर दे या घरमे आहार होते समय कोई मलोत्सर्ग कर दे तो अन्तराय हो जाता है। थोड़ा ही आहार कर पाया, स्वयं मुनिको वमन हो जाय तो वहाँ अन्तराय हो जाता है। कोई पुरुष उन्हे आहार करनेसे रोक दे, कुछ कह दे कि आप मत जाइये मत आहार करें, किसी ढंगसे रोके तो अन्तराय है, फिर वे आहार नहीं करते।

(३७०) अश्रुपात, पिण्डपात, काकादिपिण्डहरण व त्यक्तसेवन नामके अन्तराय— कोई ऐसा दुःख माने कि आँसू आ जायें या किसीको ऐसा दुःखी देख ले कि जो आँसू धारकर रो रहा हो तो ऐसी स्थितिमे उनके भोजन करनेका भाव नहीं होना। ये तो अन्तराय बतलाये जा रहे है, सो इनमे कुछ तो हैं अशुद्धताके कारण और कुछ हैं व्यथाके कारण। या कायरता न जगे इस कारण अन्तराय किए जाते है। मुनिजन आहार कर रहे हैं और हाथका ग्रास गिर जाय तो उन्हें अन्तराय हो जाता है। इस अन्तरायमे कई बातें ऐसी मिनेगी कि अगर अन्तराय न करें तो यो जचेगा कि इसको खानेमे बड़ी आसक्ति है। जैसे कौर गिर गया और फिर भी लेते जा रहे हैं तो साधुजनोंके लिए यह आसक्ति जैसा सूचक बन जाता है। कौवा आदि कोई पक्षी उनके हाथमे ग्रास उठाकर भाग जाय क्योंकि खुले मैदानमे भी उनका आहार होता, हाथपर रोटी रखी गई और कोई पक्षी उड़ करके कौरको ले जाय तो उन्हें

अंतराय हो जाता। यहाँ यह बात परखते जाइये कि साधु कितना मनस्वी पुरुष है कि उसके खानेके विषयकी लालसा नहीं है, तब ही ऐसी घटनाओंसे वह अन्तराय कर दिया करता है। कोई वस्तु छोड़ी हुई हो और वह खानेमें आ जाय तो वहाँ अंतराय हो जाता है। जैसे मान लो मोठा छोड़ रखा हो और दूधमें मोठा पड़ा हो और भोजनमें आ जाय, क्योंकि दूधमें मोठा दिखता तो नहीं है। जिस दिन आ गया तो वे अंतराय कर देंगे।

(३७१) पादान्तरालपञ्चेन्द्रियगमन, स्वोदरकृम्यादिनिर्गम व निष्ठीवन नामके अन्तराय—मुनिजन खड़े होकर आहार लेते हैं। इसके दो कारण हैं—एक तो यह कि वे यह परीक्षा करते हैं कि मेरे पैरोंमें जब तक खड़े होनेकी शक्ति है तब तक इस शरीर नौकरकी सेवा की जायगी। जब खड़े होनेकी शक्ति न रही तो इस शरीरकी सेवासे क्या लाभ? फिर तो वे समाधिमरण कर लेते हैं। एक तो यह कारण है। दूसरा कारण है यह जो हमको अपने ख्यालसे लग रहा है कि उन साधुओंको इतनी फुरसत नहीं है कि वे ऐसा आरामसे खूब बैठकर मोज मानकर खायें। जैसे खेलने वाले बच्चेको आरामसे बैठकर खानेकी फुरसत नहीं, उसकी माँ जबरदस्ती पकड़कर बैठा लेती और खाँना खिला देती, बड़ी जल्दीसे वह थोड़ासा खाना खाता और खेलने निकल जाता ठीक इसी प्रकार मुनिजन जो कि अपने आत्मामें रमण करते हैं, अपने आत्मवैभवसे खेलते हैं उनको इतनी फुरसत नहीं कि वे आरामसे बैठकर खायें। पैरोंके बीचसे कोई पशु या पक्षी निकल जाय तो उनको अंतराय हो जाया करता है। कभी किसी रोगवश उनके पेटसे कोड़ा मल मूत्र रक्त पीप आदिक कुछ भी निकल जाय तो उनका अन्तराय हो जाता है। वे थूक दें तो अन्तराय है। तब ही चयकि समय भोज्यके समय उन्हें कभी थूकते न देखेंगे। एक बात और जानना कि अधिक थूकनेकी आदत बहुत गन्दी है। थूक जब तक मुखके अंदर है तब तक खराब चीज नहीं है, बल्कि थूक तो एक निरोगताको उत्पन्न करता है, जठराग्नि बढ़ती है, थूक कोई ऐसी अशुद्ध वस्तु नहीं है जब तक मुखके अन्दर है। कभी कोई खाँसी हो, कोई बात हो तो थूक दे सो तो ठीक है, पर जरा जरासी बातमें थूकनेकी आदत भली नहीं होती। तो खास करके आहारके समय अगर थूक दे तो वह अन्तराय हो जाता है।

(३७२) सवंप्टाङ्गिदर्शन, उपवेशन, पाणिक्त्ररोमादिदर्शन प्रहर व ग्रामदाह नामके अन्तराय—किसी हिंसक जानवरको या किसीभी त्रिशिष्ट घटनाको देख लिया तो अंतराय है। खड़े हैं मुनिराज आहारके लिए, न खड़े रह सकें, बैठना पड़ जाय तो फिर अंतराय हो जाता है। उनके हाथमें या मुखमें कोई बाल आदिक दिख जाय तो अंतराय है। कोई उनपर प्रहार करे तो अंतराय है। कहीं गाँव जलता हुआ दिख जाय तो अंतराय है। देखिये यहाँ रसोईघर

मे आग दिखी, उसका अंतराय नहीं आया। खूब ग्रन्थोंमें देखलो कोई बात बहुत बड़ा चढाकर की जाती है तो वह मार्गको सुगम नहीं बनाती। रोटियाँ कहीं आकाशसे नहीं उतरती। हाँ कोई लवड़ीकी आग ऐसी जले कि जिसमें यह सन्देह रहे कि किसीकी साड़ी कपड़ा या कोई शरीरका अंग न जल जाय, कोई प्रकारका अनर्थ न हो जाय, उसका तो टाल होता है, मगर यहाँ बतला रहे हैं ग्रामदाह। ऐसी तेज आग दिख जाय कि जिससे गाँव जला जा रहा हो तो वह अंतराय है।

(३७३) अशुभोग्रवीमत्सवाक्श्रवण, उपसर्ग, पात्रपतन, अयोग्यगृहवेशन व जान्बधः स्पष्ट नामके अन्तराय—कोई खोटी वाणी बोल जाय या कोई निर्दयताके भयानक शब्द सुनने में आ जायें तो वह अन्तराय है। कोई उपसर्ग आ जाय तो अन्तराय है। दातारके हाथसे गिरता हुआ कोई बर्तन दिख जाय तो वह अन्तराय है। किसी अयोग्य घरमें प्रवेश हो जाय, किसी हिंसकके घरमें, क्योंकि उनकी तो चर्या है। मुनि घरमें वहाँ तक जा सकता है जहाँ तक आगन हो। जहाँ प्रायः अनेक लोग जाते रहते हैं। वहाँ तो द्वार पर ही कोई पङ्गाहन करता है तब भीतर जाते हैं। न भी कोई द्वार पर मिले तो भी घरके भीतर वहाँ तक जा सकता है जहाँ तक प्राय और लोग भी जाया करते हैं। वैसे भी पङ्गाहा हो तो चले जायेंगे चौकेमें, नहीं तो लौट आयेंगे। तो ऐसे अगर किसी अयोग्य घरमें प्रवेश हो गया तो वह अन्तराय है। कभी घुटनेके आस-पास या घुटनेके नीचे कोई मान लो मच्छरने काट लिया हो, किसी भी कारणसे मुनिका हाथ यदि घुटने या घुटनेके नीचे तक चला जाय तो वह अन्तराय है। अब देखना कि कितना वह गम्भीर महापुरुष है। शका कर सकते कि इसमें क्या अन्तराय हो गया कि अगर घुटने खुजा लिये ? तो देखो—वहाँ यह बात तो जाहिर होती है कि शरीरमें इसके बहुत तीव्र राग है। चर्यामि जा रहा है सिंहवृत्तिसे और न सहा गया थोड़ासा भी काटना तो वह बीचमें अपने पैर खुजा रहा है। तो यह स्थिति साधुके लिए शोभायुक्त नहीं है। वह अन्तराय है। ऐसी कुछ घटनायें घटी कि दिल खुद स्वीकार कर लेता है, मनुष्यमें कमी आयी या जीवदया में कमी आयी, ऐसी घटनाओंको देखकर उनके अन्तराय हो जाता है। इस कारण साधुजनों को उपदेश है कि वे योग्य द्रव्य, क्षेत्र काल भाव जानकर उस प्रकारसे चेष्टा करें तो ऐसी शुद्ध निर्दोष चर्यासे तो आत्मध्यानके लिए उमग रहती है और जो इस चर्यामि चल रहे याने उन दोषोंको छुपाकर आहार लें तो उसका भाव अशुद्ध है और ऐसे अशुद्ध भावसे रहने पर वह स्फूर्ति नहीं आती है कि जिससे आत्मध्यानके लिए उमग बढे। अतः इन दोषोंको टाल कर चर्या करके जीवन यापन करें और आत्मध्यानमें बढें।

सच्चित्तमत्तपाणं गिद्धी दप्पेऽणधी पभुत्तूण ।

पत्तोसि तिव्वदुक्खं अणाइकालेणं तं चित्तं ॥१०२॥

(३७४) गृद्धि व दर्पणे सचित्तमक्तपानका फल तीव्रदुःखसंहन—हे आत्मन् ! तूने बुद्धिहीन होकर याने विवेक छोड़कर आहारकी तीव्र इच्छा की । ऐसा गर्व हुआ, अहंकार हुआ या लोभ आया कि सचित्त वस्तुओंको भी ग्रहण किया, तो मुनिव्रत धारण करके भी निर्दोष वृत्ति न रहनेसे अनादिकालसे दुःख ही पाता रहा, अशुद्धतासे दुःख ही पा रहा था, और कभी मुनिभेष भी धारण किया और गृद्धता न छोड़ी तो वह अपना जन्ममरण नहीं मेट सकता । भोजनकी लम्पटता अज्ञानदशामे होती है । लोकमें कहावत है कि घाटी नीचे माटी, इस गले से जहाँ ग्रास नीचे उतरा कि वह माटी हो गया, लेकिन मोह ऐसा होता कि खाते समय स्वाद लेते वह तो लेते ही हैं, मगर खा चुकनेके बाद भी घटो या अनेक दिन अपने स्वाद लेने का अहंकार बताते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा बढ़िया खाया । अरे जो खाया सो तो मिट्टी हो गया, पर अब वह लगाव रख रहा है । तो अज्ञानदशामे भोजनकी लम्पटता की, बल पाया या कोई चमत्कार पाया तो गर्वसे यथा तथा भोजन किया, बारबार उपभोग कर अनादिकालसे नरकादिक गतियोंके तीव्र दुःख पाये । यहाँ तो खूब खाने पीनेका मौज है और मरकर नरक गये तो क्या हाल होगा ? बताया है ना कि “तीन लोकका नाज जु खाय । मिटे न भूख, कणा न लहाय ।” सारा अन्न खा ले नारकी जीव फिर भी भूख नहीं मिटती । मगर वहाँ खानेको एक दाना नहीं मिलता ।

(३७५) ज्ञानानुभूतिके प्रकरणोंसे ही सुयोग्य सुविधा पानेकी सफलता—जरा अपने आपके बारेमे तो चिंतन करें । आपके इस भिन्ड नगरमें देखनेमे आता कि सभी गलियोंमे सैकड़ो सुवर फिरा करते हैं । उनका सारा शरीर मलसे लिपटा रहता है । उनका मुख हमेशा गंदी चीजसे भिड़ा रहता है, वे कितनी अशुद्ध दशामे हैं । बताओ हम आपकी भी क्या ऐसी स्थिति न हो सकती थी ? या हुई नहीं ? आज हम आप कितना पवित्र स्थितिमे हैं । इन घोडा खच्चर गधा, भोटा, भेड़, बकरी आदि पशुओंकी दशायें देखो, उनकी अपेक्षा हम आपकी कितनी अच्छी स्थिति है । आपके इस नगरमे तो ऊँट भी बहुत दिखते, जिनके नाकमे नकेल लगी है, जिन्हे लोग डडोसे मारते, वे चिल्ला चिल्लाकर इधर उधर भागते फिरते । उनकी अपेक्षा तो हम आप बहुत कुछ ठीक स्थितिमे हैं, सब प्रकारके आरामके साधन मिले हैं फिर भी सन्तोष नहीं है । तृष्णा बनी हुई है । धन वैभवके संचयका बड़ा ख्याल रखते हैं । यदि अपने आत्माके अनुभवकी तृष्णा बन जाय तब तो कल्याण हो जाय, पर यह क्यों नहीं बनती ? मैं अपनेको ज्ञानस्वरूप ही निरखा करूँ ऐसा ध्यान मेरे निरन्तर रहे, यह बान धुनमे आनी चाहिए । तब तो मनुष्य जीवन पाना सफल है, और यदि एक विषयोंकी ठाठ बाटमे ही अपना

समय गमाया तो उससे अपनी वरबादी ही है। आज तो मन करता कि अच्छे महल चाहिए, सोफा सेट चाहिए, बड़े ठाठ बाटके साधन चाहिए, पर क्या लाभ मिलेगा उनसे। क्या पहले कभी ये सब साधन नहीं पाये? अरे कितने ही बार पाये और छोड़े फिर भी आज कुछ पास नहीं है। ज्योंके त्यो है। आज भी बहुत कुछ संग्रह करके घर जायें मगर मरेके बाद क्या है मेरा? मरे और सब गया। तो बाहरी बातोंमें तृष्णाका होना इस जीवपर बड़ी विपत्ति है। अब आप समझलो, त्वेन नहीं पड़ती। तो जो हो सो हो, जो होगा सो भाग्यके अनुकूल अल्प प्रयाससे हो जायगा। उसके लिए अधिक क्या सोचना? सोचिये तो अपने आत्मस्वरूपको कि जिसके जाने बिना अनन्त काल भ्रमण किया। तो इस जीवने आत्मज्ञान बिना विषय साधनों में रह रहकर, नरकादिक गतियोंमें उत्पन्न हो होकर अनेक कष्ट पाये। अब हे मुनि तुमने मुनि अवस्था प्राप्त की तो कुछ विवेक जगाओ। अगर विवेक न जगा और दोष होते ही रहे उसी प्रकार दुःख उठाना पड़ेगा जैसेकि भोगते आये। इस कारण अपनी चयमि दोष मत लगे, ऐसा आचार्य कुन्दकुन्द देव इस अष्टपाहुड ग्रन्थमें मुनिश्रेष्ठको समझा रहे हैं।

कदं मूलं बीज पुष्पं पत्तादि किंचि सच्चित्तं ।

असिऊण माणगव्वे भमिओसि अणतससारे ॥१०३॥

(३७६) कंद मूल आदि सचित्त भक्षणके फलमें संसारभ्रमण—हे जीव ! तूने अपनी मान्यताके घमंडमें आकर कद मूल बीज पुष्प पत्र आदि सचित्त पदार्थोंको खाकर अनन्त संसार में भ्रमण किया है। देहबुद्धि होनेसे घमंड बनता है। घमंड आनेसे एक तरहका शोक बनता है और जैसा चाहे खानेकी प्रवृत्ति बन जाती है। सो गर्ववश अनेक प्रकारके अभक्ष्य पदार्थ खाये। अनेक सन्यासी जन मात्र कद मूल खाकर ही अपनेको धर्मिष्ठ समझते हैं सो यहाँ यह जानना कि इसमें तप तो क्या किन्तु हिंसाका दोष लगता है। साधुवोको तो स्वयं कोई आरम्भ का काम करना ही न चाहिये।

(३७७) पञ्च प्रकारके अभक्ष्य—अभक्ष्य ५ तरहके बताये गए हैं—(१) एक तो वे अभक्ष्य जिनमें त्रस जीवोका घात होता है, जैसे गोभीका फूल, बाजारकी जलेबी, बाजारकी सड़ी गली चीजें, और ये अचार मुरब्बा, इनमें त्रस जीवका घात है। तो इनमें एक ख्याल दिला रहे हैं गोभीके फूलका। वह तो छूने लायक भी नहीं है, खरीदनेकी बात तो दूर जाने दो। गोभीके फूलमें बहुत कीट होते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, तो उनको जब बनाया, छौंका तो वे सब जीव उसीमें भरता हो गए, मांस बन गया। गोभीके फूलमें मांसका साक्षात् दोष है, वह ग्रहण करने लायक वस्तु नहीं है। (२) दूसरा अभक्ष्य बताया अनंत स्थावरघात—जैसे सूरन, लहसुन, प्याज, मूली, गाजर आदि ये सब अनन्त स्थावर घात, जैसे

पदार्थ है, ये अभक्ष्य है, मगर इनसे अधिक अभक्ष्य त्रसघात वाले हैं। तो इतना खुद सोच लो कि अगर कोई गोभीका फूल खाता हो तो उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसमें साक्षात् मांसका दोष आता है। रही यह बात कि प्रच्छा लगता है तो उसकी भी बात सुनो—एक बार हमने गोभीका फूल खाने वाले एक भाईसे पूछा कि बताओ गोभीके फूलका स्वाद कैसा होता है? तो उसने बहुत-बहुत बतानेकी कोशिश की, पर सही-सही न बता सका। उसने बताया कि गोभीके फूलमे यो तो कोई स्वाद नहीं होता, हां मिर्च मसाले आदि पड़ जानेसे उसमे विशेष स्वाद होता। बताया कि खाली गोभीके फूलका स्वाद तो ऐसा समझो जैसे कि बाजरेके पेड़में ऊपरी भागमे जो एक डंठलसा होता उसको यदि आगमे भूना जाय तो उसमे गोभीके फूल जैसे अंश निकलते हैं, उनको खानेमे जो स्वाद आता वैसा ही स्वाद गोभीके फूल का होता है। याने जैसे उसमें एक भुरभुरासा स्वाद होता, ठीक वैसा ही स्वाद गोभीके फूल मे होता। गोभीके फूलमे खुदमे कुछ स्वाद नहीं। अच्छा मान लो गोभीके फूलमे स्वाद हो तो भी उसे न खाना चाहिए। उसमे अस जीवोका घात है। अडा और मांसकी तरह ही अभक्ष्य इस गोभीके फूलको भी समझो। कोई अच्छी तरह निरखे तो मालूम पड़ेगा। कुछ तो होते हैं त्रसघात वाले अभक्ष्य और कुछ होते हैं अनन्त स्थावरघातवाले-अभक्ष्य। (३) कुछ अनिष्ट कहलाते हैं। चीज शुद्ध है, उसमे कोई दोष नहीं, मगर किसीको खांसी आ रही है खूब तेज तो चाहे कैसी ही शुद्ध बर्फी हो, उसे अभक्ष्य बताया है। किसीके बुखार चढ़ रहा हो तो चाहे कैसा ही शुद्ध पकवान हो उसके लिए अभक्ष्य है इसे कहते हैं अनिष्ट अभक्ष्य। (४) एक होता है प्रमाद (नशा) उत्पन्न करने वाला अभक्ष्य और (५) एक होता है अनुपसेव्य। जिससे कुछ नुक्सान भी न हो फिर भी सज्जन पुरुष उसका सेवन न कर सकें, जैसे मूत्र पशुओका या गायका मूत्र। एक बार तो हमने सुना कि जो आज अपने नामके पूर्व भगवान लगाते हैं उन्होंने खुद लोगोको औषधि बताया कि तुम सब लोग अपना-अपना मूत्र पियो। अब कैसी क्या कब तक बात थी सो पता नहीं, तो यह अनुपसेव्य चीज है। लार—मुखसे जो लार गिरती है, तत्कालकी लारमे कोई दोष नहीं है, न कोई जीवहिंसा है, मगर उसे कोई खा सकता है क्या? अरे वह तो अभक्ष्य है। ऐसे ५ प्रकारके अभक्ष्य होते हैं। तो जो गर्वमे आकर छककर अभक्ष्यका सेवन करता है वह इस संसारमे परिभ्रमण करता है।

विषयं पंचययारं पालहि मणवयणकायजोएण ।

अविणयणरा सुविहिय तत्तो मुत्ति न पावन्ति ॥१०४॥

(३७८) त्रियोगसे पञ्चप्रकारविन्यपालनका उपदेश—हे आत्मन् ! यदि अपना अभ्युदय चाहता है, सदाके लिए अपनेको संसारके सकल संकटोसे दूर रखना चाहता है तो मन

वचन, कायसे ५ प्रकारके विनयका पालन कर, क्योंकि विनयरहित मनुष्य सुविहित अर्थात् विधिसे प्राप्त होने वाले अभ्युदय और मोक्षको प्राप्त नहीं कर सकते । विनय ५ प्रकारके कहे गए— (१) सम्यग्दर्शनविनय अथवा सम्यग्दृष्टि पुरुषका विनय, (२) सम्यग्ज्ञान विनय—सम्यग्ज्ञानके धारी पुरुषोका विनय, (३) सम्यक्चारित्र विनय—सम्यक्चारित्रके धारण करने वाले मुनिवरोका विनय, (४) सम्यक् तपविनय—तपस्वी पुरुषोका विनय और (५) उपचार विनय— पूज्य पुरुषोके प्रति यथायोग्य हाथ जोड़ना, यह उपचारविनय है । पूज्य पुरुष सामने दृष्टिगत हो तो उस समय क्या हाथ लटकाये खड़े रहकर मेढेकी तरह देखते रहना चाहिये ? भावविनयसे गुरुजनोके प्रति हाथ जोड़कर यथायोग्य वचन कहना यह उपचार विनय है । उनके चरणोमे पडना, चरणोका स्पर्श करना यह उपचार विनय है । जिनके अभिमान है और अपने आपको कुछ समझ रहे हैं अज्ञानवश, ऐसे पुरुष अभिमानसे भरे हुए होते हैं, उन्हें चाहे तुच्छ जीवोके भी हाथ जोड़ने पड़ें, जैसे ग्राहक आया कोई नीच है, चाँडाल है फिर भी हाथ जोड़ें, विनय करें, मनायें, मगर पूज्य पुरुषोके प्रति उनके हाथ नहीं जुड़ सकते, महापुरुषोके प्रति सद्भावना नहीं बन सकती, गुणप्रमोद नहीं हो सकता, सद्बचन नहीं कहे जा सकते, यो धर्मके विषयमे इतनी तीव्र कषाय होना अनन्तानुबन्धी कषाय कहलाती है । जिनको अपने उद्धारकी भावना है उनका कर्तव्य है कि धर्मीजनोको देखकर उपचार विनय करना । पूज्य पुरुष आ रहे हो उनको आते देखकर उठकर या भले पधारे आदि किसी प्रकार उस शुभागमनके प्रति शब्द कहना, यह उपचार विनय है ।

(३७६) विनयपालनका माहात्म्य व अविनयका फल—हे निकट भव्य, तू इन सब विनयोका मन, वचन, कायसे पालन कर । मन भी विनयशील हो, वचन भी नम्र हो और कायकी चेष्टा भी सही हो । विनयका बड़ा महत्त्व है । विनयसम्पन्नता तीर्थंकर प्रकृतिके बंध के कारणभूत सोलह कारण भावनाओमे दूसरी भावना है विनयसम्पन्नता । विनयका इतना माहात्म्य है । इन भावनाओके प्रतापसे जिसके तीर्थंकर प्रकृतिका बंध होता है वह अवश्य ही मोक्षको प्राप्त होता है । तीर्थंकर प्रकृतिके बंध बिना भी मोक्ष होता है, किन्तु एक यह विशेषता है कि उस आत्माका विशिष्ट सद्भाव है कि जिसके प्रतापसे तीर्थंकर होता हुआ मोक्षको प्राप्त करता है । किन्तु विनयरहित पुरुष न तो सांसारिक अभ्युदय प्राप्त कर पाते हैं और न मुक्तिको प्राप्त कर सकते हैं । इस कारण हे निकट भव्य ! तू त्रियोगसे पंच प्रकार के विनयोका पालन कर ।

णियसत्तीए महाजस भत्तीराएण णिच्चकालम्मि ।

त कुण जिणभत्तिपर विज्जावच्च दसवियप्पं ॥१०५॥

(३८०) मुनिवरोको दशविध वैयावृत्य करनेका उपदेश—हे महायश, हे साधुजन, अपनी शक्तिके अनुसार भक्तिसे, अनुरागसे जिनभक्तिमे तत्पर पुरुषोकी वैयावृत्ति करो । पहले बताया गया था, वैयावृत्तिके १० भेद है—आचार्यवैयावृत्य, उपाध्यायवैयावृत्य आदि । उन १० प्रकारके धर्मात्माजनोकी तू विनयपूर्वक वैयावृत्ति कर । जिसको धर्मके प्रति प्रेम होता है उसका धर्मात्माजनोसे लगाव होता है । यह एक प्राकृतिक बात है । जिसको पुत्रमे मोह है उसको पुत्र ही पुत्रका स्वप्न आता है । जिसको धर्मकी धुन है उसे धर्मभाव और धर्मभावके धारण करने वाले धर्मात्मा पुरुष इनमे भक्ति पहुँचती है । और जिनमे भक्ति पहुँची उनकी हर प्रकारमे सेवा करनेका परिणाम रहता है । तू यह तो निर्णय कर कि अपना साथी वास्तवमे है क्या ? “धर्म बिन कोई नहीं अपना ।” खूब निर्णय कर लो, जगतमे अनेको मनुष्य मिलेंगे, मगर उनसे क्या लाभ होता है अपने आपमे विशुद्ध सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सयमी जनोके प्रति रुचि करते हैं तो उसका फल उत्तम है, शान्ति है । मगर अवशिष्ट रागवश कर्मबध चल रहा है तो ज्ञानीके सातिशय पुण्यबध चलता है । जिसके उदयमे स्वय ही अनेक ऐसे साधन मिलते हैं कि जिनमे निश्चिन्त रहते हुए आगे धर्मसाधनामे बढ़ते रहते हैं ।

(३८१) सर्व परतत्त्वकी उपेक्षाकर ज्ञानानुभवमे लगनेका कर्तव्य—एक बात यहाँ यह जानें कि इस समय भी कोई असुविधा वाले पुरुष नहीं हैं, जो भी बैठे हैं सभी समाजके बन्धु यथायोग्य सुविधा वाले हैं और दृष्टांके द्वारसे देखे तो किसीको भी शान्ति नहीं है और शान्ति रखकर मोक्षमार्गमे बढ़नेकी रुचि हो तो सबके लिए सुविधा है । जितना जो कुछ अर्जन होता है उतने ही मे गुजारा करते हुए धर्ममार्गमे आगे बढ़ सकते हैं । कोई कहे कि हमारे पास कुछ सामग्री नहीं है कि हम भले प्रकार गुजारा कर लें तो जरा अपनेसे अधिक गरीबोपर दृष्टि करके तो देखें, कममे भी गुजारा होता कि नहीं । अरे ससारकी अन्य स्थितियोपर क्या ज्यादाह ध्यान देना । जो कर्मोदयको मजूर है सो हमे मजूर है, क्योंकि उसमे मेरा कुछ लगाव नहीं । मुझमे! यह कला है कि जो भी स्थिति होगी उसीमे गुजारा कर सकेंगे । आत्मानुशासनमे बताया है कि कर्म ज्यादाहसे ज्यादाह कष्टकी बात कोई कर सकेंगे तो दो बातें कर सकेंगे (१) निर्धनता और (२) मरण, किन्तु ज्ञानी यह कहता है कि मैं तो निर्धनता और मरण दोनोका स्वागत करता हूँ । उसको अनरगमे ऐसा ज्ञानबल मिला है कि वह निर्धनतामे अधिक आनन्दमग्न रह सक ॥ है । और मरणको समझता है कि यह तो माया स्वप्नकी बात है, मेरा कही मरण हो सकता है क्या ? मैं तो सद्भूत पदार्थ हूँ । किसीकी भी सत्ताका कभी नाश नहीं हो सकता । मेरा मरण ही नहीं है । जैसे कोई पुर ना

कमरा बदलकर नये कमरेमे पहुचता है, ऐसे ही यह मैं पुराने शरीरको छोडकर नये शरीरमे पहुचता हूँ । फिर एक बात और समझें—जन्मके बाद किसीका कल्याण नहीं होता, मरणके बाद कल्याण होता है । जन्मके बाद मोक्ष कभी नहीं मिलता, मरणके बाद मोक्ष मिलता है । मरणशून्य जन्म कोई नहीं होता, पर जन्मशून्य मरण हुआ करता है । तो जन्म और मरण इन दोनोंकी तुलना करें तो मरणका महत्त्व विशेष है । जो निर्धनताको ही वास्तविक धनिकता समझें और मरणको ही अपना सत्य जीवन समझें उनके लिए कर्म और क्या करेंगे ? तो धर्मके प्रति जिनको अनुराग है उन धर्मात्मा जनोकी भक्ति सेवामे रहे । सेवाका विशिष्ट पुण्य भी होगा और परशपरामे मोक्ष भी प्राप्त होगा ।

ज किंचि कय दोसं मणवयकाएहि असुहभावेण ।

त गरहि गुरुसयासे गारव माय च मोत्तूण ॥१०६॥

(३८०) अशुद्धभावविहित दोषोको मानं माया तजकर गुरुसे निवेदन करनेका कर्तव्य—हे मुने ! अशुद्ध भावसे मन, वचन, कायके द्वारा कदाचित् कोई दोष किया गया हो तो घमंड और कपट छोडकर गुरुके समक्ष अपने आपके दोषकी गद्दी करें । अपने दोष अपने मुख से प्रकट करना बहुत बड़े साहसका काम है । इस जीवको यह डर बहुत रहता है कि कहीं कोई मुझको तुच्छ हीन आचार वाला न समझ ले । हीन आचरण करते हुए ही यह भाव रखते हैं कि मुझे कोई हीन आचरण करने वाला न समझ ले । उच्च आचरण करने वालेको यह विकल्प नहीं रहता, फिर जिन्होंने इस समस्त ससारको माया समझा है और इससे अपना रच भी सम्बन्ध नहीं है, ऐसा जिनका पूर्ण निर्णय है वे अपनी रक्षाके लिए अपने दोषोको अपने मुखसे कहनेमे रच भी सकोच नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि दोष किये जायें, छिपाये जायें, उन्हें प्रकट न करे तो एक दोष करनेकी आदतसी बन जाती है और फिर मुझे तो चाहिए ससार-सकटोसे मुक्ति, आत्माके सहज सत्य स्वरूपका विकास । इतने बड़े वैभवके पानेके समक्ष दोष प्रकाशन यह कुछ महत्त्व नहीं रखता ऐसा लोकदृष्टिमे कि जिसे छिपाया जाय । तो हे मुने ! तू साधु है, साधना करने वाला है, दोष कदाचित् लगते रहते हैं, पर किसी प्रकारका दोष लगा हो तो उस दोषको अपने गुरुके समक्ष अभिमान और कपट छोडकर प्रकट करें । दोष छिपानेके दो कारण होते हैं । मुख्य कारण है अभिमान । जिसके अभिमान है वह इस मायापर अपने दोष मुखसे प्रकट नहीं कर सकता । दूसरा कोई ऐसा समझकर कि दोष तो कुछ बताना ही चाहिए तब वे दोष दूर होंगे अन्यथा उनके जबरदस्त पाप लगा रहेगा । दोष बढ़ते रहेगे तो इस लोभसे भी कुछ दोष कहना भी चाहिए, किन्तु अन्तरंग की कषाय नहीं छूटी, वह हीन आचरण वाला अपनेको हीन सिद्ध नहीं करना चाहता, इस-

लिए वह कुछ कपटसे बोलता है । कुछ दोष छिपा लेता है और कुछ दूसरे ढाँसे कहता है । वचनोकी कला नाना तरहकी होती है । किन्तु हे मुनि तू किसी प्रकारका कपट न करके और रच भी अभिमान न रखकर तू यथार्थ जैसाका तैसा दोष प्रकट कर दे ।

(३८३) बालकवत् सरलतासे आलोचना करनेका प्रभाव—सरलतासे तथ्य कह देना यह गुण बच्चोमे पाया जाता है, उनसे कोई दोष हो गया हो तो पच बैठे हो वहाँ भी अपने दोष कहनेमे उन्हें कुछ सकोच नहीं होता । उन्हें कुछ पना ही नहीं है कि ऐसा कठिन दोष होता है जो छुपाने लायक है । यह बात बच्चोके हृदयमे नहीं होती है । बच्चे तो बिल्कुल सीधे सरल होते हैं । एक ऐसी घटना है कि एक बाबू साहब किमी सेठके कर्जदार थे । एक दिन बाबू साहबने अपने घरकी खिडकीसे देखा कि वह सेठ तवादा करनेके लिए आ रहा है, वह कुछ तग करेगा सो उसने अपने बच्चेसे कह दिया कि बेटा, तुम बाहर चबूतरेपर खड़े हो जावो । देखो वह सेठ आ रहा है । वह अगर हमको पूछे तो कह देना कि बाबू जी घरमें नहीं हैं । ठीक है । जब वह सेठ द्वारपर आया और उस बच्चेसे पूछा कि क्या बाबू जी घरपर हैं तो वह बच्चा बोला—नहीं, बाबू जी घरपर नहीं हैं । कहाँ गए ? तो वह बच्चा बोला—अच्छा ठहरो, यह भी बाबू जी से पूछकर बतायेंगे । तो बच्चे कुछ छुपाना नहीं जानते । बड़े सरलहृदय होते हैं । तो हे मुने उन बच्चोकी तरह सरल हृदय रखकर तू अपने दोषोंको ज्योका त्यो निकाल दे, अपने गुरुवोके प्रति आदरकी बुद्धि कर ।

(३८४) गुरुभ्रत प्रायश्चित्तको निःशङ्क पालनेका प्रभाव—गुरुजन तुझे जो प्रायश्चित्त बतायें उसे आदरसे, उमगसे कर और यह दृढ श्रद्धान रख कि गुरुके बताये हुए मार्ग पर चलनेसे फिर कभी दोष नहीं आया करते । सो यहाँ मुनि जनोको अपने किए हुए दोषोंकी आलोचना करनेका उपदेश किया है । दोष हुआ करते हैं अशुभ भावसे । अशुभ भाव मायने रागद्वेष मोह आदि विकार । काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदिक किसी भी विकार से प्रेरित होकर इस जीवसे दोष हुआ करते हैं, और उन दोषोंके होनेमे मन, वचन, काय इन तीन योगोंका सम्बन्ध रहता है ।

(३८५) मन वचन काय कृत समस्त दोषोंकी आलोचनादिसे शुद्धि—कुछ दोष ऐसे होते हैं जो मनसे किए जा रहे हों, कुछ दोष वचन बोलकर लिए जाते हैं । कुछ दोष शरीरसे ही किए जाते हैं । इन दोषोंमे बड़ा अन्तर है, तारतम्य है । फिर भी यह कौन निर्णय कर सकेगा किसी दोषके प्रति कि मनसे किए गए दोष छोटे हैं या बड़े ? या शरीरसे किए गए दोष छोटे हैं या बड़े हैं ? अनेक उत्तर आयेंगे और उसका कारण है कि जीवके अभिप्राय नाना तरहके हुआ करते हैं । मनसे कोई पापकी बात विचारी और उसको न वचनसे बोला,

न उस दोषको शरीरसे किया, वह दोष छोटा माना जा सकता है शरीरसे दोष करे उसकी अपेक्षा । तो शरीरसे दोष बन जाय यह बड़ा दोष है और मनमे विचार मात्र आया वह कम दोष है, ऐसा क्यों ? कि मनमे विचार आया तो वह थोड़ा आया । अगर अधिक आता तो वह कायसे चेष्टा जरूर कर डालता । तो जब कायसे दोष किया है तो वह इस बातका अनुमान कराता है कि बहुत बड़ा दोष बना है । अच्छा, एक घटना और लीजिए एक मनुष्यसे कायसे दोष बन जाता है, पर उसका मन नहीं है जरा भी दोष करनेका, ऐसी भी स्थितियाँ होती हैं । किसीके ऐसा कठिन आग्रह होता है कि वह कायसे दोष बन जाता है मगर मन उससे विरक्त रहता है । तो अब यह निर्णय दीजिए कि कायसे किया हुआ दोष बड़ा है या मनसे किया हुआ दोष बड़ा है ? वहाँ कायकृत दोष बड़ा नहीं रह पाता । मनसे विचारा तो दोष बड़ा है । तो यो अनेक ढंगसे १०८ तरहके पाप कहे गए वे दोष बनते हैं, उन दोषोंकी विशुद्धि के लिए हे मुने ! तू गुरुके समीप दोषोंकी यथार्थ आलोचना कर ।

दुज्जणवयणचडक्क निट्ठुरक्कुय सहति सप्पुरिसा ।

कम्ममलणासणट्ठ भावेण य सिम्ममा सवणा ॥१०७॥

(३८६) आत्महितके अर्थ निष्ठुर कटुक दुर्जनवचन सह लेनेका उपदेश—जिन पुरुषों को आत्माके सहज स्वभावकी रुचि हुई है उन दिगम्बर मुनियोका एक ही लक्ष्य रहता है कि मेरी दृष्टि स्वभावमे ही रहे । ऐसी धुन रखने वाले पुरुष दुर्जन मनुष्योंके वचनकी चपेट समता से आनन्द पूर्वक सह लिया करते हैं । वचनोकी चपेट बहुत कठिन चपेट है । हर एक आदमी की बात सह ली जाय, यह जरा कठिन है जिसको ज्ञानवल है, अपने आत्माके स्वरूपकी सुध है, जो सत्यस्वरूप जानता है । मेरा सर्वस्व मुझमे है, मेरा सब कुछ मेरे ही परिणामसे होता है, सर्व कुछ जिसको भली भाँति निर्णीत है उस पुरुषको दुर्बचनकी चपेट सह लेना आसान है । वह तो उल्टे वचन बोलने वाले पर भीतरसे दया रखता है । क्या करे बेचारा, यह तो बड़ी विपत्तिमे फसा है । इसपर अज्ञानकी विपत्ति छायी है । इसको अपने स्वरूपकी सुध नहीं है, सो यह सब निमित्तनैमित्तिक भाववश हो रहा है । परमार्थतः तो यह परम ब्रह्मस्वरूप चेतन पदार्थ है, मगर कर्मविपाकका ऐसा सयोग चल रहा कि यह घटना घट रही है इसपर । ज्ञानी पुरुष तो खोटे वचन बोलने वालेपर भीतरमे करुणा रखता है, वह उसपर रोष क्या करेगा ? तो हे मुने ! अपने आपके स्वरूपकी सुध रख और किसीपर रोष मत कर ।

(३८७) कर्ममलविनाशके अर्थ दुर्जन कटुक वचन सुनकर भी ज्ञानीके क्षोभका अभाव—जो दुष्ट मिथ्यादृष्टि है, नाम मात्रके श्रावक हैं वे गुरु और देवकी निन्दा करते हैं और अप्रिय शब्दोंसे उनको सम्बोधित हैं उनको कोसते हैं, किन्तु उनके निर्दयता पूर्ण ये शब्द ज्ञानी जनोको

चुभते नहीं है। वे जानते हैं कि जैसे किसी माँका कोई बेटा कुपूत निकल गया तो वह बेटा अपनी माँको अटपट शब्द बकता है पर वह माँ उससे बुरा नहीं मानती। वह जानती है कि मेरा बेटा कुपूत निकल गया, इसलिए ऐसे दुर्वचन बोलता है, तो ऐसे ही धर्मात्मा साधु त्यागी ज्ञानी मुनि ये इस धार्मिक समाजके माँ हैं, मानो समाजके सब लोग इनके पुत्र हैं, उनकी कोई निन्दा कर रहे तो वे यह देखते हैं कि मेरे ही परिवारके लोग ये कुपूत पैदा हुए सो उनकी बातका क्या बुरा मानना? वे तो जानते हैं कि ऐसा ही हो रहा। तो ज्ञानी दिगम्बर सम्यग्दृष्टि मुनि अथवा धर्मात्मा सम्यग्दृष्टि गृहस्थ अपने कर्ममलको धोनेके लिए दुर्जन पुरुषोंके दुर्वचनको समतासे सह लेते हैं। वे अपने आपमें क्षोभ उत्पन्न नहीं करते, 'क्योंकि ज्ञानी जन जिनको आत्मस्वरूपमें धुन लगी है उनका लक्ष्य इन बाहरी थोथी बातोंमें नहीं जाता। इस कारण इन मुनि जनको दुर्वचन सुनकर भी क्षोभ उत्पन्न नहीं होता। सो हे महा मुने! तुमने जब सर्व सगोका त्याग किया है, निर्ग्रन्थ दिगम्बर मुद्रामें रहते हो तो कर्ममलके नाशके अर्थ ज्ञानमें रुचि रखकर, ज्ञानकी धुन रखकर अपने इन ब्रतोंको सफल करो।

पाव खवइ असेस खमाए परिमडिओ य मुणिअवरो ।

खेयरअमरनराण पससणीओ धुवं होइ ॥ १०८ ॥

(३८८) क्षमाके लिये ज्ञानीका चिन्तन—जो क्षमासे सहित है वह मुनि समस्त पापों का क्षय करता है और जगतमें विद्याधर, देव, मुनि सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। क्षमा मायने क्या है? क्रोध न आने देना। क्रोध न आने देवे इसका उपाय क्या है? अपने आत्मा का जो स्वरूप है अविकार स्वरूप, ज्ञानस्वरूप, सहज आनन्दमय स्वरूप, उस चैतन्यस्वरूपमें यह ध्यान रखना कि मैं तो यह हूँ और इस मुझको यह कोई लोक जानता भी नहीं, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है उसे कोई नहीं जान रहा। तो जब मुझे कोई नहीं जान रहा तो कोई मुझे गाली ही क्या दे सकेगा? तो अपनेको चैतन्यमात्र अनुभव करें तब ही असली क्षमा आ सकती है। लौकिक क्षमामें तो एकने दूसरेसे माफी माँग ली तो उससे भीतरमें क्षमा हो ही गई सो बात नहीं है। पर ज्ञान अपने ज्ञानमें आये तो उसने अपनेको क्षमा कर लिया।

(३८९) क्षमा द्वारा ज्ञाताकी मुक्ति—उत्तम क्षमाके द्वारा समस्त कर्म दूर होते हैं। जब ६३ प्रकृतियाँ नष्ट होती हैं तब अरहत भगवान् होते हैं। पूजामें कहते हैं ना—कर्मनकी त्रेसठ प्रकृति नाश। कर्मोंकी ६३ प्रकृतियोंको नष्ट करके अरहत भगवान् होते हैं, फिर बाकी बची ८५, तो उनमें से ७२ का तो नाश अरहत भगवान् के उपान्त्य समयमें होता है सो वे सिद्ध हो जाते हैं। यह सब क्षमाका फल है। जब मुनि थे तब खूब क्षमा धारण किया, अतरंग क्षमा, बहिरङ्ग क्षमा। उस क्षमाके कारण कर्मका नाश होता है। इसलिए हे मुनि-

वरो ! क्षमाको धारण करो । क्षमा होनेसे तत्काल शान्ति है और भविष्यमें भी शान्ति है । गृहस्थ भी क्षमा धारण करता है तो उसको भी परम्परया मोक्ष मिलेगा । तेज क्रोध अज्ञान में होता जब यह जीव जानता है कि यह देह मैं हूँ और दूसरेको जानता है कि जो देह है सामने वह दूसरा जीव है तो जब ही उसके मुखसे कुछ अपशब्द निकले कि तब ही इसने यह माना कि इसने यह मुझसे अपशब्द बोला और उसके चित्तमें बुरा लगता है तो वह भीतर कुढ़ता है या उसपर प्रहार करता है । दोनों ही दशाओंमें इस जीवकी दुर्गति होती है, इसलिए क्षमाभाव धारण करें । गृहस्थ क्षमाके प्रतापसे स्वर्ग जायगा और वहाँसे चलकर मनुष्य होकर मुनि होकर मोक्ष चला जायगा ।

इय णाऊण खमागुण खमेहि तिविहेण सयलजीवाण ।

चिरसच्चियकोहसिहि वरखमसलिलेण मिवेह ॥१०६॥

(३६०) क्षमासलिलसे क्रोधाग्निका शमन—इस ग्रन्थका नाम भावपाहुड है । यह कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा रचित है । वे मुनियोको समझा रहे हैं । तो जो बात मुनियोको समझा रहे उसे अपनेको भी समझना चाहिए कि हमें भी समझा रहे । हे मुनिवर, हे क्षमागुणधारी मुनिराज तुम मन, वचन, कायसे सब जीवोंको क्षमा कर दो । जैसे कोई लोभी पुण्ड्र अपने धनकी हानि समझकर गम खाते हैं और दूसरेको माफ कहते हैं । चाहे वह कितना ही प्रहार कर रहा हो, पर जहाँ समझते हैं कि इनसे हमको इतनी निधि मिलनी है, वहाँ अपनी शक्ति के अनुसार सब सह लेते हैं और उसपर क्रोध नहीं करते । यह तो है लोभी जनोकी कथा । अब ज्ञानी जनोकी कथा सुनो—ज्ञानीको लोभ है तो अपने ज्ञान और धर्मकी रक्षाका । ज्ञानी जानता है कि दूसरे लोग जो बुरा बोल रहे हैं या प्रहार कर रहे हैं, यदि मैं उनमें लग जाऊँ तो हमारी ज्ञान और आनन्दकी निधि खतम हो जायगी । हमारा जो आत्मध्यान है वह नष्ट हो जायगा । सो अपनी आत्मनिधि बचानेके प्रयोजनसे ये मुनि ज्ञानी गृहस्थ सब जीवोंको क्षमा करते हैं । तुम्हें जो करना हो सो करो, हमें कुछ प्रयोजन नहीं । मैं तो अपने इस ज्ञान-स्वभावमें ही रमूँगा । तो अपना धर्म बचानेके लिए, अपना ज्ञान और आनन्द सही रखनेके लिए वे सब जीवोंको क्षमा करते हैं । सो क्या करें ? चिर कालसे सचित्त जो क्रोधरूप अग्नि है उस क्रोध अग्निको उत्तम क्षमारूपी जलसे सींचिये याने क्षमारूपी जल क्रोधअग्निपर डाल दीजिये जिससे क्रोध वषाय बुझ जाय । वितने जीवोंको क्षमा करें ? क्या इन मनुष्योंको ? बाकी मनुष्योंको क्षमा न करें क्या ? सब मनुष्योंको । तो बाकी पशु-पक्षियोंको क्षमा न करें क्या ? अभी कोई मच्छर काट ले तो झट उसे चपटा मारकर खतम कर देते । तो ऐसा करना चाहिये क्या ? नहीं, सब जीवोंको क्षमा करें । एवेन्द्रियसे लेकर पञ्चेन्द्रिय तबके सब

जीवोको क्षमा करें। उन्हें सताये नहीं, और उनके द्वारा कोई तकलीफ पहुंचती हो तो भी उन्हें क्षमा कर दें। कभी भी किसीके प्रति खोटे भाव मत करें।

(३६१) धर्मधुनमें अन्य सबकी उपेक्षा—जिनको अपने धर्मकी रक्षाकी धुन है और अपनेको ज्ञानप्रकाशमें रखनेकी धुन है वह विशुद्ध चिन्तन करता है। यदि दूसरेने गाली दी वह मुनि सोचता है कि इस भाईने मुझे गाली दी तो दी, मारा तो नहीं, इतनी तो खैर है और कदाचित् उसने पीट भी दिया तो इमने पीटा ही तो है मुझे, जानसे तो नहीं मारा, यह भी खैर है। कभी जानसे भी मार दे तो वह ज्ञानी मुनि यह सोचना है कि इसने मेरा धर्म तो नहीं नष्ट किया, आखिर प्राण ही तो नष्ट किया, क्योंकि वह तो स्वभावकी धुनमें लगा है—मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञान ही मेरा स्वरूप है, अन्य कुछ मेरा स्वरूप नहीं है, मैं भगवानके स्वरूपकी तरह हूँ। यहाँ इतना मोचनेकी बात है कि यहाँ तक मुनि जन क्षमाभाव रखते हैं। सो अपनेको शान्तिमें रखना पसंद करें, और यह बात तब ही बन सकती है कि दूसरे लोग कुछ भी करें उनकी उपेक्षा कर दें। कैसे उपेक्षा बने? मानो दूसरा अपशब्द बोल रहा तो उसका मुख है, उसका हृदय है, उसका अज्ञान है सो वह अपनी चेष्टा कर रहा है, वे शब्द मेरेमें नहीं आये, और न उसने मुझको गाली दी। मैं भी यदि उसकी ही तरह अज्ञानी बन जाऊँ तो अपने आप दुःखी होऊँगा। तो हम अपने ज्ञान विवेककी संभाल करें और अपने पर क्षमा भाव लायें।

दिक्खाकालाईय भावहि यवियार दसणविपुद्धो ।

उत्तमबोहिणिमित्त असारमाराइ मुणिऊण ॥११०॥

(३६२) विरक्तिको कायम रखनेके लिये उपदेश—जो मुनि अपने व्रतके माफिक ठीक नहीं चल रहा उसे समझाया है इस गाथामें कि हे विचारहीन साधु। इस सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यकी प्राप्तिके लिए असार और सार बानको जानो और अपने सम्यग्दर्शनको निर्मल कर। और थोड़ा ध्यानमें लावो कि जब तुमने दीक्षा ली थी उस समय तुम्हारा कितना ऊँचा भाव था, अब उसी भावमें रहो। प्रायः ऐसा होता है कि जब कोई दीक्षा लेता है तो उस समय उसके बहुत ऊँचे भाव रहते हैं, खूब विरक्ति, किसीसे प्रयोजन नहीं। जब मुनि हो गए तो कुछ समय बाद उसके भाव उतने ऊँचे नहीं रह पाते। और ऊँचे भाव न रह सके तो कुछ प्रमाद करने लगा, कुछ दोष करने लगा, तो ऐसे मुनियोको समझाया है कि हे मुने! दीक्षाके समय तुम्हारे जैसे ऊँचे परिणाम थे उनका ख्याल करो। अब कहां भाग रहे हो? अतः विश्रामसे बैठ जावो और अपने अदर चिन्तन करो कि अनादि कालसे मैंने विषयोमें लीन होकर ससारमें परिभ्रमण करते हुए अनगिनत दुःख पाये :

निरन्तर चाहता रहा कि मेरेको सुख मिले, पर रंच भी मुख न मिला, बल्कि ज्यो ज्यो उसने सुखके लिए विषयोके साधन बनाये त्यो त्यो मेरे दुःख बढ़ते गए। सो मैंने अपने ही हाथो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, मोह राग बढ़ाया और कष्ट पाया। उस रागको दूर करनेके लिए और भी राग बढ़ाया फल यह हुआ कि दुःख और भी बढ़ता गया।

(३६३) व्यामोहमे अपने ही प्रयत्नसे अपना ही घात—एक उदाहरण है कि कोई कसाई किसी बकरेको कत्ल करनेके लिए लिए जा रहा था, कसाईखाना दूर था, वह रास्ते मे एक पेड़के नीचे ठहर गया और कसाईका बहुत खोटा भाव ऐसा चल रहा था कि उसको मारनेमे देर हो रही थी, वह यह चाह रहा था कि मैं इसे जल्दी ही मारूँ। तो उसी समय बकरेने क्या किया कि वही अपने पैरोसे मिट्टी खरोचने लगा, कुछ ही खरोच पाया था कि उसमे से कोई गड़ा हुआ चाकू निकल आया। कसाईने उस बकरेका वही बंध कर दिया। बताया उसके बंध होनेमे अभी कुछ तो देर थी ही, पर अपने ही पैरोसे खुरोचकर अपनी जल्दी ही हत्या करवा ली। यही कहलाता है अपने हाथो अपने पैरमें कुल्हाड़ी मारना। तो ऐसे ही समझो कि ससारके ये सब जीव अपने हाथो अपने आप पर छुरी चलवा रहे हैं, कैसे कि हो रहे हैं दुःखी, आकुलित और उस आकुलताको दूर करनेके लिए विषय साधनोमे लग रहे हैं, कुटुम्बके प्यारमे लग रहे, परिग्रहके सचयमे लग रहे तो उसका फल क्या होता है कि और भी दुःख बढ़ते रहते हैं। तो दुःख दूर करनेके लिए प्रयत्न करते हैं, मगर उसी प्रयत्नसे दुःख और भी बढ़ता रहता है।

(३६४) व्यग्रताके साधनोसे हटकर शान्तिके साधनोमें अपनेको लगनेका उपदेश— जो ज्ञानी पुरुष है वह चिंतन कर रहा है कि इस संसारमे, इन नारकादिक गतिओमे मैंने ऐसे दुःख भोगा कि जिनका स्मरण आये तो दिल दहल जाय। अच्छा जो दुःख भोगा उनकी तो चर्चा छोड़। तू इस ही भवके दुःखका ख्याल कर, एक ही दुःखका स्मरण कर ले। तू ने निर्धन अवस्थामे कामकी बाधाये युक्त होकर स्त्री जनोमे राग किया और काम शस्त्रके द्वारा तेरे चैतन्य प्राणका घात होता रहा, पर जरा मन स्वस्थ हुआ, कुछ भोग सामग्री मिल गई तो उस दुःख रूपी अग्निकी ज्वालाको तू ने भुला दिया, कितने दुःख पाये यह भुला दिया कोई जरा सा विषय पाकर। सो उस समय जब तेरेको दुःख हो रहा था उस दुःखके होते समय जो तेरे बुद्धि जग रही थी वह अगर स्थिर रहती तो आज तुझे दुःख न होता। सो हे मुने खूब चिंतन कर और अपनेको विषय कषायके भावोमे मत लग। तू अपने अविकार ज्ञानस्वरूपका चिंतन कर। जब तू दीक्षा ले रहा था या जब तेरे पर और दुःख आ रहे थे तो कैंसा आत्मा निर्मल बना रहा था, अब उन सब बातोको तू भूल गया है और विषयाको और चित्त लगा दिया है। सो

हे अपात्र मुनि! यदि तू रत्नत्रयको पाना चाहता है तो अपने विवेकको बना और सार असारका सही निर्णय कर, अविकार अपने स्वरूपको निरख । देख यह ही तो यह देह है । इसको अगर विषयोके साधनोमे जुटाया तो जीवन व्यर्थ गमाया और इस अस्थिर शरीरसे अगर स्थिर आत्माका ध्यान बनाया तो तूने एक बड़ा लाभ पाया । सो देख अगर इस अस्थिर शरीरसे कोई स्थिर बात बनती है, स्वच्छ बात बनती है तो क्या उसे न करना चाहिए ? अर्थात् अवश्य ही करना चाहिए । याने इस भवको मोक्षमार्गमे लगाओ जिससे कि निर्मल अनंत गुणोसे श्रेष्ठ वह मोक्षपद प्राप्त हो । तो तू सार असारका निर्णय कर कि सार क्या है और असार क्या है ?

(३६५) आलोचना, निजनिन्दा व आराधनाकी सारभूतता—प्रथम तो यह बात जान कि दोष शरीरसगसे होते हैं, पर दोषोंकी आलोचना न करें तो वह असार है और दोषोंकी आलोचना करें तो सार है । आलोचना कहते हैं उसे कि अपने गुरुओंसे दोषको प्रकट कर देना कि महाराज हमसे यह अपराध हो गया है । वे गुरु उसे कोई प्रायश्चित्त बतायेंगे और उससे वह शुद्ध हो जायगा । दूसरेकी निन्दा करना असार है और अपनी निन्दा करना सार है । खुदसे जो अवगुण बना, अपराध बना, उसकी निन्दा कर रहा, मैंने बुरा किया, अब यह न करना चाहिए । यदि बहुत बहुत सम्पदा मिल गई और दूसरोकी निन्दासे ही चित्त जाता रहा तो उससे मार्ग अच्छा न मिलेगा । जो व्रत ग्रहण किया उनका निर्दोष पालन करे तो सार है और व्रनमे दोष लगाना असार है ।

(३६६) सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यक्चारित्र्य व सम्यक् तपकी सारभूतता—सच्चा ज्ञान बनाना सार है और अज्ञान रखना, मोह रखना, वस्तुस्वरूपका परिचय ही नहीं सो अंधेरेमे बना रहना असार है । मिथ्यात्व असार है और सम्यग्दर्शन सार है । यह जीव अनन्त कालसे अब तक जो भटका वह मिथ्यात्वमे ही भटका । मिथ्यात्व दो तरहका है—अगृहीत मिथ्यात्व व गृहीतमिथ्यात्व । शरीरको माना कि यह मैं हूं उसको तो हुआ अगृहीत मिथ्यात्व, क्योंकि इसकी कही पाठशाला नहीं होती कि इस शरीरको मानो कि यह मैं हूँ, यह जीव स्वयं अज्ञानी बन रहा, पर जो कुदेवको पूजता, वृक्षोको पूजता, अनेक प्रकार के कुदेवोको पूजता वह उसका गृहीत मिथ्यात्व है । इसे कोई समझता है तब करता है या अपने माता पिताको उस तरह करता हुआ देखता है तो इस मिथ्यात्वको करता है । तो मिथ्यात्व तो असार है और सम्यग्दर्शन सार है । विषयोमे रमण करना असार है और आत्म-स्वरूपमे रमण करना सार है । खोटा तप असार है, योग्य तप सार है । जो करने योग्य कार्य नहीं है वे सब असार है । जो विषय दिलानेके काम हैं, करने योग्य नहीं हैं वे सब असार है ।

तो हे मुनि ! तू सार असारका निर्णय कर । असारसे हट और सारमे लग ।

(३६७) अभयदान, सत्यवाद, अचौर्य, अहस्यचर्य, अपरिग्रह व रात्रिभुक्तित्यागकी सारभूतता— जीवोकी हिंसा करना असार है और जीवोको अभयदान देना सार है । कोई चीटीपर पानी आ रहा तो उस चीटीको वहाँसे उठाकर अन्यत्र कहीं बैठा दे, यह अभयदान हुआ । किसीको कोई घबड़ाहट है, व्यग्रता है तो बड़े नम्र शब्दोंमें उसे ऐसा सम्बोधित कि उसकी घबड़ाहट दूर हो जाय, यह अभयदान है । यह अभयदान सार है । मिथ्या भाषण करना असार है । यहाँ किसके लिए झूठ बोला जाता ? कोई यह मत समझे कि ये जगतके पुण्यसमागम झूठ बोलनेसे मिले । हाँ पुण्यका उदय है सो मिल गए हैं । झूठ बोलकर तो व्यर्थ ही अपने आत्माको ठगा जा रहा है । उससे होता पाप बंध और उसका फल बहुत काल तक भोगना पड़ेगा । तो झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह ये सब असार हैं और सत्य भाषण करना, चोरी का त्याग करना, शीलसे रहना, निर्ग्रन्थ रहना यह सब सार है । रात्रिभोजन असार है और दिनमें ही एक बार प्रासुक भोजन करना सार है । जैन धर्ममें रात्रिभोजनके त्यागकी बड़ी मुख्यता थी, रात्रि भोजन त्यागका उपदेश न देना पड़ता था, कोई समय ऐसा था । अधिकसे अधिक, पानीके त्यागकी बात कहते थे कि रात्रिजलका त्याग कर सकते हो तो करो, पर रात्रि भोजनके त्यागका उपदेश नहीं करना पड़ता था, किन्तु आजका इतना श्रद्धाहीन समय है कि जा रहे और रात्रिके १२ बजे हैं, जा रहे धर्म करने, पर आधी रातको ही कुछ न कुछ खाते पीते रहते हैं, मुख चलता ही रहता है, शुद्ध अशुद्धका कुछ विचार नहीं करते, अभक्ष्य भक्षण करते, उसमें बड़ा मीज मानते और अहंकारभरी मुद्रामें जा रहे, पर कहाँ जा रहे ? किसी तीर्थ क्षेत्रकी वदना करने, धर्म करने । अरे यह रात्रिभोजन बड़ा पाप है । सो रात्रिभोजनमें केवल इतनी ही बात नहीं कि हिंसा हो गई, किन्तु उमका मन खराब हो गया, मन स्वच्छंद हो गया, आत्माकी वहाँ सुख नहीं ले सकते, मोह अज्ञानमें बढ़ गए हैं । यो सभी खराबियाँ होती हैं । तो रात्रिभोजन करना असार है और रात्रिभोजन छोड़ना सार है ।

(३६८) शुद्धध्यान आदिकी सारभूतता—मार्तन्ध्यान, रौद्रध्यान जैसे छोटे ध्यान करना असार है और धर्मध्यान तथा शुक्ल ध्यान ये सारभूत हैं, तो हे मुने, तू सार असारका विवेक कर । सारसे प्रीति कर और असारको छोड़ । असयम तो असार है और सयमपूर्वक रहना सार है । जो मुनियोंके मूल गुण बताये गए हैं वस्त्ररहित रहना, केशलुञ्ज करना, स्नानका त्याग करना, भूमि पर शयन, खड़े खड़े आहार लेना, दंत धोवन न करना हाथमें ही आहार लेना आदि ये तो सब सार हैं मायने मार्गके अविच्छेद हैं और इनके बिच्छेद चेष्टा करना वह सब असार है । क्रोध असार है । क्रोध करनेका फल बहुत ही छोटा होता

है और क्षमा सारभूत है । सभी वषायें असार हैं, घमंड करना, मायाचार करना, लोभ करना यह सब असार है और इनका त्याग सार है । संतोषमे सार है, किसी प्रकारकी शल्य रखना असार है । और आत्माको सबसे निराला अकेला ज्ञानमात्र निरखकर नि शल्य रहना यह सार है । अविनयकी चेष्टा करना असार है । किसीका अपमान करना दुर्वचन बोलना यह सब दुःख रूप है और विनयभाव सार है । ममता करना असार है और समता तजना मार है । ममता करके किसीने सुख नहीं पाया और कर रहा ममता । बताओ जिनमे ममता की जा रही उनका संयोग कब तक रहेगा ? उनका वियोग नहीं होगा क्या ? अरे कोई समय शीघ्र ही आने वाला है जब कि उनका वियोग हो जायगा तो ममता करके जो पापबन्ध हुआ है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा । तो ममता असार है और निमोह होना सार है । विषयोका उपभोग असार है और विषयोसे विरक्त रहना यह सार है । सो हे मुनिवर ! तू सार और असारका निर्णय रखकर सारको तो ग्रहण कर और असारको छोड़ । यही बात सब गृहस्थोको करना चाहिए । असारसे प्रीति न करें और जो सार चीज है उसमे अपनी प्रीति बनायें तो इस तरहके शुद्ध भाव रखकर जो अपना जीवन व्यतीत करता है उसको अब भी आनन्द मिलेगा और मोक्षमार्गको भी पा लेगा ।

सेवहि चउविहलिग अवभतरलिग सुद्धिमावणो ।

बाहिरलिगमकज्ज होइ फुड भावरहियाण ॥१११॥

(३६६) अन्तरङ्गशुद्धिको प्राप्त करते हुए बाह्यलिङ्गके धारणकी कार्यकारिता— यह श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा रचित भावपाहुड ग्रन्थ है । यहाँ मुनिजनोको सम्बोधित किया है । जो मुनिजनोको सम्बोधित किया है उसके अनुसार श्रावकजन भी अपने योग्य सम्बोधन समझ सकते हैं । हे मुनिजनो अतरंग लिङ्गकी शुद्धिको प्राप्त होते हुए तुम बाह्य लिङ्गका सेवन करो, क्योंकि भावरहित मुनियोका बाह्यलिङ्ग अकार्य होता है । अन्तरङ्ग लिङ्ग क्या ? सम्यग्दर्शन और सम्यग्दर्शनमे जो मार्ग दिखा उसपर चलना । सम्यग्दर्शनमे तो मोक्षमार्गका देखना होता है और पचम और ऊपरके गुणस्थानमे मोक्षमार्गपर चलना होता है, मोक्षमार्ग जिनको दिखा उनको इतनी शुद्धि है चित्तमे कि देख लेनेमे भी निर्जरा होती है फिर मोक्षमार्गपर जो चलते हैं उनके विशेषतया निर्जरा होती है ।

(४००) मोक्षमार्गदर्शन व मोक्षमार्गगमनके तथ्यका दृष्टान्तपूर्वक विवरण—जैसे कोई पुरुष किसी जंगलमे फस गया, टीले पर पहुँच गया तो जरा भी विवेक करता है तो वही ठहर जाता है अचानक अघेरी रात्रिमे । सो जंगलमे फसा है तो वह सोचता है कि अब आगे बढ़ना योग्य नहीं । उसको रात्रिमे बिजलीकी चमकमे सामने कुछ ही दूरीपर सड़क

नजर आ गई अब फिर वही अंधेरा । सड़कपर चल तो नहीं पा रहा मगर वह सड़क है, वहाँ चलना है इतनी समझ आनेपर उसको धीरता आ गई और जैसे ही सबेरा हुआ, मौका मिला कि वह सड़कपर चढ़कर आगे बढ़ जाता । तो मिथ्यात्व बनमे घूमते हुए इस प्राणीको एक सम्यग्दर्शनका प्रकाश मिला और उस प्रकाशमे इसको मार्ग दिख गया यह है सहज आत्मस्वरूप और इसमे मग्न होना यह ही है मोक्षमार्गपर चलना, पर अभी अप्रत्याख्यानावरण कषायके उदयमे वह इतना निर्बल है कि उस अनुभवमे नहीं आ पा रहा । कभी कभी स्पर्श तो होता है, पर उसमे रमे यह बात नहीं बन पाती । तो ऐसे एक उसके स्पर्शसे या उस सहज शुद्ध आत्मस्वरूपके दर्शनसे उसको धीरता है और अनेक प्रकृतियोंका सम्बर बना है और निर्जरण भी चलता रहता है ।

(४०१) सम्यक्त्वशून्य बाह्यव्रतमें मोक्षमार्गस्थिताका अभाव—जिसने अपने उस शुद्ध आत्मस्वरूपको नहीं निरखा और ज्ञानी पुरुषोंका मुनिपद आदिक देखकर इतना भी भावसे भी चित्तमे आया हो कि मुनि होना चाहिए, हो गए मुनि तो ऐसे मुनि जनोको यहाँ प्रतिबोधा है कि आभ्यंतर लिङ्गकी शुद्धिको प्राप्त करते हुए इस बाह्य लिङ्गका सेवन करो । मुक्ति मिलती है शुद्ध अंतस्तत्त्वके आश्रयसे । और शुद्ध अंतस्तत्त्वका चिर आश्रय कर सके यह बात मिलती है बाह्य परिग्रहके त्यागने जैसे वातावरणमे, इस कारण बाह्य निर्ग्रन्थ भेष बिना यह आत्मा सिद्धि न पायगा, तिस पर भी मुक्ति जो मिली है सो उपादान कारणपर दृष्टि दें, क्योंकि वही सिद्ध हुआ है ना, तो शुद्ध अंतस्तत्त्वके आश्रयसे ही मुक्ति मिली है । जिसे कहेंगे कि सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्यके भावसे सिद्धि मिली है, पर वह भाव बाह्य परिग्रहके त्याग वाली मुद्रामे आये बिना नहीं बन सकता । तो इस बाह्य भेषमे गुजरकर ही वह अंतरङ्ग शुद्धि प्राप्त होती है जिससे मुक्ति मिलती है और इसी कारण दोनों बातोंका सिद्धान्तमे उपदेश है कि अंतरङ्ग शुद्धि बनाओ और उसको प्राप्त होते हुए बाह्य लिङ्गका सेवन करो तो मुक्ति प्राप्त होगी । अंतरङ्ग शुद्धि बिना, सम्यग्दर्शनकी लब्धि बिना बाह्य लिङ्ग अकार्य होता है । बाह्य लिङ्गमे मुख्य क्या है जो लोगोको तुरन्त दिखे ? एक तो नग्नता, दूसरा केशलोच और तीसरा पिछी कमण्डल । जो तुरन्त ही नजर आता है । यह जो बाह्य लिङ्ग है सो इसमे रहते हुए अपनी शुद्धिको और प्रगति करो । ऐसा मुनिजनोंको इस गाथामे उपदेश किया है ।

आहारभयपरिग्रहमेहुणसण्णाहि मोहिओसि तुम ।

भमिओ संसारवणे अणाइकालं अणप्पवसो ॥११२॥

(४०२) संज्ञामोहित जीवका अनादिसे संसारभ्रमण—हे जीव ! तू आहार, भय, मैथुन, परिग्रह इन चार संज्ञावोमे मग्न होकर पराधीन होकर इस संसारचक्रमे अनादिकालसे

भ्रमण कर रहा है। जो जीव संज्ञी पञ्चेन्द्रिय नहीं हैं, जिनके मन नहीं है वहाँ एक यह जिज्ञासा हो सकती है कि जिसके मन नहीं वह खानेकी इच्छा कैसे करेगा ? यह तो मनका काम है कि कुछ चाहे, या अन्य विषयोंकी अभिलाषा कैसे करेगा ? प्रवृत्ति कैसे करेगा ? पर मनका काम यह है सो बात नहीं। यह काम तो संज्ञाबोका है। चाहे एकेन्द्रिय हो, दोइन्द्रिय हो, तीन इन्द्रिय हो, चौइन्द्रिय हो, चाहे पञ्चेन्द्रिय हो, सैनी हो, यह काम संज्ञाबोका है, पर संज्ञी पञ्चेन्द्रिमे इतनी बात अधिक बन गई जो अज्ञानी हैं कि उन संज्ञाबोके बलसे अन्य विषयोमें प्रवृत्ति हो तो रही थी पर इस मनने उसमे और तेजी ला दी। इस मनके दोनों ही काम है, अच्छी ओर लगना चाहे तो अच्छी ओर लगा दे, बुरी ओर लगना चाहे तो बुरी ओर लगा दे। यद्यपि मनका लक्षण तो यह किया गया है कि जिससे हितोपदेशकी शिक्षा ग्रहण कर सके उसे मन कहते हैं, इतनी योग्यता है संज्ञी जीवमे कि वह हित और उपदेशको ग्रहण कर सकता है, सम्यग्दर्शन प्राप्त कर सकता है, पर यही मन संज्ञाबोकी ओर अगर आकृष्ट है तो यही मन उन विषयोको और भी कला पूर्वक सेवन कराता है।

(४०३) अज्ञानी संज्ञी जीवोंमें विषयसाधनके लिये मनकी प्रेरणाकी अधिक विपत्ति—साधारण जीव, मनरहित जीव भी विषयोका सेवन करते हैं, मगर इनको कलायें अधिक याद नहीं हैं कि अच्छे ढंगसे विषयसेवन किया जाय। वहाँ एक ही ढंग है, जो संज्ञी तिर्यँच हैं गाय, बैल, घोडा वगैरह इनके यद्यपि मन है और उन दो तीन इन्द्रिय आदिककी अपेक्षा थोड़ी इनमे कला आयी है, पर मनुष्य जितनी कलायें इन पशुओमे भी नहीं हैं विषयसेवनकी। इन मनुष्योमे विषयसेवन साधनाको बहुत अधिक कला है कितने ही साहित्य बनाना, उपन्यास बनाना, सनीमा थ्रियेटर वगैरह देखकर मनको उत्तेजित करना, विषयोमे प्रवृत्ति करना, कितने ही प्रकारके भोजन बनाना आदि। एक चनेका बेसन ही ले लो उससे सैकड़ों प्रकारके भोजनके आइटम बनाते हैं। ऐसे ही एक एक चीजके सैकड़ों आइटम बनाते हैं। तो कितनी कलायें है इन मनुष्योमे विषयोका सेवन करनेमे। इस मन वाले मनुष्यने बड़ी कलाओका विकाम किया। (हँसी)। तो यह मन विषयसेवनकी ओर लगे तो वहाँ भी बड़ी कलाके साथ लगता है और यदि यह मन आत्महितकी ओर लगे तो यह सर्वविषयोसे विरक्त होकर एक सहज ज्ञानानन्दधाम सहज परमात्मतत्त्व कारणसमयसार निज अंतस्तत्त्वकी ओर झुकता है, निर्णय करता है, तत्त्वज्ञानमे बढ़ता है और जो विषयोमे प्रवृत्त है उसका मूल पेंच मन नहीं है। उसका मूल पेंच ये संज्ञायें है जो एकेन्द्रिय आदिकमे भी हैं, मनुष्योमे भी हैं। मन तो ऐसा है कि जैसे चलती हुई गाडीमें और भी धक्का लगा दे। यह स्वयं विषय सेवनका प्रारम्भ नहीं करता। विषयसेवनका प्रारम्भ होता संज्ञाओसे पर जिनके मन है, मनका उस

कलामे और धक्का लगता । तो ये संसारके प्राणी आहार, भय, मैथुन, परिग्रह इन सज्ञाओंसे विमुग्ध है । कितने विमुग्ध हैं, इसका उदाहरण लेना है तो मनुष्योंको ले लो । इतना तेज उदाहरण अन्य गतिमें न मिलेगा । एक मनुष्यका ही उदाहरण ऐसा है कि ज्यादाहमें ज्यादाह बुरे कामके लिए अगर कोई उदाहरण मिलता है तो मनुष्यका मिलता है और साथ ही यह भी बात है कि भलेमें भले कामके लिए भी उदाहरण मिलेगा तो मनुष्यका मिलेगा ।

(४०४) संसारी जीवकी आहारसंज्ञा व भयसंज्ञासे मोहितताका दिग्दर्शन—कितनी तरहके पकवान बनाकर अपने भोजनकी इच्छाको पूर्ण करना यह कला मनुष्योंमें है । खूब भरा पेट होनेपर भी थोड़ी चाट पकौड़ी खोनेके लिए पेटमें जगह निकाल लेना यह मनुष्योंसे सीखो । इन गाय, बैल, भैंस आदिकमें यह कला न मिलेगी । यदि उनका पेट भरा होगा तो कितना ही बढ़ियासे बढ़िया भोजन उनके सामने रखा हो तो भी वे उसकी ओर देखते नहीं । इतना सज्ञाओंसे पीड़ित है यह जीव । भय संज्ञासे यह जीव पीड़ित है । इसके लिए भी उदाहरण मनुष्यका मिला । उतना डर किसीको नहीं है जितना मनुष्योंको लगा है । जिनके मन है ऐसे पशु पक्षी भी उतना अधिक नहीं डरते । उनपर कोई लाठी चलाये या कोई जोरसे बोले तो डरेगे, पर यह मनुष्य बहुतसे गद्दे तक्कोपर पड़ा हो, उसके चारो ओर खूब गद्दे तक्के लगे हो, कमरेमें कूलर भी फिट हो, पखा भी फिट हो, अनेक लोग जी हजुरीमें लगे हो, हर प्रकारके आरामके साधन हो इतने पर भी उनको डर इतना तेज लगा होता कि बहुतसे लोग तो आत्महत्या तक कर डालते हैं । कहीं चोर डाकुओंका भय, कहीं सरकारी कायदे कानून का भय, कहीं कोई भय, हमसे तो ज्यादाह आप लोग इस भयके सम्बन्धमें बता सकते, क्योंकि आप सबको उनका विशेष अनुभव होना चाहिये ।

(४०५) संसारी जीवकी मैथुनसंज्ञासे मोहितताका दिग्दर्शन—मैथुन संज्ञाका भी सब से बड़ा उदाहरण मनुष्योंका मिलेगा । मैथुन प्रसंगकी जिनकी कलायें मनुष्य जानते, उतनी कलायें और जीव नहीं जानते । पशु पक्षी है, क्या है, जहाँ रहते हैं ठीक, मगर यह मनुष्य न जाने किस किस तरहसे कमरे सजाता, बढ़ियासे बढ़िया पलंग, कोमल गद्दे तक्के और न जाने क्या क्या नग्न नृत्य किए जाते हैं तो ये सब मैथुन संज्ञाके उदाहरण है । और तिस पर भी एक कला और है । पशु पक्षी तो सालमें कुछ दिन नियत हैं उनके कुछ समयको, दो चार महीने, वे इस मैथुनप्रसंगमें आते हैं, पर मनुष्योंको तो सालके बारहो महीने एक समान । मैथुन संज्ञाका उदाहरण देख लो, कितना पीड़ित हो रहे, फिर एकेन्द्रिय आदिक जीव, ये भी है संज्ञाओंसे पीड़ित । कुछ पता नहीं पड़ रहा । कर्मके उदय किस ढंगसे चल रहे यह पता नहीं पड़ता । यह नहीं आपका भी हमें पता पड़ नहीं सकता । आपका दूसरेको तो पता पड़

सकता । पर चूँकि आपपर भी वही बात बीतती है तो अनुमानसे भी वही बात दूसरोक समझ सकते हैं । जैसे कभी कोई त्यागी आहार कर रहा हो तो कोई गृहस्थ बोलता, मह इस चीजको चटनीके साथ खाइये, तो उससे वह त्यागी यह अनुमान कर लेता है कि इसका ऐसा स्वाद पाया होगा तब ही तो बता रहा, तो ऐसे ही उन मनुष्योपर जो बीतती है वही दूसरोपर भी बीतेगी । अनुमानसे जाना परन्तु एकेन्द्रिय आदिक की संज्ञा अनुमान भी हम मुश्किलसे कर पाते, मगर अनुमानसे जानते । ये संसारी प्राणी चार संसे बुरी तरह पीड़ित हैं ।

(४०६) संसारी प्राणीकी परिग्रहसंज्ञामोहितताका दिग्दर्शन—परिग्रह संज्ञा—
तत्त्वको अपनाना यह है बाह्यका परिग्रहण । तो यह परिग्रह संज्ञा एकेन्द्रियसे लेकर पन्द्रिय संज्ञी तक सर्व जीवोंमें लगी है । हम नहीं समझ पाते कि एकेन्द्रियमें क्या परिग्रह है वहाँ मन भी नहीं और एक ही इन्द्रिय है फिर भी परिग्रह संज्ञा लगी है । तो ये सभी संसारी जीवोंको प्रेरित करती हैं । वृक्षमें नीचे मूल (जड़) में खाद डाले, अच्छी डाले, पानी डाले तो उनको वृक्ष ग्रहण करता है, यह तो सब लोग जान रहे हैं । जहाँ यह मनुष्य है ना तो इसकी जड़ ऊपर है और शाखायें नीचे हैं और वृक्ष बिल्कुल सीधा है । यह मनुष्य वृक्षसे उल्टा है, वृक्षकी जड़ नीचे है और वहीसे वह अपना आहार पानी करता है और शाखायें सब जगह पुष्ट होती हैं । किन्तु मनुष्यकी जड़ ऊपर है, यह मुख है अगर यह मनुष्य शीर्षासन करे तो यह वृक्षकी तरह सीधा मनुष्य बन जायगा, मगर उल्टा है, इसकी जड़ ऊपर है और शाखायें नीचे फैल रही हैं, हाथ पैर आदिक । वेदमें शब्द आया है—ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् । यह मनुष्य अपनी जड़से आहार ग्रहण करता है तो भी अपनी जड़से आहार ग्रहण करते हैं, उनके भी परिग्रह संज्ञा है । दो इन्द्रिय आदिककी कुछ अधिक ज्ञानमें आती है और मनुष्यका तो फिर कहना ही क्या है । लाखका धन भी तुष्णा लगी है कि करोड़ होना चाहिए, करोड़का धन है तो शरवकी तुष्णा, यों कर रहे और उसीमें अपना सारा जीवन व्यतीत कर रहे । धरे मर जानेपर एक घेल तो साथ न जायगा । इस परिग्रहानन्दका दूसरा नाम है विषयसंरक्षणानन्द । याने प्रविषयके संरक्षणमें आनन्द मानना । सभी प्रकारकी संज्ञावोसे पीड़ित होकर यह जीव अकालसे पराधीन होकर इस संसारमें भ्रमण करता रहा और अनेक प्रकारके दुःख भोगे, भी वही यह रमता है ।

(४०७) मोहनशाका उत्पात—अहो, मोहका नशा तो देखिये कि यह जीव भी पाता जाता और उन्हीं दुःखकी बातोंमें लगता जाता । दुःख हो रहा है मोहसे

समय भी देख लो अपनी जिन्दगीमें जब जब भी कोई दुःख आता है तो उसका कारण बनता है मोह । मोहसे दुःख आता है और उस दुःखसे पीड़ित होकर इस मनुष्यको दुःखसे छुटनेका उपाय मोह करना ही समझमें आता है । सो मोहसे दुःखी होता जाता है और मोह करता जाता है । साथ ही अपनेको बुद्धिमान भी मानता जाता । सो यह जीव इन सज्ञाओंसे पीड़ित होकर इतनी कठिन विपत्तिमें पड़ा है । एक ऐसा कथानक है कि चार लोगोंने कोई एक चोरीकी । चारों ही उस चोरीमें पकड़े गए । जंजने उनसे त्रयान लिया और चारोंको समुचित दण्ड दिया । तो उनमें से एकको बस इतना दण्ड दिया कि कहा धिक्कार— धिक्कार है तुम्हें जो ऐसा खोटा काम किया । इतनी बात सुनकर उसने बड़ा पछतावा किया और अपने घरकी कोठीमें जाकर आत्महत्या कर ली । यो ही दूसरे चोरको कुछ दण्ड दिया, तोसरे को कुछ, और चौथे को यह दण्ड दिया कि उसका मुख काला करके गधेपर बँठाकर नगरकी गलियोंमें घुमाया जाय । सो जब वह नगरकी गलियोंमें मुख काला करके गधे पर बैठकर घूम रहा था सो रास्तेमें उसका भी द्वार पड़ा । उस द्वारपर उसकी स्त्री भी खड़ी हुई उसको उस दशामें देख रही थी । वह भी बड़ी शर्मिन्दा हो रही थी, मगर वह पुरुष इतना निर्लज्ज था कि उसको कुछ भी शर्म नहीं लग रही थी, बल्कि द्वार पर खड़ी हुई अपनी स्त्रीसे बोला— देखो पानी गरम करके रख लो मुख धोनेके लिए, बस थोड़ी भी जगहमें घूमना और शेष रह गया है । तो हमको तो यह दिखता कि ये संसारी जीव प्रायः उस चौथे पुरुषकी तरह है, जो कि मोह करते जाते, मोहसे ही दुःखी होते जाते, फिर भी उस मोहको ही अपनाते जाते ।

(४०८) अज्ञानमोहित प्राणियोंकी वेसुधी—मोही प्राणियोंको अपने आत्मस्वरूपका कुछ पता नहीं, मैं क्या हूँ यह बान उनके ज्ञानमें नहीं है, जो मैं हूँ उसके अतिरिक्त जो भी पदार्थ हैं उनमें बुद्धि कर रहे कि मैं यह हूँ । (देखो कितनी सी गल्ती है ? बस जरा सी ? जैसे कोई चीज एक सूत इस तरफ नहीं धरी है तो कहते हैं कि एक सूत जरा यहाँ आ जाय, तो कोई अधिक अन्तर है क्या ? ऐसे ही यह उपयोग भीतर ही भीतर है बाहर किसीका उपयोग नहीं है । बाह्यमें उपयोग कहीं नहीं गया । यह तो उपचार कथन है । यह उपयोग भीतर ही भीतर रहकर जिस जिस पदार्थको विषय करता है, जो जो पदार्थ ज्ञेय बनते हैं उनका क्षेत्र भी नाम लेकर बोला जाता है कि यह उपयोग बाहर घूमता रहता है । अज्ञानी का भी उपयोग बाहर कही नहीं घूमता किन्तु यह अपने ही प्रदेशोंमें रहता हुआ बाह्य पदार्थ विषयक कल्पनाओंका व्यायाम करता रहता है । इसीको कहते हैं कि उपयोग बाहर गया । सो यह जीव यही अन्दर जो स्वयं है उसको नहीं समझ पा रहा और यहाँ ही जो सहज शुद्ध अन्तस्तत्त्व है आत्मस्वरूप, उसके अतिरिक्त जो बाह्य पदार्थ हैं उनमें आत्मीयता

रहा । मूलतः तो यहाँ यह बात हुई कि कर्मोंका अनुभाग खिला उस कालमें उन कर्मोंमें बुरी बात गुजरी, क्योंकि जो कर्म बड़े आरामसे सत्तामें रहते हुए एक परमात्मतत्त्वके क्षेत्रावगाह हो रहे थे और सत्तामें रहते हुए उनमें समता थी, क्षोभ न था, कोई बात न थी, तो इस स्थितिको छोड़कर जब वह जा रहा है तो यह बेचारा क्षुब्ध होकर ही तो जायगा, एक अल-कारमें समझिये, और, होता क्या है ? यहाँ जो अनुभाग बघ हुआ था कर्मबंधके समयमें तो उदयके मायने यह है कि वह अनुभाग खिल जाता है । जैसे कुछ महीनेकी घरी हुई कलईकी डली अपना समय पूरा करनेपर खिल जाती है ऐसे ही ये कर्म भी खिर गए, मायने अनुभाग का उदय हुआ, उस कालमें यहाँ एक ऐसा वातावरण बना कि वह प्रतिफलित हुआ और उसे इस जीवने अपना डाला । यहाँ बाह्य तत्त्वको अपनाया । तो जिसने अपने घरके भीतर ही गडबडी मचायी है और योग्य ही नहीं कि घरकी सम्हाल बना सके तो वह बाह्य पदार्थोंको विषय करके यहाँ गडबडी मचाता है और सम्महाल नहीं कर पाता । तो यह जीव एक स्वयं अपने अपने सहज ज्ञानस्वरूपको भूला है ।

(४०६) बाह्यतत्त्वमुग्धताके हटनेपर ही शान्तिकी संभवता—सहज ज्ञानमें ज्ञानकी शुद्ध वृत्ति चले, जाननमात्र, जहाँ विकल्प नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, ऐसी अन्तर्वृत्ति, यह ही हमका काम था किन्तु इस जीवने उस बाह्य तत्त्वको अपनाकर अपने सहज स्वरूपको तो ढक दिया और उस ज्ञानवृत्तिको एक मलिन रूपमें बना डाला, पर यही इसकी एक छोटी सी कहानी है, जिसके आधारपर लम्बी लम्बी कथायें बन गई हैं । तो यह जीव इन चार सज्ञावों से व्यामुग्ध होता हुआ अपने अपने वश नहीं रहता, क्योंकि इसमें अपना लगाव ही नहीं, इसकी सुध ही नहीं, अनात्मवश होकर पराधीन होकर यह ससारबनमें अनादिसे अब तब भ्रमण करता चला आया । सो हे मुनिजनों ! जीवकी ऐसी कथा जानकर और वर्तमानमें दुर्लभ इस जैनशासनको पाकर और ऐसे बाह्य परिग्रहके त्यागकी मुद्रामें आकर एक ही ध्यान बनावें कि आत्माको जानना और उस आत्माकी ओर ही, उस ज्ञानस्वरूपकी ओर ही धुन बनाये रहना, इस विधिसे आत्माका कल्याण होगा ।

वाहिरसयणत्तावण तत्तमूलाईणि उत्तरगुणाणि ।

पालहि भावविमुद्धो पूयालाहं ण ईहतो ॥११३॥

(४१०) वकुश साधुओंको संबोधन—श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्य मुनिवरोको उपदेश करते हैं कि तुम भावोंसे विशुद्ध होकर पूजाके लाभको न छोड़ते हुए तीनों ऋतुवोके योगोंका और उत्तर गुणोंका पालन करो । साधु अनेक प्रकारके हैं । उनके संयम साधनाके असख्यात भेद हैं, इस कारण एक ही तरहके पूर्ण निर्दोष साधुवोको ही साधु कहना यह आगमकी अवहेलना है ।

उन असख्याते संयम स्थानोमे सभी स्थानोके सयमी साधु कहलाते हैं और उनमे छोटेसे छोटे साधु जो कुछ एक मूल गुणकी विराधना भी कर लेते हों तब भी उन्हें साधु माना गया है। वे कहलाते हैं खुराक नामके साधु। जो मूल गुणोंका तो पालन करते पर उत्तर गुणोका पालन नहीं कर पाते वे वक्रुण नामके साधु हैं। इन दोनों प्रकारके साधुवोका व्यवहार अधिक है। जो रत्नत्रयमे रुचि रखते हैं ऐसे धर्मात्मा ही रत्नत्रय धारियोके प्रति प्रीति रखते हैं। अगर रत्न-त्रयधारियोके प्रति प्रीति न उमड़े तो वह इस बातका धोतक है कि उसका रत्नत्रयके प्रति प्रेम नहीं है। तो पहिले कुछ साधुवोका ऐसा वर्णन किया जो सम्यक्त्व हीन हैं उन साधुवोको समझाया कि तुम्हारी इस बाह्य वृत्तिसे कुछ लाभ नहीं है। यहाँ लाभके मायने मोक्षमार्ग।

(४११) पूजालाभामिलाषाको मूलसे उखाड़ कर उत्तरगुणोंके पालनका संदेश — अब यहाँ यह बतला रहे हैं कि तुम भावसे विशुद्ध होकर पूजा लाभकी रच भी वाञ्छा न करके उत्तर गुणोंका पालन करो। ये कषायें ६ वें गुणस्थान तक रहती है, और १० वें गुणस्थान मे सूक्ष्म लोभ रहता है। छठे ७ वें गुणस्थानमे तो सज्ज्वलन कषाय बर्तती है, पर शेष १२ कषायें नहीं हैं, साधुवोसे दोष होते रहते हैं और इसी कारण सुबह शामका प्रतिक्रमण उनके चलता ही है। रात्रिमे हुए दोषका प्रतिक्रमण साधु सुबह करते हैं और दिनमे हुए दोष का प्रतिक्रमण सायंकालमे करते हैं। तो यहाँ उन साधुवोको समझाया जा रहा कि जो बहुत कुछ विधिपर जम गए हैं, किन्तु कभी थोड़ी व्यवहार बुद्धि बनती है जिसमे कुछ अपनेपर हैं दृष्टि होती है जिसमे कहो पूजा लाभकी चाह हो सके। चारित्र्यमोहके इतने तीव्र उदय होते कि सम्यग्दृष्टि गृहस्थ हो और उसके चारित्र्य मोहका उदय हो तो वह ऐसी चेष्टा करने लगेगा कि जिससे लोग यह ही कहेंगे कि यह तो पागलसा हो गया है। ऐसी पुराणोमे बहुत सी कथाये आती हैं। जिसको खुद मोक्षमार्गपर चलनेका भाव है उसको मोक्ष मार्गपर चलते हुए भी कैसे कब कब दोष होते हैं और वे दोष होकर भी वह मार्ग पर चल रहा है यह बात समझमे आती है, और जिसको मोक्षमार्गपर चलनेका भाव ही नहीं किन्तु लौकिक प्रतिष्ठा आदिक कषायोमे ही चित्त रहता है उसको यह बात विदित नहीं होती। तो यहाँ उन साधु जनोको तो बहुत कुछ कहा गया कि जो सम्यक्त्वहीन हैं वे निर्ग्रन्थ भेषसे जो मोक्ष मानते हैं, अन्तरङ्ग शुद्धि नहीं पायी है उनका प्रकरण बहुत निकला। अब वहाँ कुछ साधुमार्गस्थ साधुवोको कह रहे कि कुछ उत्तर गुणोमे प्रयत्न करते हो सो रंच भी रागवासना न रखकर करो।

(४१२) अनौहवृत्तिसे वर्षायोग उत्तरगुणको पालनेका संबोधन—उत्तर गुणोमे अनेक तपश्चरण हैं, पर यहाँ तीन योगोका जिक्र किया है— वर्षायोग शीतयोग और प्रेम-

ग । वर्षायोगमे बरसातके कालमे वृक्षके नीचे खडे होकर ध्यान करना । यह कठिन योग है, क्योंकि मैदानमे खडे होकर वर्षा सह लेना सरल है । पर वृक्षके नीचे जो एक एक मोटी बूँद टपककर गिरती है उसका सहना कठिन होता है और यह भी लाभ है कि पत्तों परसे गिर कर जो पानी गिरता है मुनिके शरीरपर वह पानी प्रासुक है तो ऐसे वर्षायोगको हे मुने तू यशके लाभको मूलसे उखाडकर पालन कर । जिनकी गुणदृष्टि होती है वे साधुजन उस दोषको कर्मविपाककी जोरावरी जानते हैं और जिनकी दोषपर दृष्टि होती है तो मात्र एक उस जीवका ही अपराध जानता है । दृष्टि दृष्टिमे फर्क है । जैसे माताकी दृष्टि पुत्रपर हितकारी होती है तो उसकी दृष्टि और भाँति होती है, दूसरे लोगोकी दृष्टि और भाँति होती है । जिसको चरित्रसे प्रेम है वह चरित्रधारियोंके प्रति कुछ दोष होकर भी उन दोषोको कर्म-विपाकके खातेमे डालकर उनके रत्नत्रयगुणोमे ही अनुराग बढ़ाता है और जिनको चरित्रमे प्रीति नहीं है । केवल देहात्मबुद्धि होनेसे अपनेको ही सब कुछ समझकर अभिमानमे रहते हैं उनकी दृष्टि गुणो पर रच भी नहीं पहुँचती और दोष दोषको ही ग्रहण करके ये अपने उप-योगको गंदा करते रहते हैं । यहाँ आचार्य कुन्दकुन्ददेवको कितना अनुराग है कि मन, वचन, कायसे सम्बोध रहे हैं । बड़े-बड़े ऊँचे मुनि होकर भी दोष होते ही रहते । न दोष हो तो अन्तर्मुहुर्तमे केवलज्ञान हो जाना चाहिये । और उन दोषोको जो शुद्ध करे या तो दूर करे उसे ही साधु कहते हैं । साधुता क्या है ? जो ऊपर चढ चुका वह साधना वाला नहीं है । जो ऊपर चढनेके लिए उद्यम करता है उसे साधना वाला कहते हैं । तो हे मुने तू यशके रागको न करके मात्र एक आत्माकी धुन पूर्वक इन योगोको ग्रहण कर ।

(४१३) अनीहवृत्तिसे शीतयोगनामक उत्तरगुणको पालनेका प्रतिबोधन—दूसरा योग है शीतयोग । शीतकालमे नदीके तटपर मैदानमे किसी जगह ध्यानमे रह । ऐसा करना साधुत्व के लिए नियम नहीं है किन्तु उस पंथमे आगे बढनेके ये रास्ते हैं । नियम तो केवल मूल गुण का है । आज जब श्रावकोपर दृष्टिपात करते हैं तो श्रावकोके मूल गुण भी आज श्रावकोमें प्रायः नहीं पाये जाते । यात्रामे जा रहे, शिखर जी या किसी तीर्थक्षेत्रको जा रहे पर रास्तेमें चाहे रात्रिके १० बजे हो चाहे १२ बजे हो, और प्रायः सफरमें जगते ही तो रहते हैं, तो बड़े-बड़े स्टेशनोपर चाय, डबलरोटी, मिठाई, बिस्कुट आदि न जाने क्या क्या चीजें खाते पीते रहते हैं । मुख चलता ही रहता है । कभी कुछ खाया कभी कुछ । न जाने कितना रसनाइन्द्रिय के लोलुपी बन रहे हैं । आज देशमे खुदका ही प्रभाव घटा है, मान्यता घटी है, जब कि एक जैन नाम सुनकर ही लोगोमे क्या आदर होता था जैसे ये कभी रात्रिको नहीं खाते, कभी झूठ नहीं बोलते, ये कभी चोरी नहीं करते, बड़े बड़े खजाञ्ची बनाये जाते थे । बड़ी प्रतिष्ठा थी ।

तो अपने आचरणसे अपनी प्रतिष्ठा गिराये और श्रावकोके हीन आचारके समक्ष जब देखते हैं साधु जनोका आचार तो आज अन्य लोग उन साधुवोके त्याग नियम संयम साधुताकी प्रशंसा करते हैं । सबको अपने आपकी करुणा करनेके लिये अपनी सम्हाल करना चाहिये । यह जीवन कितने दिनोंका है । और थोड़ेसे जीवनमें व्यर्थकी बातोंमें भटक भटक कर जीवन गमा देना, अपने आत्मतत्त्वकी आराधना न कर सकता यह एक बड़े दुर्लभ मानव जीवनको खो देना है । कुछ अधिक दो हजार सागर त्रस पर्यायिको मिलते हैं असख्याते सागरोके बाद । इतनेमें न चेतें तो इसका अर्थ है कि एकेन्द्रिय ही होना पड़ेगा । त्रस पर्यायिका काल व्यतीत हो गया और न चेत सके तो समझो कि एकेन्द्रिय ही बनना है, उसके भाग्यमें दूसरा भव नहीं है । आज तो कुछ मन पाकर, बुद्धि पाकर इतराते हैं, स्वच्छद होते हैं, कुछ जैनशासनका उत्तरदायित्व भी नहीं समझते हैं और जब एकेन्द्रिय आदिक भव सहने पड़ेंगे तो फिर क्या हाल होगा ? तब तो फिर न की तरह रह गए । सो नम्रता, सरलता, क्षमा आदिक गुणोंको अपने में प्रकट करनेका यत्न कर । केवल एक कीर्तिकी चाहसे कुछ चेष्टायें कर ली तो वह लाभदायक नहीं है । तो यहाँ मुनिजनोको सम्बोध रहे कि रागसे विहीन होकर भावसे विशुद्ध होकर उत्तर गुणोंका पालन करो ।

(४१४) अनीहवृत्तिसे ग्रंथयोग तपश्चरण करनेका प्रतिबोधन—तीसरा योग है ग्रंथयोग । ग्रंथकालमें पहाड़पर तपश्चरण, खुले तपश्चरण करना ग्रंथयोग है । यह एक बढ़कर बात है । जैसे जो परीषह मूल गुणोंसे सम्बन्ध रखते हैं उन परीषहोंको सहना तो अनिवार्य है और अन्य परीषहोंको बनाना अनिवार्य नहीं, किन्तु उत्तरगुण रूप है । अगर उत्तरगुण कोई न पाया जाता तो उससे साधुता नष्ट नहीं होती । यह ग्रंथयोग है । जो भी उत्तर गुण हैं और उनमें भी ऐसे योगोंका धारण करना इसका स्वयं प्रत्येक मुनिको अधिकार नहीं दिया गया । जो समर्थ हैं वे ही करते हैं और जो इसको चाहते हैं उन्हें आचार्यकी आज्ञा लेनी पड़ती है । जैन एक ऐसा मार्ग है जो सबके लिए उपकारी है । इसे कहते हैं आतापन योग । जैसे रात्रिप्रतिमा योग । रात्रि भर बनमें कहीं खड़े होकर ध्यान करना यह समर्थ तो करते हैं और संघस्थ मुनि आचार्यसे आज्ञा लें, वे मना करें तो इस योगको न धारण करें । हे मुने यह योग धारण करें तो रच भी चित्तमें पूजाकी वाञ्छा न हो । मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं इससे महान बन रहा हूँ, इत्यादिक लगावका चित्रण चित्तमें नहीं आये । केवल एक ज्ञानानन्दस्वरूप सहज अतस्तत्त्वमें प्रवेश करनेकी धुन रखें ।

भावहि पढम तच्चं विदिय तदिय चउत्थपंत्वमयं ।

तियरणसुद्धो अप्प अणाइणिहण तिवग्गहर ॥१:१४॥

(४१५) आत्महितभावनाका महत्त्व—हे आत्मन्! तू ७ तत्त्वोंकी श्रद्धा रखे। जीव अजीव, आस्रव, बध, संवर, निर्जरा और मोक्ष और मन, वचन, कायसे शुद्ध होता हुआ आत्माको ध्यानमें रख। जो आत्मा मोक्षस्वरूप है याने आत्माका जो सहज स्वरूप है याने अपने सत्त्वके ही कारण जो इसका स्वरूप है उसे ध्यानमें ले। वह तो ज्ञानमात्रा है और उसकी परिणति मात्र ज्ञानपरिणति है, जो स्वतः होता है, जहाँ औपाधिकता नहीं, केवल अपने स्वरूपको निरख। मोक्ष पानेका उपाय अपने सहजस्वरूपका ध्यान है। मगर सहजस्वरूपका ध्यान मुनि अवस्थाके बिना नहीं बन पाता, जो मोक्षका कारणभूत होता है, ऐसी जिसको सहजस्वरूपके ध्यानकी धुन है उसके निरन्तर निर्ग्रन्थपनेका आदर है। आत्महितकी भावना, जिसका होनहार भला है उस भव्य पुरुषके होती है। और आत्महितकी भावना तो अन्तः नहीं बनी, किन्तु बातो से उसे पूरा करना यह तो एक मनोविनोदका ढग है। एक यही मनोविनोद पसंद आता है, पर अपनेपर दया हो कि मैं संसारमें अब तक अपने आत्माकी सुध लिए बिना रहता रहा। अब तो मैं केवल अपने आत्माके नातेसे ही धर्मपालन करूँगा। आत्माका नाता अपनेसे रखे और आत्माका स्वरूप है ज्ञान, वही धर्म है उस अपनेको प्रतीति में ले। चेष्टा तो करना है ऐसी कि अपना ज्ञान अपने आपके आत्ममार्गमें ऐसा लगे कि कुछ क्षण यह निर्विकल्प हो और अपने ज्ञानस्वरूपके अनुभवसे ही ज्ञानामृतका पान करे। ऐसे ज्ञानामृतके पानेके लिए दुर्भावके त्यागकी आवश्यकता है। और त्याग हो सके तो आगे चलेगा मगर थोड़ा बहुत ज्ञानानुभव मिले उसके लिए क्रोध, मान, माया, लोभ सम्बधित मनके त्रिषय कीर्ति यशसे सम्बधित खोटी भावनाओंका बलिदान करना होगा, तब हम अपने सहज स्वरूपके ध्यानके अधिकारी बन सकेंगे।

(४१६) ध्येय जीव तत्त्वकी भावना करनेका उद्बोधन—हे मुने! तू प्रथम जीव तत्त्वको जान। जो ७ तत्त्वोंसे सम्बन्ध रखकर जीवको जानेगा तो जिससे ७ आदिक बने, उस जीवका ध्यान किया, मगर ७ तत्त्व या ६ तत्त्वोंका सम्बन्ध बनाये बिना मात्र जीवके सहजस्वरूपको जानेगा तो वह परमार्थस्वरूपको जानेगा, कारण समयसारको जानेगा, सहज परमात्मतत्त्वको जानेगा। पर अनेकान्तको छोड़ कर इस सहजपरमात्मतत्त्वका ही एकान्त किया तो वह भी विवाद बनता है। जैसे ऊपर छत है, वह चारों ओर बनी दीवाल या खम्भों पर सधी है, पर इसके सामने केवल एक ही भीत दिखती है और यही निर्णय बना कि बस एक ही भीत है और यदि हमारे इस निर्णयका पालन यह छत करे तो यह अभी ढा जायगी, पर वह छत बेचारी हमारी आज्ञाका पालन नहीं कर रही, इसलिए सधी हुई है और कभी किसी भीतपर कुछ उपासना तत्त्वकी बात चित्रित हो तो दृष्टि तो एक पर ही की

जाय और करते ही हैं, मगर श्रद्धामे रखे हैं कि और भी भीतें हैं। यही किसीके गलती हुई जो एक ब्रह्म एकान्त बना जीवका स्वभाव सहज ज्ञानस्वरूप है, उसमे परिणमन नहीं निरखे जाते। तो वह पारिणामिक परमार्थ तत्त्व दिखता है, किन्तु ऐसा ही है, परिणमन है ही नहीं ऐसा एकान्त होनेपर वह स्याद्वादसे बाहर हो गया। सब ओरकी खबर जानकर अपने ध्येय में लगा हुआ निर्विघ्न सफल होता है और अज्ञानवश किसी एक ही बातका एकान्त करने वाला कहीं टिक नहीं पाता। फल यह होता है कि अस्थिरतामे ही जीवन व्यतीत हो जाता है। जानना सब और लक्ष्य होना शुद्ध तत्त्वका। तो जीव तत्त्वके परखनेकी दो पद्धतियाँ हैं। एक ७ तत्त्वका प्रकरण बनाकर जीवको परखना और केवल ७ तत्त्वों का प्रकरण न बनाकर मात्र अभेदबुद्धिसे एक सहजस्वरूपको निरखना, मगर यह अलग अलग चलनेकी पद्धति नहीं है। दोनों की ही समझ रखने वाले ७ तत्त्वों के भेदमें न पडकर अभेद अखण्ड अतस्तत्त्वकी आराधना करें तो उसका अर्थ बनता है, नहीं तो उसके मिथ्या शल्य रहती है। तो सर्वप्रकार से हे मुने इन ७ तत्त्वोंको जानो। अजीव-कर्म। आस्रव-जीवमे कर्मका आना सो आस्रव, बध-बंध जाना, संवर-कर्मत्वका आना बंद हो जाना, निर्जरा बद्ध कर्मोंका खिरना, समस्त कर्म खिर जायें, वह है मोक्ष। इसको पर्यायरूपसे जानें, द्रव्यरूपसे जानें, भावरूपसे जानें और तीनोंको ही छोडकर केवल सहज आत्मस्वरूपको जानें ऐसे इस अनादि निघन आत्मतत्त्वका ध्यान करें मन, वचन, कायसे शुद्ध होकर। जिसका मन शुद्ध नहीं, वचन शुद्ध नहीं, काय शुद्ध नहीं वह चारित्रमार्गमे चलनेके योग्य आगे नहीं बढ़ पाता। अतः कह रहे इस गाथा मे कि तीन चीजोंसे शुद्ध होकर धर्म, अर्थ काम इन तीन वर्गोंसे विविक्त एक शुद्ध ज्ञानमात्र अतस्तत्त्वका ध्यान कर।

जाव ए भावइ तच्च जाव ए चितेइ चितणोयाइ ।

ताव ए पावइ जीवो जरमरणविवज्जिय ठाणं ॥११५॥

(४१७) परमार्थ तत्त्वकी भावना न होने तक जरामरणविवर्जित स्थानका अलाभ— जब तक यह जीव तत्त्वकी भावना नहीं करता, चिन्तनीय तथ्योंका चिन्तन नहीं करता, तब तक यह जीव जरा मरणसे रहित स्थानको नहीं प्राप्त कर पाता। ज्ञानी जीव तत्त्वकीतूहली होता है। किन्तु इन दृष्टियोंसे कब कब क्या क्या तत्त्व चिन्तनमे आते है यह उसके लिए कौतूहल सा बन गया है अर्थात् स्पष्ट एकदम समझमे आने वाला दिखने वाला बन गया। जीव-तत्त्वकी भावनामे यह अपने आपमे सहज सिद्ध शाश्वत चैतन्यमात्र निजको निरखता है और जब कभी ७ तत्त्वोंके प्रकरणसे सम्बधित ढंगसे जीवतत्त्वको निरखता है तो जाना कि यह जीव अजीवोपाधिके सम्पर्कसे आस्रव और बध अवस्थाको प्राप्त हुआ यह जीव अपने आपके सम्यक्

स्वभावके परिचयसे सम्बरूप हुआ और वैराग्यके बलसे कर्मनिर्जरा भी हुई और यहाँ स्वयं विभावोका निर्जरण हुआ। विभावका तो निर्जरण होता ही है क्षणके बाद, किन्तु उनका संस्कार निर्जीर्ण होनेके बाद विभावोकी निर्जीर्णता है, तो ऐसे ही निर्जीर्ण हो होकर मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होनेपर क्या कुछ नवीन पदार्थ हुआ? जो वास्तवमें परमार्थतः स्वरूप था वही मात्र केवल प्रकट हुआ। अब अन्यका संपर्क यहाँ कुछ न रहा। खालिस आत्मा ही आत्मा रहे, उसके साथ कुछ भी सम्बद्ध न रहे उसही का नाम है सिद्ध भगवान्। तो सिद्ध भगवान् बनने का उपाय क्या है कि यहाँ हो अपने विविक्त स्वरूपको निरखिये। जैसा होना है प्रकट, वैसा स्वरूप है यहाँ, अन्यथा सिद्ध हो नहीं सकते। तो उस स्वरूपकी भावना जब तक नहीं करता है जीव, तब तक वह जरा मरणसे रहित निज धामको नहीं प्राप्त करता।

(४१८) चिन्तनीय तथ्योंमें व्यक्त विकार होनेकी विधिका दिग्दर्शन—चिन्तनीय तथ्यों का चिन्तन ज्ञानी नाना प्रकारसे करता है, पर परमार्थ तत्त्व भावना उसकी प्रतीतिमें, मूलमें पड़ी हुई है। जीवमें व्यक्त विकार होते हैं उसका ढंग भी जान रहा। उसका चिन्तन भी कर रहा। व्यक्त विकारके प्रसंगमें बात क्या होती है कि कर्मविपाक उदित हुआ घाने कर्ममें उसका अनुभाग खिला, सो उसी क्षण उपयोगमें प्रतिफलन हुआ और उसके प्रतिफलनकी चपेटको न सहता हुआ वह बाह्यमें विषयोकी ओर उपयोग लगाने लगा, यह प्रक्रिया है विकारके व्यक्त होनेकी। इस प्रक्रियामें उपादान कारण तो यह जीव है, जैसा वह योग्यतामें है, अज्ञानमय अध्यवसायके सयोगमें है और निमित्त कारण हुआ कर्मप्रकृतिका उदय और आश्रयभूत कारण हुआ इन्द्रियका विषयभूत पदार्थ। अपने स्पष्ट निर्णयके लिए यह बात ध्यानमें रखना कि मेरे विभाव भावके लिए कर्मातिरिक्त अन्य कोई भी पदार्थ निमित्त कारण नहीं होता। निमित्त कारण एक कर्मविपाक है। जगतके अन्य पदार्थ ये निमित्त कारण नहीं किन्तु आश्रयभूत हैं। इसलिए इसको आरोपित कारण कहते हैं। हम इन विषयोंमें अपना उपयोग लगाते हैं, यही तो एक बात है। मेरेमें विभाव जैसे बने उस तरहके व्यापारसे परिणत नहीं हो रहे ये विषयभूत पदार्थ, किन्तु ये जहाँ घरे हैं, जहाँ खड़े हैं सो घरे हैं। उनमें अज्ञानी उपयोग देता है सो विकार व्यक्त होते हैं, उपयोग न दे या अन्यत्र उपयोग रहे, आत्मस्वरूपमें उपयोग रहे, विकार तो होगा कर्मविपाकके कालमें, पर वह व्यक्त न हो पायगा, अव्यक्त रहेगा।

(४१९) विकारविधिपरिचयसे शिक्षा—अध्यात्मग्रन्थोंमें बुद्धिपूर्वक कथनोका जिक्र हुआ करता है। अबुद्धिपूर्वक तथ्योंका विवेचन करणानुयोगमें मिलता है। तो यहाँ निमित्त कारण और आश्रयभूत कारणमें अन्तर जानना। आश्रयभूत कारणके उदाहरण दे देकर उस ही कोटिमें कर्मविपाक निमित्तकारणको नहीं रखा जा सकता, क्योंकि निमित्त कारणके साथ

कार्यका, विभावका अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध है, पर आश्रयभूत कारणका विभावके साथ अन्वय व्यतिरेक सम्बन्ध नहीं। कभी ये कर्मविपाक हमारे ज्ञानमें नहीं आ रहे, ज्ञानमें रहे है राग-द्वेष भाव, तो कार्य देख करके कारणका ज्ञान होना इसमें ज्ञप्ति मात्रसे निमित्त कारण आरोपित न कहलायगा। वह मात्र ज्ञप्तिमें आरोपित है, उत्पत्तिमें आरोपित नहीं। जैसे धूमको देखकर अग्निका ज्ञान हुआ अर्थात् धूम कार्य है, अग्नि कारण है, धूमकार्यको देखकर अग्निका ज्ञान हुआ, इससे अग्निमें कारणत्वका आरोप नहीं है, किन्तु ज्ञप्तिके प्रसंगमें आरोपित है। इससे शिक्षा क्या लेना कि ये आश्रयभूत कारण तब कारण कहलाते हैं जब इनमें हम उपयोग दें, हम इनका आश्रय करें। यदि उपयोग नहीं देते, इन विषयभूत पदार्थोंका आश्रय नहीं करते तो ये कारण भी नहीं है। पड़े हैं जहाँके तहाँ और कर्मविपाक यह निमित्तकारण है। जिस उदय क्षणमें उदित है उस क्षणमें ये प्रतिफलित होते ही हैं किन्तु हम विषयभूत पदार्थोंमें उपयोग न दें तो ये विकार व्यक्त नहीं हो पाते। सो व्यक्त विकारको तो ज्ञानबल से दूर करना, फिर इसी उपायसे अपने समयपर अव्यक्त विकार भी दूर होते हैं। तो अपना उपयोग आत्माके परमार्थ स्वरूपपर लगानेका पौरुष करना, सारे हितापेक्षित काम-स्वयं हो जायेंगे। अगर हमको आत्मस्वरूपमें उपयोग लगानेमें कोई बाह्य अडचन आती है, जैसे घरका ख्याल, दूकानका ख्याल, अन्य अन्य पदार्थोंका ख्याल, तो इतने बड़े आत्मस्वरूपमें मग्न होनेके कार्यके लिए इन सबका त्याग करनेमें सकोच न करना चाहिए, यह अपने लिए शिक्षा है, और साथ जितना बन मके इस ही समय इन बाह्य पदार्थोंका त्याग करना चाहिए ताकि जितना भी निश्चल्य हो सके उतनी निश्चल्यताके साथ हम आत्मस्वरूपका ध्यान कर सके, यही है चरणानुयोग और द्रव्यानुयोगका एक सहयोग। सो ऐसे सहज अतस्तत्त्वकी भावना जब तक नहीं जगती तब तक जरा मरणसे रहित स्थान प्राप्त नहीं होता।

(४२०) घटना प्रसंगोंमें आदेयोंका वैविध्य—एक बहुत ऊँचा-लक्ष्य लेकर मुनि भी चला तो भी उसके अनेक घटित हेय उपादेयके परिणाम होते रहते हैं, तो गृहस्थोंके तो और भी अधिक रूपसे तथ्योंके हेय उपादेयके परिणाम होते रहते हैं। जगतमें ये बाह्य कुटुम्ब समागम ये रागके नोकर्म है, शास्त्र, विष कटक, शत्रु आदिक ये द्वेषके आश्रयभूत कारण हैं, तो ऐसे समागम हेय हैं, पर जैसे मुनि अनेक घटनाओंसे गुजरता है तो उसके ध्यानमें यह रहता ना कि शुद्ध विधिसे चयसि शुद्ध आहार करना यह उपादेय है और अधःकर्मदुषित आहार करना हेय है, ऐसी भी बातें बीच-बीच आती रहती हैं। पर मौलिक बात यह है कि चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, सभी प्रसंग आत्महितार्थोंके लिए हेय हैं। पर घटना तो सब पर नाना घट ही रही है। अगर घटनागत बातोंमें अच्छे बुरेका निर्णय न रखे तो भी काम

आगे न बढ़ेगा । सो जैसे कोई भवन बनानेके लिए पुरुष भवन बनाता है तो यह उसका मूल लक्ष्य रहता है, पर रोज रोज उसके अनेक उपलक्ष्य चलते रहते हैं, जैसे आज कारीगरमें मिलना, आज इतने मजदूर तय करना, सीमेंटकी परमिट पास कराना, लोहा, ईटा आदिके सम्बन्धमें अमुक-अमुक जगह जाकर बात करना आदि ? ये सब उसके उपलक्ष्य हैं । लक्ष्यके समीप पहुँचनेके प्रयासमें उसके ये लक्ष्य आते रहते हैं । ऐसी बहुत सी बातें घटित होती रहनी हैं । तो जीवनपर जो घटित है उसमें जो हेय उपादेयका निर्णय न रख सका तो वह कहींसे भूलकर कहीं पहुँच सकेगा । बीत रही है, उसे सभालना तो बहुत आवश्यक है और उसकी मौलिक संभाल मूल लक्ष्यमें होती है । भले ही जाना है ५ मील दूरके गाँवपर, अब चलने वाले के भावोंको देखिये—जहाँसे वह चल रहा है वहाँसे वह प्रत्येक कदम पर अपनी उमग रखता चला जा रहा है । हाँ अब आ गए इतनी दूर, अब थोड़ी दूर और रह गया, अभी इतनी दूर और चलना है, मूल लक्ष्य तो उसका अन्दरमें है, पर उसके साथ घटनाओं को कहा छोड़े, वहाँका भी चिन्तन चलता है । तो जो चिन्तनीय तथ्य हैं उनका जब तक चिन्तन नहीं करता और जो परमार्थभूत भाव है उसकी भावना नहीं करता तब तक यह जीव जन्म जरा मरणसे रहित स्थानको नहीं प्राप्त कर सकता ।

(४२१) अखण्ड द्रव्योके स्वरूप व प्रदेशोंका चिन्तन—कभी अखण्ड द्रव्यके अवयव के चिन्तनमें भी चलता है । जो द्रव्य बहुप्रदेशी है और अखण्ड है उसके अवयव अथवा अंश या कही प्रदेश, उनपर जब यह दृष्टि रखकर ध्यान देता है तो वहाँ अनेक चिन्तन चलते हैं । वे धर्मद्रव्यके प्रदेश उपादेय है जो निमित्त बने कि जीव उत्तम गतिके स्थानपर पहुँच गया । अरे वे धर्मद्रव्यके प्रदेश हेय है, जो निमित्त रहे कि जीव नारकादिक दुर्गतियों के स्थानमें पहुँच गया, ये सब उसके ज्ञानके कौतूहल चलते रहते हैं । धर्म अधर्म द्रव्य एक है मगर वह अखण्ड धर्मद्रव्य समग्र निमित्तभूत नहीं होता । प्रदेश उसके भिन्न नहीं हैं, अभिन्न है तो भी गति स्थिति आदिकमें वे अवयव निमित्तभूत होते हैं । इसके आधारपर कुछ दार्शनिकदृष्टिसे न्याय शास्त्रके अनुसार भी चिन्तन चलता है । अहो वह आकाश प्रदेश तत्त्व उपादेय है, जहाँ सिद्ध भगवानका अवस्थान है, वे ठहरे हैं । और जो नारकादिकमें है वे हेय है । चीज यह बिल्कुल बाह्य है, पर चिन्तन ही तो चल रहा । यो कितनी प्रकारके तत्त्वकौतूहलों में रहते हुए यह परमार्थ तत्त्वको कभी नहीं भूलता । ये ज्ञानके विकास, ज्ञानकी कलायें इन सब नथ्यों के कौतूहलोंको बनाता हैं । तत्त्वचिन्तनमें भी युक्ति पूर्वक चल रहा, सर्व अखण्ड द्रव्यों का जैसा स्वरूप है वहाँ ध्यान ला रहा । द्रव्य अखण्ड यों कहलाता कि कोई एक परिणामन ही तो वह समग्रमें होता है । उस पर भी वह साश है । आकाश सर्वव्यापक है, फिर भी सांश है ।

अनन्त अवयव, अनन्त प्रदेश ये स्वक्षेत्रके अवयव हैं, इस कारणसे अनेक द्रव्यों के संयोगमें बन इन स्कंधोंकी तुलना नहीं होती, जहाँके अवयव एक एक द्रव्यरूप है, अखण्ड पदार्थके अवयव एक एक प्रदेशरूप है, परमाणु एक प्रदेशमें रह रहा। यदि आकाश निरश होता तो आकाश या तो परमाणु बराबर रहता या परमाणु आकाश बराबर हो जाता। जगतकी इन व्यवस्थाओंको भी यह ज्ञानी अपने तत्त्वकी तुल्यतासे जान रहा है। सब कुछ जानते हुए भी निजका जो परमार्थ स्वरूप है उसकी प्रतीति कभी नहीं हटती।

(४२२) प्रायोजनिक अनुभूत तत्त्वके स्मरणकी प्राकृतिकता—मैं स्वयं अपने ही सत्त्व से किस स्वरूप हूँ इसका परिचय अनुभव इस ज्ञानीको हुआ है। तो जो बात अनुभवमें आ जाय वह कैसे भूली जा सकती? जो बात अनुभवमें आ जाय और प्रयोजनभूत न हो वह तो कभी भूली भी जा सकती। और, भुलती ही है और जो प्रायोजनिक है और अनुभवमें आयी हुई है वह बात कभी नहीं भूली जा सकती। योंतो रोज रोज अनगिनते अनुभव बनते रहते हैं, भोजन किया, बात की, नफा है, नुकसान है, सम्मान है, अपमान है, यों अनेक अनुभवमें आते, पर उनसे प्रयोजन कुछ नहीं, इसलिए उस कालमें अनुभव आया, बादमें ख्याल नहीं रहता। पर ज्ञानी जीवको तो इस परमार्थ स्वरूपसे प्रयोजन बना हुआ है। क्योंकि सार ही यही एक मात्र है। और इस अनुभवमें ही वास्तविक शान्ति है। तो इस स्वभावका स्वरूपका अनुभव करनेपर इसको कभी नहीं भूल पाता, और कभी अन्य प्रसंगमें लग जाय उपयोग तो वह अनुभवरूपसे भूल रहा है। पर उस कार्यको निपाटते ही प्रतीति इसकी निरन्तर बनी रहती है। अपने स्वरूपकी ओर अभिमुख होना, परकी/ओर लगकर भी अपनी ओर खिंचनेका योग रहना यह प्रतीतिको जाहिर करता है। तो ज्ञानीके निरन्तर अपने सहज चैतन्यस्वभावकी प्रतीति रहती है। मैं हूँ यह, अन्य रूप नहीं।

(४२३) पर्यायबुद्धिमें आत्महितभावनाका घात—पर्यायबुद्धिसे यह घरमें रहे तो वहाँ मोह करता है। कहीं बाहर रहे, यात्रामें रहे, सफरमें रहे तो वहाँ ही यह अपने अज्ञानमय भावका विस्तार करता है और कभी माने गए धर्मके प्रसंगमें रहे तो वहाँ भी अज्ञानमय अध्यवसानका ही प्रसार करता है। आत्महितकी सच्ची लगन नहीं बन पाती। जैसे कहीं भी गृहस्थ रहे तो वे अपने कुटुम्बकी वासनाको नहीं छोड़ते, से ही किसी भी प्रसंगमें रहे पर्यायबुद्धि वाले जीव, तो वे अपने सगकी, सोहबतकी, पक्षकी, पार्टीकी बातको भीतरसे भुला नहीं पाते। और, जिनको केवल आत्मासे ही नाता है उनके इन बातोंका कुसंग नहीं आता। केवल एक स्वतंत्र निःशल्य अपने आपके स्वरूपकी ओर अभिमुख रहते हैं। तो जब तक इस परमार्थ चैतन्यमात्र अंतस्तत्त्वकी भावना नहीं बनती तब तक यह जन्मजरामरणरहित परम पदकी प्राप्ति नहीं

होता ।

(४२४) आत्माका परमपद व उसकी प्राप्तिका उपाय—वह परमपद क्या है ? ज्ञान से ज्ञानमें ज्ञान ही हो, यह स्थिति बनना परम पद है और इसका परिणाम क्या होता है कि कर्म नोकर्मके बन्धनसे रहित हो जाता है और तीन काल वर्ती समस्त पदार्थोंका ज्ञाननहार केवलज्ञान प्रकट हो जाना । कल्याणके लिए केवल एक ही कार्य करना है, सहज ज्ञानस्वरूप अपने आपको मानना और ऐसा ही उपयोग बनाना कि जिसमें सहज ज्ञानस्वरूप ही स्वयं अनुभवमें रहे । कठिन भी बात बराबरके अभ्याससे सहज हो जाती है और कठिन जानकर उसमें अलग रहनेका निर्णय रखने वाले उस तत्त्वको कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते । निजकी निजमें द्विविधा ही क्या ? मैं हूं, ज्ञानस्वरूप हूं, जाननेका निरन्तर कार्य करता रहता हूं सो सदा निजको ही जाननेका कार्य करता रहता हूं । चाहे मिथ्यात्वमें रहा कोई जीव चाहे सम्यक्त्वमें रहा, सभी जीव निजको ही जाननेका काम करते हैं, पर अन्तर यो बन गया कि निजको पर रूपसे जाननेका काम तो हुआ मिथ्यात्वमें और निजको निज रूपसे जाननेका काम हुआ सम्यक्त्वमें इतना ही तो अन्तर तोड़ना है । कोई अधिक द्विविधाकी बात नहीं है । तो निज ज्ञानस्वरूप मात्र अपने आपको अपने ज्ञानमें अनुभवना, यह ही एक वह कार्य है कि जिनके प्रताप में परम कल्याणमें पहुँचनेके लिए जो होना है सो हो जाता है ।

पाव पयइ असेम पुण्णमसेस च पयइ परिणामो ।

परिणामादो वधो मुक्खो जिणसासणे दिट्ठो ॥११६॥

(४२५) भावसे पापकी निर्जोर्गता—भाव ही समस्त पापको पचाता है अर्थात् निर्जोर्ग करना है । भाव ही समस्त पुण्यको पंचाता है अर्थात् विस्तीर्ण करता है । जिन में मनमें भाव से ही बंध और भावसे ही मोक्ष कहा गया है । भाव उत्तम होनेके लिए प्राग्भिक बातें तो होनी ही चाहिए जैसे विनय, भक्ति तथा देव, शास्त्र और गुरुके प्रति उमंग । यदि यह प्रमाण नया है तो उसका कारण प्राक् पदवीमें अहंकार है । जहाँ अहंकार है वहाँ कुछ मिद्धि नहीं हो सकती । विनय दूसरोंके एहसानके लिए नहीं है किन्तु अपने आपको पावन बनानेके लिए है । नम्रता, सरलता ये कुछ दूसरोंपर एहसान धरनेके लिए नहीं है किन्तु ये अपने आपको पावन बनाने हैं । तो जहाँ भाव विनययुक्त है, सरलतासे सहित है, गुणोंजनोंके प्रति उमंग लिए हुए है चारित्र्यके प्रति जिनके उत्सुकता बनी रहनी है तो ऐसे भाव भाग्य बढ़ते हैं और बढ़कर इनमें विनयुक्त होते कि पापोंको पचा डालते हैं, निर्जोर्ग करते हैं । सब लाभ अपनी मजालसे हैं ।

(४२६) भावसे पुण्यकी विस्तीर्णता—भाव ही इस पुण्यको विस्तीर्ण करते हैं । जिसके गम्य दोष है उसके परिणामोंमें उज्ज्वलताके साथ राग भी बना हुआ है तो उसके

पुण्य विशेष बढ़ता है, यह एक मोक्षमार्गमें चलने जानेकी कथा ही ऐसी है कि जब तक संसार शेष है, उसका पुण्य विशेष चलता है और जब मोक्ष होता तो सब खतम हो जाता है तो यह सब भावोंसे ही बंध और भावोंसे ही मोक्षकी व्यवस्था है। वह भाव क्या है जो मोक्ष का हेतुभूत है ? वह है अपने सहज अपने ही सत्त्वके कारण जो कुछ इसका भवन है ज्ञानमात्र चैतन्यस्वरूप उसकी दृष्टि। यह एक आधार है कि जहाँ बंध हो तो पुण्यको विशेष बंध हो। और इन भावोंमें शुभकर्मोंमें निर्जराकी बात तो है ही मूलमें और उसमें भी पापकर्मकी निर्जरा विशेष है। जब ऊँचे परिणाम होते हैं तो पापका अनुभाग घटता है और पहले बंधे हुए पुण्यकर्मका अनुभागरस बढ़ता है पापके चार दर्जे बताये गए। पापके दर्जे हैं नीम, काजी विष और हलाहल। जैसे नीम कड़वी है, पर कम खतरनाक है और काजीर उससे अधिक कड़वी चीज है, विष उससे अधिक खतरनाक है और हलाहल सबसे अधिक खतरनाक है। तो जब सम्यग्दृष्टिके चारित्र्यमें वृद्धि चलती है तो वहाँ जो पहलेके बंधे हुए विष और हलाहल वाले पाप थे वे घटकर नीम और काजीर जैसे रह जाते हैं। और पुण्यके भी चार विभाग हैं—गुड, खाँड, शक्कर और अमृत, या ऐसे कुछ भी कहो। तो गुड और खाँड वाले पुण्य बढ़कर शक्कर और अमृतके अनुभागमें पहुँचते हैं। पहले तो ये हुआ करते हैं और हो रहे ये सब स्वयं जीवके शुद्ध भावोंका निमित्त पाकर और आगे जब बढ़ते हैं, ये पाप कर्म नहींके बराबर रह जाते तो अब शुद्ध परिणति किसपर मिसमिसाये ? पुण्य बचा सो उसको शुद्धभाव निर्जीर्ण करता है। तो यो भावोंसे ही बंध और भावोंसे ही मोक्षकी व्यवस्था है।

(४२७) योग्य भावोंसे सुवासित होनेका कर्तव्य—वर्तमानमें सर्व जीवोंसे मित्रताका भाव बढ़ा कर, गुणी जनोंसे प्रमोदभाव बढ़ाकर अपने अहंकार भावको उखाड़कर दयालुचित्त होकर अपने आपकी पात्रता बनाना चाहिए। यह मनुष्यभव बड़ी कठिनाईसे प्राप्त हुआ और सयमकी सम्भावना इसी मनुष्यभवमें बतायी, सो कोई कर्मोदय आया तो ब्र पापका उदय आया तो उसे विवश होकर सहना पड़ता है सो जबर्दस्तीका सयम बन जाता (हँसी)। पापका उदय है, कष्ट आ ही पड़ा है, भोगोपभोगकी सामग्रीमें ही साधनाविहीन है तो वह तो सह नगा, सहना ही पड़ेगा, पर स्ववश कुछ थोड़ा सयममें भी चले तो यह कठिन पड़ता है। सोचनेकी बात है। जिसको आजकल लोग बोलते—क्या रखा है सयममें ? बस भाव ठीक हो तो सब ठीक हो जायगा। परिणाम यह देखते हैं कि न भावोंमें निर्मलता है और न कुछ सयमके भाव बनते हैं। तो मनुष्यभव एक संयमका धाम है। अन्य गतियोंमें सयम नहीं होता। तिर्यञ्चगतिमें संयमासयम होता तो वह न के बराबर है। कैसे ? जैसे मानो सयमासयमकी साधना ५० से लेकर ५० करोड़ तक की डिग्रीकी है तो मनुष्योमें नम्बरका भी सयमासयम

रह लेगा और ५० करोड़ डिग्रीका भी संयमासंयम रह लेगा, पर तिर्यञ्चोमे यो समझिये कि जैसे मानो १०० से लेकर २०० तककी डिग्रीका संयमासंयम है, तिर्यञ्चके जघन्य संयमासंयम नहीं होता, उत्कृष्ट तो हो ही नहीं सकता। उसके संयमासंयम होता है तो जघन्यसे कुछ भागे का अंश ही चलता है, और थोड़ा ही ऊंचा चलता है फिर समाप्त हो जाना है।

(४२८) संयमासंयम भी न ले सकनेकी मनुष्यभ्रममे बड़ी भूल—संयम विशिष्ट संयमासंयम इस मनुष्यभवमे ही है। तो ऐसा मनुष्यभव पाकर संयमकी दृष्टि न हो और संयमकी खिल्ली उड़ाये तो यह योग्य नहीं। प्रायः आजका नवयुवक वर्ग संयमो जनोकी दिल्लगी करता है। जैसे देखा होगा कि किसी शादी बारातमे कोई रात्रिभोजनका त्यागी पहुच गया तो उसके लिए कुछ नवयुवक लोग दिल्लगीसे शब्द बोल उठते। जैसे ये देखो बड़े ब्रह्मात्मा महाराज आ गए...। अब आप देखिये ऐसे लोगोंमे कितनी तीव्र कपाय है। वे तो यह भी कह देते कि इस समयमे धरा क्या है वह तो एक मामूली सी बात है, सिर्फ ज्ञान बढ़ाये। सो होता क्या कि न तो ज्ञान बढ़ पाता और न संयम धारण कर पाते। अरे इस मनुष्यभवको पाकर तो इस समयमे लगना चाहिये था। पर वह मामूली लगने वाली चीज भी उनसे क्यों नहीं बन पाती? इस ओर जरूर कुछ ध्यान देना चाहिए और इसकी बात न जोहना चाहिए कि जब मेरेको सम्यग्दर्शन होगा तब संयममे लगूंगा अरे इस जिन्दगीका कुछ भरोसा नहीं, पता नहीं फिर कभी संयम धारण किया जा सकेगा या नहीं? चाहे पूर्ण संयम न बन पावे फिर भी संयमकी ओर दृष्टि रहे। चाहे वह द्रव्य संयम हो। भले ही वह मोक्षमार्गमे न बढ़ पाये फिर भी असंयम से तो अच्छा ही है, मिथ्यात्वमे ही सही, पर दोनोंमे अन्तर तो देखो, जैसे कोई दो आदमी प्रतीक्षा करते हो रास्तेमे तो एक तो धूपमे बैठा हुआ प्रतीक्षा कर रहा और एक वृक्षकी छाया मे बैठा हुआ प्रतीक्षा कर रहा तो प्रतीक्षा तो दोनों हो कर रहे, पर कुछ बाहरी घटनामे उन मे अन्तर तो है। ऐसे ही असंयमी और संयमी दोनोंकी बाहरी घटनाओमे अन्तर मिलेगा। तो संयमकी ओर हमारी वृत्ति रहनी चाहिए और संयमकी ओर लगनेकी भावना रहना चाहिये। मिथ्यात्व व सम्यक्त्वका लेखा तो कोई लगा सकता नहीं, पर कर्तव्य है ज्ञानाराधनाका, उसमे चलना है। जो होता है वह भीतर चलता रहता है पर ऐसे इस अशुचि शरीरको पाकर जो मरणके बाद जला दिया जाता है और कुछ कठिनाईकी बात भी नहीं है, तो साधारण संयम से भी नहीं रह सकते तो फिर यह मनुष्यभव पानेसे लाभ क्या मिला?

(४२९) मनुष्यभवका शृङ्गार संयम—सम्यक्त्व तो चारो गतियोमे होता, पर सम्यक् चारित्र या विशिष्ट ज्ञान संयम केवल मनुष्यभवमे होता। जैनधर्ममे व्रतकी, परम्परा त्यागकी जरूर चलती आयी है, उसको चलाइये, खुद भी कीजिए। और, कुछ नहीं तो मंदकपायका

लाभ तो है । अन्यथा फिर जैन धर्मकी मुद्रा ही क्या है ? यह भी समझमे न रहेगा । तो इस मनुष्यभवको पाकर भीतर तत्त्वज्ञानको बढ़ाइये । ऐसा इसमे प्रमाद न करना कि जब हमको कोई जनताके लोग जानले कि अब हुआ इसको सम्यक्त्व तब लें हम कुछ नियम संयम, ऐसी प्रतीक्षा न करें । अपने आपपर दयालु बनें और यथायोग्य चूकि मनुष्य हुए हैं तो अपनी यथा-शक्ति सयमकी प्रवृत्ति करते हुए भीतरमे अन्तः ज्ञान प्रकाशका भी भाव रखें, उसका भी पौरुष करें । तो भाव ही सर्व अपने भविष्यका मूल है । हम क्या बनेंगे, क्या होंगे, क्या हमारा भविष्य होगा ? इन सबका उत्तर भाव है । और, भावकी पहिचान खुद करना चाहें तो खूब कर सकते हैं । दूसरेकी पहिचान करना तो कठिन है, हम-कुछ समझ भी न सकेंगे । कोई मायाचारी ऐसी भी हो सकती कि अपनी वचनकलापर अपनेको बहुत शुद्ध साबित कर सके, पर हम भीतर की बात नहीं कह सकते कि क्या है । कोई नहीं कह सकता । भले कोई न कह सके, पर अपने अपने परिणाम तो अपने ध्यानमे सबके है । थोड़ा अहंकारभाव छोड़कर, देहात्मबुद्धि छोड़ कर अंतरङ्गमे निरखने चलें तो अपने परिणामोको बराबर निरख सकता है । सो अपने आप पर करुणा करनेकी बात है । कोई किसीपर एहसान रखनेकी बात नहीं है ।

(४३०) कीर्तिचाहकी असारता—जगतमे जीव-अनन्त है । कुछ लोगोमे अपनी शान, अपनी प्रतिष्ठा । अपना प्रभाव डालनेकी चाह रखने पाले पुरुष यह तो सोचें कि जब अनन्त-अनन्त जीवोको मैं अपनी शान नहीं बता सकता, प्रथम तो सभी मनुष्यो मे हमारी शान नहीं नहीं फैल सकती, कुछमे ही फैल पाती है । पशु पक्षियों की तो बात छोड़ो, सभी मनुष्यो मे ही शान नहीं फैल सकती । जीव अनन्तानन्त है । इन अनन्तानन्त जीवो ने जब मेरी शान न समझ पायी तो दो चार दसको अपनी शान दिखाकर क्यो व्यर्थमे कलुषता बढ़ायी जा रही है ? अनन्त काल व्यतीत हो गया तो शानपर कमर कसने वाले व्यक्ति कितने काल तक क्या बना पायेंगे ? उस अनन्त कालके समक्ष यह २, ४, १०, २०, ५०, १०० वर्षका काल समुद्रके बराबरमे एक बिन्दु बराबर-भी नहीं है । तो जब सारे समयो मे हम अपनी शान न फैला सके तो फिर इस थोड़ेसे जीवनके लिए कमर कस कर क्यो अपनी जिन्दगी बिगाड़ी जा रही ? यह लोक ३४३ घनराज्जु प्रमाण है । एक राज्जुका विस्तार बहुत बड़ा है और अद्वान यो करलो कि जहाँ हम रह रहे इसका नाम है जम्बूद्वीप । यह गोल है । और इसको सूची अर्थात् आमने सामनेका नाप एक लाख योजन प्रमाण है । दो हजार कशका एक योजन होता है । और ऐसे ऐसे एक लाख योजन प्रमाण लम्बा है और उस जम्बूद्वीपको घेर कर लवण समुद्र है, और एक तरफ दो लाख योजन विस्तारका है । इतना ही सब ओर दूसरी तरफ भी है । जैसे कहते तो हैं ऐसा कि जम्बूद्वीपसे दुगुना है और उसकी जगह अगर-चेत्र

फल निकालें तो कई गुना बैठेगा । उससे दूने विस्तार व ला दूसरा द्वीप उससे दूने विस्तार का दूसरा समुद्र, इस तरह उसके बाद द्वीप, उसके बाद समुद्र यो अनगिनत हैं करोड़ अरब शख नहीं, असंख्याते हैं । तो अब समझिये आखिरी समुद्रका विस्तार कितना है और सारा विस्तार यह कितना हुआ ? यह सब मिलकर भी पूरा एक राजू नहीं कहलाता । यह हुआ एक आमने सामनेका राजू । उतना बड़ा हो और फिर उतना ही चौड़ा हो, उतना ही मोटा हो, घनराजू जिसे कहते घनफुट जैसा, ऐसा ३४३ घनराजूप्रमाण लोक है, इस सारे क्षेत्रके आगे आपका यह नगर, या आपका यह थोड़ा सा परिचित क्षेत्र कोन सी गिनती रखता है । इतने से क्षेत्रमें अपनी शान बनाना अपना प्रभाव बनाना और नाना प्रकारकी कल्पनायें बनाना इन थोथी बातों को करके बयो जिन्दगी बिगाड़ी जा रही है ।

(४३१) संयत जीवनसे उन्नतिके मार्गका लाभ—अपने भावों को तो संभलें । आत्माका नाता रखकर सर्व बातों का अध्ययन करें तो भावविशुद्धिका मार्ग मिलता है । तो ये भाव ही बंधके कारण है भाव ही मोक्षके कारण है । वर्तमान समयमें अपने आपको किस तरह बनाना चाहिए, ढालना चाहिए सो वह करतूत सोचो तो सही । दया भक्ति आदिकके परिणाम जहाँ न हो सकें वहाँ शुक्ल ध्यानकी बात सोचना यह तो अपने आपको ठगना है, भैया, प्रभुभक्ति रखते हुए, रत्नत्रयकी प्रीति रखते हुए, ५ प्रकारके विनयमें चलते हुए आत्मा के स्वभावकी सुध रखते जाइये । नीरस, शुष्क बातसे, गप्पसे अपना काम न बनेगा, उद्धार न होगा । आचार्यजन बताते हैं कि परमात्माके नाम मात्रकी कथासे ही भव-भवके संचित-पापों का क्षय होता है । तो जहाँ प्रभुकी भक्ति है वहाँ प्रभुके स्वरूपका भी तो स्मरण है और अपने आपके स्वरूपका भी तो कुछ संस्पर्श है । वहाँ ही शुद्ध भक्ति बने अपने आपमें जैसी कि अपनी परम्परामें चली आयी हुई बात है—देवपूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, सयम, तप, दान और जैसा जो कुछ चला गया, गुणीजनोंको देखकर हृदयमें प्रमोद होना, उनको सेवा का परिणाम होना । उस प्रकारकी जिन्दगी रहेगी तो भीतर अतस्तत्त्वकी साधनाका अधिकार भी है और यदि जीवनको ऐसा नीरस बनाया, भक्तिविहीन, दयाविहीन लोगों के नाम ले लेकर यदि जीवनको ऐसा बनाया गया तो यह तो अपने आपको ठगना है, यो समझो कि फिर तो यह जीवन व्यर्थ ही गमाया जा रहा है ।

(४३२) जीवनको सर्यादित रखनेकी आवश्यकता—भैया, ऐसे गाड़ी न चलेगी कि जैसे गाड़ीके एक तरफ जुआमें ऊँटको जोत दे और दूसरी ओर बिल्लीको जोत दिया जाय । एक तरफ तो व्यापार करके, सविस करके ग्राहकोंसे अनेक तरहके खूब साजा करके ये सब बातें भी करते रहे और देव, शास्त्र गुरु चूकि ये पर द्रव्य है, ऐसा सुन रखा, इनकी हेय सम-

भना और अपने आपको ऐसा समझता कि मैंने तो सब कुछ खूब पाया, ऐसी भीतरमे श्रद्धा रखकर ऐसी बेतुकी जिदगी बिताना यह अपने लिए कार्यकारी नहीं है। तो जो परम्परा आधार चला आया उसमे बहुत बल है। बहुत कुछ समझनेकी बातें हैं। कानून आज बना है तो वह आज ही नहीं हो जाता। धीरे धीरे कुछ वर्षोंमे वह कानून सिद्ध हो पाता है। तो ऐसे ही हमारे आचार्यपरंपरासे हमारे महापुरुषोंसे जो कुछ हमने पाया है व्यवहार रत्नत्रयके रूपमे व उसके साधनके रूपमे, वैयक्तिक अपनी चर्चाओंके रूपमे उन सबमे उस मूल आधारमे उस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हुए फिर तत्त्वज्ञानमे बढ़ें तो इसमे धोखा न मिलेगा। जैसे तलवार और ढाल सहित सजकर तलवार लेकर संग्राममे उतरियेगा तो धोखा न रहेगा ऐसे ही अपने समय सहित जो कुछ आवश्यक कार्य हैं उन कर्तव्योंसहित रहकर फिर तत्त्वज्ञानमे बढ़ियेगा और अन्तः आराधना चले तो धोखा न रहेगा। ऐसे ही अपने समय सहित जो कुछ आवश्यक कार्य हैं उन कर्तव्यों सहित रहकर फिर तत्त्वज्ञानमे बढ़ियेगा। और अन्तः आत्माकी आराधना चले तो धोखा न रहेगा। इस प्रकारकी हमारी जिन्दगी बन जाय और हम एक सही रूपसे ज्ञानवामित होकर जीवन बितायें तो यह इस मनुष्य भवकी बहुत बड़ी देन होगी अन्यथा यो ही जीवन खो दिया।

(४३३) मनुष्यभवकी दुर्लभता जानकर भावोंकी सम्हालका अनुगैध—भैया, क्या पता कि इस त्रस पर्यायके बीच अवकाश होगा या न होगा। कुछ अधिक दो हजार सागर प्रमाण त्रसका काल रहता है। यदि यह ही पूरा कर रहे हो तो एकेन्द्रिय ही होना निश्चिन है। समयकी बात हर जगह सम्भव नहीं, चाहे वह द्रव्यलिंग ही हो, ज्ञानका तो किसीने ठेका नहीं लिया ना?, पर थोड़ा ज्ञान तो सभीको है। आत्माके बारेमे बोध तो है ही है। सो समयमे प्रमाद न करना चाहिए। जिसको लोग कुछ समझते हैं, मामूली समझते हैं वह क्यों नहीं रुचता है? क्यों उसके करनेमे कष्ट माना जाता? तो वह सब विधिपूर्वक है। वृत्तिक आवककी तो जो परम्परा है, नियमसे रहना, शुद्ध भोजन करना, दूसरोंसे पूछना, भक्ति, विनय व्यवहार रहना, वह ढंगसे रहकर फिर तत्त्वज्ञानमे बढ़ें तो कोई शक्य न रहेगी-उमे। और निःशक्य ही वह अपनी साधनामे बढ़ेगा। सो यहाँ यह बात रहे कि भाव ही आपका सर्वस्व है, भावसे ही आप विजय पायेंगे, इसलिये भावोंकी सम्हाल यत्न पूर्वक होनी चाहिए।

(४३४) प्रभुभक्तिसे भावविशुद्धि—प्रकरण यह चल रहा है कि भावोंसे पापका नाश है, भावोंसे पुण्यका विस्तार है और भावोंसे कर्मोंका क्षय है। पापके नाश करनेमे मुख्य तो अन्तर्दृष्टि रही, पर प्रयोग व घटना अपने जीवनसे सम्बन्धित प्राग्राम है तो उनमें सर्वोपरि है प्रभुभक्ति। प्रभुभक्तिमे नाममात्रकी कथासे ही जन्मजन्मकृत पाप नष्ट होना बताया है फिर

परमात्मासंबंधी ज्ञान और चारित्र्य व श्रद्धान हो इस मनुष्यको, तो यह जीव निष्पाप तो बनता ही है, वह तीन लोकका नाथ भी बन जाता है । ऐसे ही जिन भावोंसे पुण्यका विशेष आश्रय होता है उनमें भी मुख्य है जिनभक्ति । यह जिनभक्ति ही एक दुर्गतिका निवारण करनेमें समर्थ है और पुण्यको पूरनेमें समर्थ है और जिनभक्ति इस सद्मनुष्यको मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करनेमें समर्थ है, ऐसा स्तोत्रोंमें कहा गया है । परमात्माके उस शुद्ध निर्मल स्वरूपको सोचनेसे चूंकि यह शुद्ध निश्चयनयका विषय है सो अभेद विधिसे निश्चयनयकी गति होती है । तो जहाँ परमात्माके निर्मल परिणमनको निहारना, वहाँ केवल अब दो ही बातें दृष्टिमें रही । एक तो वह स्वरूप जिसकी उपासना करके यह स्वभावपरिणमन चल रहा और एक यह स्वभावपरिणमन । और, इस ही का चिन्तन करते करते स्वभावपरिणमन और स्वभाव ये परस्पर अपनी बुद्धिमें विलीन होकर केवल एक स्वभावदृष्टि रहती है और स्वभावाश्रयणमें स्वभावचिन्तनमें विषय व्यक्ति नहीं रहता है और इस विधिसे अपने स्वभावका स्पर्श हो जाता है । क्योंकि स्वभावके चिन्तन करनेमें पर जीव तो विषय होता नहीं, और स्वयं कही जाता नहीं । पारिशेष्य न्याय से स्वयं उसका विषय बन जाता है और इस तरह जिनभक्तिके प्रसादसे यह अपने आपके स्वरूपमें उतर जाता है और यही मोक्षमार्गमें बढ़ाने वाला है । तो भावोंसे पुण्यका विस्तार है और भावोंसे ही मोक्षमार्गमें वृद्धि है । तो वह मोक्षका कारणभूत भाव क्या है ? आत्माका भाव तो है आत्मस्वरूप अपने आपके एकत्वमें लीन होना । ज्ञानसे ज्ञानमें ज्ञान ही हो । तो इस तरह हमारा उद्धार कल्याण हमारे भावपर है । ऐसा जानकर परभावोंको आदर न दें और स्वधेवको आदेय मानें और उस ही ओर लीन होनेका पीरूप करें ।

मिच्छत तह कसायाऽ सजमजोगेहि अमुहलेसेहि ।

बघइ असुह कम्मं जिणवयणपरम्मुहो जीवो ॥११७॥

(४३५) एकान्त व विपरीत मिथ्यात्वमें जीवके विभ्रमपना—जो जिने-द्रवचनसे परामुख है ऐसा जीव मिथ्यात्व, कषाय, असंयम योग और अशुभ लेश्यावोंके द्वारा अशुभ कर्मका बघ करता है । मिथ्यात्व ५ प्रकारके कहे गए हैं सो मिथ्यात्व भाव तो वह एक ही है, पर आश्रय भेदसे ५ भेद बताये । एकान्तमिथ्यात्व — वस्तुस्वरूपकी जानकारी स्याद्वादसे होती है, और स्याद्वादको छोड़कर किसी एक नयके एकान्तसे अपनी श्रद्धा बनाना, आस्था बनाना यह एकान्त मिथ्यात्व है । वस्तु द्रव्यपर्यायात्मक है, शाश्वत कोई रहता है उस ही में तो परिणमन चलता है । परिणमन होते रहना यह वस्तुका स्वरूप है । परिणमन बिना वस्तु नहीं रहता इसलिए इन दो में से किसी एककी अभेद कल्पना करे तो दूसरेका अभाव स्वयं बन जाता है । उस पर्यायात्मक वस्तुमें एकको न मानकर किसी एकके ही एकान्तमें जो कुछ बुद्धि

बने वह एकान्त मिथ्यात्व है (२) विपरीत मिथ्यात्व—वस्तु है और प्रकार, और आस्था हो रही और प्रकार तो यह विपरीत मिथ्यात्व है ।

(४३६) स्याद्वादका सहारा छोड़नेसे एकान्तादि मिथ्यात्वोंका पालन पोषण—
स्याद्वादके अंतस्तत्त्वको न जानकर और उसका सहारा न लेनेसे यह सब मिथ्यात्व बन जाता है । जिसे एक स्थूल रूपसे बताया ही है । सप्रतिपक्ष अस्तित्व बताया है । जैसे घट और पट ये शब्द अधिक प्रयोगसे आते हैं और इसके साथ ही एक शब्द चलता है रज्जु मायने रस्सी ये तीन शब्द घट, पट और रज्जु अधिक मिलेंगे जैन दर्शनमें, इनका क्रमशः अर्थ है—घडा, कपडा और रस्सी । देखिये पहले जमानेमें अक्सर करके ऐसा होता था कि लोग जब मुसाफिरी के लिए घरसे बाहर निकलते थे तो अपने साथ ये तीनों चीजें रखा करते थे, लोटा, छन्ना, और डोर, काहेके लिए ? पानी पीनेके लिए । आज कल तो यह रिवाज बिल्कुल हट गया । अनछना पानी पीनेमें लोग जरा भी सकोच नहीं करते । सो अब लोटा, छन्ना, डोर इन सब का काम खतम हो गया, याने न घट रहा, न पट रहा और न रज्जु रहा । ये सब बातें लोग भूल गए और लोग भट कह उठते कि पानीको छाननेकी क्या जरूरत, वह तो यों ठीक है, अनेक युक्तियाँ भी देते कि देखो नगरपालिकाकी टकीमें इजीनियर लोग काम करते, वे पानी को दवासे साफ कर भरवाते, उसका बडा निरीक्षण रखते, उसमें जीव नहीं आने पाते, वह तो प्रासुक रहता है...यो अनेक प्रकारके उदाहरण भी देते, पर बात यह है कि जल तो एक ऐसा पदार्थ है, जीवोकी उत्पत्तिका एक ऐसा आधार है कि जिसमें थोड़ी ही देरमें स्वयं अनेक जीव उत्पन्न हो जाते हैं ।

(४३७) स्याद्वादमें विरुद्धधर्मोंका विभिन्न अपेक्षावसे अविरोध—यहाँ स्याद्वादमें उदाहरणार्थकी बात कह रहे हैं, (१) घट घटरूपसे है, अन्यरूपसे नहीं है । स्याद्वादकी बात विचारनेके लिए यह एक बात रख रहे हैं । (२) घटका घटरूपसे अस्तित्व है, घटमें पररूप से नास्तित्व है । अब तीसरे कदम पर चलो—घटमें अस्तित्व है, घटमें नास्तित्व है । अब इसी बातको यदि यो कहे कि घट-घट है, पट नहीं तो यह स्याद्वादका रूप नहीं बना । मोटे रूपसे तो ध्यानमें आता है कि बात तो ठीक कह रहे, पर अस्तित्व और नास्तित्व दोनों ही परस्पर प्रतिपक्ष धर्म एक वस्तुमें रहे तब तो स्याद्वादकी विधि हो, अगर यो ही कहा जाय कि होगा स्याद्वाद, घट घट है, पट नहीं, तो यो स्याद्वाद सब एकान्तवादियोंका बन जायगा और सभी कहते ही है, मेरा कहना सच है, भूठ नहीं, अमुक बात यो है अन्य नहीं, वस्तु क्षणिक है अक्षणिक नहीं, पर स्याद्वादका मर्म तो यह था कि एक वस्तुमें परस्पर विरुद्ध धर्मोंका अविरोध रूपसे स्वीकार करना । जो अभी दृष्टान्त दिया घट पटका उसमें तो एक

समव्याप्ति है, बन भी गया, मगर ऐसी ही मुद्रा अगर सर्वत्र बनाई जावेगी तो अनेक जगह व्यभिचार मिलेगा और स्वच्छंदता बन जायगी, इसलिए अस्तित्व और नास्तित्व इन दोनों का एकत्र अविरोध बने उस भाषाके प्रयोगसे स्याद्वाद बनता है। तो स्याद्वाद शासनको न माननेसे अनेक एकान्तवाद हो गए। स्याद्वादियोमे कोई एकान्तवादी घुस कर कहे देखो—पदार्थ क्षणिक है अक्षणिक नहीं तो हमारा स्याद्वाद बन गया कि नहीं? हर एक लोग यो बोल सकते। जिसको एकान्तवादकी बात रखना है वह इस नकली स्याद्वादकी मुद्रामे अपनी बात भी रख सकता है। सबको छुट्टी। नकली मुद्रामे सबको अवसर मिलता है, असली मुद्रा मे सबको अवसर नहीं मिलता। ब्रह्म नित्य है, अनित्य नहीं, लो बन गया हमारा स्याद्वाद इस एकान्तको भी नकली मुद्रामे आप स्याद्वादका रूप दे सकते, पर स्याद्वादका यह रूप नहीं है। परस्पर दो धर्मोंको भिन्न अपेक्षासे अविरोध रूपसे सिद्ध करना यह स्याद्वादकी असली विधि है। इसको छोड़कर अनेक एकान्त विपरीत आदिक सिद्धान्त बन गए।

(४३८) सांशयिक व वैनयिक मिथ्यात्व—(३) संशयमिथ्यात्व—संशय रहना कि आत्मा है या नहीं, यह बात सही है या नहीं, स्याद्वादशासन मानने वालोको कभी भी किसी से विरोध नहीं बनता और खासकर जैनमे परस्पर जितने भी कथन हैं उन सबको स्याद्वादकी अगर भक्ति है तो उनको पचानेका सामर्थ्य है। और स्याद्वादमे भक्ति नहीं तो एकान्तवाद होनेसे वह स्याद्वादशासनसे भी बहिर्भूत है, तो उनको अपने आत्मस्वरूपमे मान्यताका आनन्द कैसे मिल सकता है? ये सब आश्रयके भेदसे मिथ्यात्वके भेद बढ़ गए। मूलमे बात यही है मिथ्यात्वकी कि जो सम्यक्त्व नहीं है ऐसा परिणाम वह सब मिथ्यात्व है। (४) विनय-मिथ्यात्व—हमारे लिए तो सब गुरु है, तापसी हो, सन्यासी हो, जटाधारी हो, पचाग्नि तप तपना हो, निर्ग्रन्थ हो, सवस्त्र हो, मेरे लिए तो सब गुरु हैं, आजके युगमे इस प्रकारसे कहना तो बड़ा भला लगता है और इसे कहते हैं राष्ट्रप्रगतिका विचार वाला, मगर वस्तुस्वरूपकी ओरसे देखो तो चूँकि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रका आशय इस निरीक्षकमे नहीं है इस कारण वह विनय मिथ्यात्व है।

(४३९) अज्ञानमिथ्यात्वका पसारा—(५) अज्ञानमिथ्यात्वमे सारा जगत पड़ा है, बोध किया ही नहीं अपने आपका। यह प्रवृत्ति क्यों चलती है मनुष्योमे? जरा जरा सी बातमें क्रोध आये, दूसरोको देख करके मान आये, अपनी अपनी बात चलानेका लोभ आये और अपनी ही बात चलानेके लिए माया-कपटका जाल रचे, यह प्रवृत्ति क्यों हुआ करती है मनुष्योमे? उसका कारण है अज्ञान मिथ्यात्व। भीतरमे सुलभ नहीं है, उसमे यह बल नहीं आया कि वह अपने आत्माके स्वरूपको और पर जीवके स्वरूपको एक समान समझ सके।

यह दृष्टि नहीं प्राप्त हुई इसलिए ये खोटी प्रवृत्तियाँ, कपाय वाली प्रवृत्तियाँ सब चलती हैं और उससे आकुलित होते हैं। अरे बड़ी कठिनाईसे यह मनुष्यजन्म मिला उसे यो ही क्यों खोते ? अहो यह संसारी अज्ञ जीव कैसी उदारता बर्त रहा है कि जहाँ अनन्त भव हैं वहाँ एक यह भव भी उन्हींमें शामिल हो जाय हमें कुछ फिकर नहीं। देखो इस संसारी सुभटकी कितनी बड़ी उदारता है। क्यों उन अनन्तमें से एक कम करें ? खूब रहनेमें अनन्त भव और उनमें यह वर्तमानका भव भी मिला दें, ऐसा उदार बन रहा है यह संसारी सुभट। (हँसी) तो इन ५ प्रकारके मिथ्यात्वोंके वश होकर यह जीव अशुभ कर्मोंका बंध करता है। जीवने तो अशुद्ध परिणाम किया, उसका निमित्त पाकर वही एक क्षेत्रावगाहमें अवस्थित कार्माण विश्रसोपचय वर्गणायें भावानुरूप कर्मत्वरूपसे परिणम जाती हैं, इनको कौन रोकेगा ?

(४४०) समझवाला व देशुधी वाला पाप—लोग प्रायः सब जानते हैं कि यह पाप है और यह नहीं है हमें आपकी तो बात छोड़ो, कुत्ता बिली बर्गरह पशु भी समझते हैं कि यह पाप है यह नहीं। देखो कोई कुत्ता अगर रोटी चुराकर खाता है तो क्या करता है कि खूब लुके छिपकर पूछ भुकाकार धीरेसे बिना किसी प्रकारकी आवाज किए रोटी चुराकर ले जाता और किसी एकान्त स्थानमें बैठकर उम रोटीको खाता, वह बीच बीच इधर उधर देखता भी जाता कि कोई देख तो नहीं रहा। तो उसको यह समझ है कि यह पापका काम है। और अगर किसी कुत्तेको मालिक रोटी खिलाता तो उसकी बात देखो कैसा वह खुश होकर अपनी दुम हिलाकर एक ठसक्के साथ खाता। तो जो पापका परिणाम रखता है उसका दिल कमजोर रहता है। मगर चूँकि एक व्यसन लग गया है इसलिए उसीको ही लगाये जाता है। तो पापकी बात या अपापकी बात यह भगवान् आत्मा बड़ी सरलतासे समझ लेता है और मूल पाप तो ऐसा है कि जिसकी समझ नहीं बन पाती। तो पाप करके भी पापकी समझ न बने, ऐसा पाप है मिथ्यात्व। बाकी प्रवृत्तिरूप पाप तो अज्ञानीके भी प्रायः समझमें आ जाते और ज्ञानके भी। तो यह मिथ्यात्वभाव जहाँ है वहाँ विकेट अशुभ कर्मका बन्ध है।

(४४१) अशुभभावसे सर्वत्र अलग रहनेका कर्तव्य—लोग पाप करते हैं एकान्तमें कि कोई देख तो न ले, हमारी निन्दा न हो, हम पर विपत्ति न आयें, पर कहीं एकान्त ढूँढोगे ? कहीं एकान्त मिलेगा क्या पाप करनेके लिए ? चाहे गुफामें चले जायें, चाहे कमरेके भीतर रहे, जहाँ भी अशुभ भाव है, खोटा भाव है तो उसको निमित्त पाकर कार्माण वर्गणायें कर्मरूप बन जाती हैं। इन्हे कोई नहीं रोक सकता। और सबसे बड़ी दह दे सकने वाला निरीक्षक कह लीजिये यह साथ लगा हुआ है जीवके, ये विश्रसोपचय कार्माण वर्गणायें बँध गई, इनके अनुभाग उदयके समय यह जीव विपत्तिमें पड़ जाता है। इससे ऐसी जागरूकता रखना कि मैं

कभी भी अशुभ भाव न करें, क्यों कि उसका फल नियमसे मिलेगा । दूसरा कौन दंड देगा जिससे छुपकर पाप कर रहे ? जो दण्ड देगा उससे छुपकर कोई रह नहीं सकता । तो यह सब समझ कर कि ऐसी घटनायें घटा करती हैं, अशुभ भाव हुए तो वहाँ अशुभ कर्म बँधते ही हैं, वहाँ रच भी रुकावट नहीं है कि इसने नहीं जान पाया । यदि ये कर्म जाननहार होते, चेतन होते तो उनसे छिपकर भी कोई भाव हम बना सकते थे, परन्तु ये बंध्य कर्म चेतन नहीं, जाननहार नहीं । यहाँ तो निमित्त नैमित्तिक योग अनिवार्य है । धोखा दिया जा सकता है, किसी जानने वालेको, जीवको, पर अचेतनको कहाँ धोखा है ? जैसे ही जीवने अशुभ भाव किया वैसे ही वहाँ कार्माण वर्गणाग्रोका कर्मरूप परिणामन हुआ और कषायके अनुसार वे बंध गई, तो यह जीव विपत्तिमें आयगा, इसे कौन बचायगा ?

(४४२) कर्मत्वहेतुभूत अशुद्ध भावोंसे हट कर शुद्ध अन्तस्तत्त्वमें उपयुक्त होनेका कर्तव्य—इस जीवके साथ अबसे सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों भवों पूर्वके ही नहीं, बल्कि अनगिनते भवों पहिले कर्म बँधे हुए इस समय पड़े हैं, क्योंकि सागर उपमाप्रमाणके अन्दर असंख्यात लब्धपर्याप्त भव बीत जाते हैं । उन कर्मोंका अपने अपने समयपर या परिणामके वशसे वे समयपर विपाक उदय होता है । कोई बड़ा धर्मात्मा पुरुष हो, जिसने कभी कोई दोष नहीं किया, सारे जीवन भर अच्छे परिणामसे रहा फिर भी बड़ी विपत्तिमें रहा, ऐसा भी देखा जाता है । वह ऐसे रोगसे ग्रस्त होकर मरण भी कर सकता कि जिसे देखकर लोग यह कह सकते कि इसको बड़ी बुरी मौत हुई, भाई इस जीवनमें तो कुछ नहीं किया, फिर ऐसा उदय कहासे आया ? तो ये करोड़ों अरबों भव पहलेके भी उदयमें आ सकते हैं, आते ही हैं सब स्थिति पाकर उदय । सो एक इसी भयसे अशुभ भाव न करो । शुद्ध अन्तस्तत्त्वकी रुचि से अशुभ भाव न हो तो यह एक मौलिक कदम है । तो यह जीव ऐसे मिथ्यात्वके वश होकर अशुभ कर्मका बंध करता है । और, उसमें प्रेरणा मिली है जैन शासनसे परान्मुखतासे । जिन वचनका श्रद्धान हो, उसके अनुसार आत्महितकी भावनासे अपने आपपर दयाके भावसे मोक्ष मार्गमें ही गमन हो तो यह पाया हुआ दुर्लभ मानव जीवन सफल होता है ।

(४४३) सत्संगके अभावसे दुर्भावोकी अहानिसे, वैराग्यकी हानिसे आकुलतामें वृद्धि—अशुभ भावसे अशुभ बंध होता है । इस प्रकरणमें अशुभ बंधके कारण बताये जा रहे हैं । मिथ्यात्व कषाय आदि । मिथ्यात्वका वर्णन किया, अब कषायका वर्णन करते हैं । जो कषे उसे कषाय कहते हैं याने विलक्षण ढंगसे दुःख दे, वह है कषाय । अपनेको दुःख देने वाला कषाय भाव है अर्थात् क्रोध, मान, माया, लोभसे ये प्राणी दुःखी रहते हैं, इनको दुःखी करने वाला कोई दूसरा नहीं । दूसरा प्राणी तो इनके दुःखमें निमित्त भी नहीं है । दुःखका निमित्त

अशुभकर्मका उदय, और दूसरा योग है आश्रयभूत कारण । तो आत्माको कष्ट देने वाली ये कषायें हैं । हम सब सुनते भी आये, पढ़ते भी आये, बड़ी-बड़ी चर्चायें भी करते, स्वाध्याय भी करते, और इसी बातका प्रतिपादन करते, पर वैराग्यमे वृद्धि नहीं है, वैराग्यकी ओर चित्त नहीं जाता, केवल रोज-रोज एक चर्चा भी कर लेते, चित्तमे यह बात नहीं आती कि हमको किसी लक्ष्यमे पहुँचना है तो उसका कारण क्या है कि चर्चा करके भी हमारा राग नहीं घटता, वैराग्यकी ओर नहीं आते, स्वाध्याय तो बहुत कर लेते, कभी सारा दिन करते कभी थोड़ा करते । तो इसमे मुख्य कारण है सत्सगका अभाव । जब कोई बात प्रयोगात्मक करने चलें तो उसका पता पड़ता है । जब प्रयोगपर चलते हैं तब पता पड़ता है कि बात क्यो नहीं बनती । कमी कहाँ है । तो जब उस प्रयोगपर चलनेका भाव रखें और उद्यम करें तो वे सब बातें ठीक-ठीक समझमे आ जायेंगी । कैसे और क्या किया जाय कि सिद्धि प्राप्त हो ? एक बात सोचना तो चाहिए कि राग, कषायें घटे बिना तो उद्धार नहीं हो सकता । मेरा राग घटे, कषाय घटे यह उद्यम करना है, और स्वाध्याय करते, सुनते, पढ़ते बोलते बहुतसा समय गुजर जाता फिर भी यह पाते हैं कि वैराग्यकी ओर नहीं चल सके, राग नहीं घट सका । तो कुछ सोचना चाहिए कि कौनसी कमी रह गई । तो वह कमी है सत्सग की । जिसके राग घटा हो, जिसके मद कषाय हो ऐसे पुरुषोका सग रहे तो वह एक ऐसा वातावरण है कि अपनी भी विरक्तिकी ओर उमंग चले । सो दो ही तो बातें हैं—स्वाध्याय और सत्सग । ये दोनों प्रयोग अमृतपान है । आज स्वाध्याय तो बनता है, पर सत्सग नहीं मिलता, और इसके बजाय बाकी समय देखो तो कुसगके प्रसग मिलते रहते हैं याने जिनको ससार, शरीर, भोगोसे वैराग्य नहीं है, ऐसे जीवोका सग अधिक मिलता रहता है, तो परिणाम क्या होता कि ये स्वाध्याय चर्चा आदि भी एक मनोविनोदके साधनमात्र रह जाते हैं । जब प्रयोगरूपसे चलें तब नम्रता भी आयगी, सत्सगमे भाव भी होगा, धर्मानुराग भी चलेगा, अहंकार दूर होगा । जो बात जिस विधिसे होती है वह उसी विधिसे बनेगी । मोक्षमार्ग ज्ञान और वैराग्यसे चलता है तो यो ही चलेगा । यहाँ अशुभ बघका कारण कषायभाव बतला रहे है । कषाय १६ हैं, ६ नोकषायें हैं, यो २५ कषायें हैं । अनन्तानुबधी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और सज्ज्वलन, ये चार प्रकारके क्रोध, मान, माया, लोभ होते हैं । अनन्तानुबधी कषाय क्या है ? मिथ्यात्वका सम्बन्ध बनाये उस कषायको अनन्तानुबधी कहते है । तेजी और गैरतेजी पर दृष्टि न डालें, उससे इन कषायोका पता न पड़ेगा, किन्तु वह भाव जो मिथ्यात्वका सम्बन्ध बनाये सो अनन्तानुबधी । अतस्तत्त्वके प्रतिबोध बिना मैं वास्तवमे क्या हूँ, ऐसे परिचय बिना जो भी भाव होता है वह मिथ्यात्वका सम्बन्ध बनाये रहता है । कोई धर्म कर रहा है, कहनेके

लिए मंदिर भी आते, ब्रत भी करते, तप भी करते, स्वाध्याय भी करते और भाषण भी देंगे और आत्माकी बड़ी चर्चा भी करते, पर उनसे यह भी नियम न बनेगा कि हम अनन्तानुबन्धी कषाय न करें। कभी कोई तेज कषाय करता हुआ न भी दिखे तो भी यह नियम नहीं किया जा सकता कि इसके अनन्तानुबन्धी कषाय नहीं है। यह है संसारकी जड़। अपने आपके स्वरूपका परिचय न हो और फिर जो भी भाव चलते हैं वे अज्ञानमय भाव हैं। ये अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ प्रायः ये प्रचंड होते हैं, पर किसी समय नहीं है कषायकी प्रचंड प्रवृत्ति और अनन्तानुबन्धी हो ऐसा भी होता। तो इस कषायको दूर करनेके लिए आत्मस्वरूपकी भावना करना आवश्यक है। उसके प्रतापसे कषायें दूर होगी।

(४४५) अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण व संज्वलन कषायकी बन्धहेतुता—
अनन्तानुबन्धी कषायोके दूर होनेपर फिर भाव अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान चलेगा। मोक्षमार्गपर गमन होने लगेगा। इसका बाधक है अप्रत्याख्यानावरण। अ के मायने थोड़ा प्रत्याख्यान मायने त्याग। अ का थोड़ा यह भी अर्थ होता व न भी अर्थ होता है, जहाँ नब् के साथ समास हो उसका ईषत् अर्थ होता। अ मायने थोड़ा, प्रत्याख्यान मायने त्याग और आवरण मायने ढकना। जहाँ थोड़े त्यागसहित भावका आवरण हो उसे अप्रत्याख्यानावरण कहते हैं। थोड़ा त्यागके मायने संयम नहीं, किन्तु संयमासंयमकी वृत्ति न होने देना ऐसे कषायको अप्रत्याख्यानावरण कहते हैं। कर्मबन्ध अशुभ बंधके हेतुके प्रकरणमें यह बताया जा रहा है। इस कषायका शुद्ध नाम है अप्रत्याख्यानावरण। इसे कुछ लोग ऐसा भी बोलते—अप्रत्याख्यानावरणी, अब इसमें यदि उनकी कृपा हो जाय तो जी शब्द और लगा दें तो क्या हो जायगा अप्रत्याख्यानावरणी जी (हैंसी), तो यहाँ वरणी शब्द बोलना ठीक नहीं, शुद्ध शब्द है अप्रत्याख्यानावरणीय या अप्रत्याख्यानावरण इतना भर बोलना। यह कषाय देश सयम उत्पन्न नहीं करने देती। तीसरी जाति है प्रत्याख्यानावरण, यहाँ अ शब्द नहीं लगा है, इसलिए थोड़ा अर्थ नहीं लगा। प्रत्याख्यान मायने सकलसंयम। प्रत्याख्यान जो न होने दे उस कषायको प्रत्याख्यानावरण कहते हैं, जो सकलसयम न होने दे। जैसे जैसे ये बाह्य त्यागमें चलते हैं तो जो विवेकी हैं, वे निःशल्य रहते हैं और उन्हें उस वातावरणमें आत्मानुभूतिके अनेक अवसर आते हैं। इस कारण त्यागकी भावना नियमतः होनी चाहिए। चौथी कषाय है संज्वलन। संज्वलन, मं के साथ जो ज्वलन रहे, सयमके साथ भी जो ज्वलन रहे, नियम भी बना रहे और कषाय भी बनी रहे, ऐसी छोटी कषायका नाम है संज्वलन। जहाँ बड़ी कषाय है वहाँ छोटी तो है ही। जिसके अनन्तानुबन्धी है उसके ये सब कषायें हैं। पर कोई पुरुष ऐसे होते हैं कि अनन्तानुबन्धी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण नहीं है और संज्वलन है

बध सभीसे हो रहा है। ये कषाय अशुभकर्म बधके कारण कहे गये हैं।

(४४६) नव नोक्षायोकी बन्धहेतुता—नव नो कषाय, ये चार तो समझ लिये। इस कषाय वृत्तिके इजनके चलनेके लिए स्ट्रीम जैसी है, इनमे कैसी स्ट्रीम भरी है? और फिर फल क्या भोगते हैं? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपु-सकवेद, हँसना, मजाक करना, दिल्लगी करना या दूसरेकी कोई हँसी उठाना न जाने क्या क्या ये सब हास्य होते हैं। इसे आनन्द आ रहा मगर वह इन कषायोसे पीड़ित होकर ऐसी चेष्टा कर रहा है। रति प्रेमका नाम है। इष्ट विषयमे राग जगता, प्रेम जगता। अरति द्वेष को कहते हैं। अनिष्टमे द्वेष जगा। शोक रजका नाम है। भय डरका नाम है। जुगुप्सा ग्लानि करनेको कहते हैं और तीन वेद ये काम सम्बन्धी हैं। यो २५ कषायोके द्वारा यह जिन वचनसे परान्मुख जीव अशुभ कर्मका बध करता है।

(४४७) संयमकी बन्धहेतुता—अब बतला रहे हैं असंयम। असंयम १२ प्रकारका होता है—६ प्राणका असंयम और ६ विषयका असंयम। पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और अस काय इन ६ प्रकारके प्राणियोंके प्रति संयम न होना, इनकी हिंसासे विरक्त न होना ये ६ असंयम हैं और स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन इन ६ के विषयोसे विरक्त न होना ये ६ विषयके असंयम हैं। तो इन असंयमभावोसे यह जीव अशुभ बध करता है।

(४४८) सम्यग्दृष्टिके संयमका भाव—संयमकी भावना हो, अपनी शक्तिके अनुसार संयमकी साधना करे संयमके धारण करने वालोंके प्रति प्रीति जगे। ये सब मोक्षमार्गके उत्साहक भाव है। जहाँ यह संयम नहीं है, असंयम है तो असंयमके कारण अशुभ बध होता रहता है, आत्मामे गुण भी होते, दोष भी होते, जिनको आत्महितकी धुन होती है, सो जो गुण हुए सो तो हुए, पर दोषोको निरख निरखकर दूर करना चाहिये। और जब आत्म-कल्याणकी भावना नहीं होती तो वहाँ गुण भी प्रकट नहीं हैं तो भी पुण्यमे ये गुण आ गए, उन गुणोमे सतोष करके अपना जीवन गुजारते हैं। ये सब लगनके अनुसार भेद पड जाते हैं। जो जानती है। सम्यग्दृष्टि है—(१) उसके संयमकी भावना, होती है। (२) यथाशक्ति संयम भी वह पालता और (३) सम्यग्दृष्टिके संयमधारी महंतोके प्रति अनुराग भी होता। यदि ये तीन बातें नहीं है तो उसमे वह गुण भी प्रकट नहीं हुआ कि जिससे वह अपने दोष दूर कर सके। संयम मनुष्यभवमे ही तो मिलता है और इस भवमे भी संयमकी भावना, संयमकी पालना न बनायी जाय तो यह एक भूलकी बात है, प्रमादकी बात है। असंयमसे अशुभ बंध होता है।

(४४६) योगीसे अशुभबन्ध—अब कह रहे हैं योग । मन, वचन, कायका हलन चलन । ध्यानमे तो यह आता कि कभी शरीरके हिलनेसे आत्मा हिलता, कभी आत्माके हिलनेसे शरीर हिलता । लगता है ऐसा, पर हर-जगह बात यही मिलेगी कि आत्मप्रदेशमें परिस्पंद होता है उसका निमित्त पाकर यह शरीर हिलता । कभी लोग ऐसी शंका करते हैं कि सोते हुएमे भी तो कभी-कभी हाथ, पैर आदि हिल जाया करते, तो, सुनो, यह कैसे निषेध किया जाता कि वहां आत्मपरिस्पंद नहीं होता ? इसकी सीधी निमित्त नैमित्तिक योगकी प्रक्रिया यह है कि अज्ञानवश जीवमे कषाय उत्पन्न हुई, और उसके कारण फिर आत्माके प्रदेशोमे तदनुरूप परिस्पंद हुआ, उसका निमित्त पाकर इस शरीरमे बातका संचरण हुआ । हुआ परिस्पंदके अनुरूप और उस वायुके संचरणका निमित्त पाकर यह हाथ उठा, इसमे क्रिया हुई, फिर आगे उस हाथके सम्पर्कमे जो वस्तु आयी सो हाथकी क्रियाका निमित्त पाकर वह वस्तु चली । यद्यपि हो रहा है सबका स्वयंकी क्रियासे स्वयमे परिणमन, पर जितना भी विकार परिणमन होता वह निमित्त पाये बिना कभी हो ही नहीं सकता । अगर निमित्त के पाये बिना विकार भाव जगने लगे तो विकार स्वभाव कहलायगा और फिर विकार कभी नष्ट नहीं हो सकेंगे । सो यह योग, यह आत्मप्रदेश परिस्पंद यह है कर्मोके आस्रवका निमित्त कारण तो योगसे भी अशुभ कर्मोका आस्रव होता है ।

(४५०) अशुभलेश्यावोसे अशुभबंध—अशुभ लेश्यावोसे अशुभबंध होता है । यहां अशुभ की प्रधानतामे बात कह रहे हैं । अशुभ लेश्यायें हैं कृष्ण, नील, कापोत । कृष्ण प्रचंड क्रोध हो अथवा क्रोध न दिखे तो भीतर बड़ा गुर्गाता सा रहता हुआ मौका तकता हुआ रहे और कैसे मैं दूसरेका बध करूँ आदिक आशय रहे ऐसी कृत्तिके पुरुष कृष्ण लेश्या वाले कहलाते हैं । कृष्ण लेश्यासे अशुभ कर्म बंधता है । नील लेश्यामे कुछ कम, कापोतमे उससे भी कुछ कम, मगर अशुभ भाव तीनोंमे पाये जा रहे । तो इन लेश्यावोके कारण ये जिनवचनसे परान्मुख जीव अशुभ कर्मका बध करते हैं ।

त विवरीओ बधइ सुहकम्म भावसुद्धिभावणो ।

दुविहपयार बंधइ संखेवेणोव बज्जरियं ॥११८॥

(४५१) भावसुद्धिप्राप्त ज्ञानीके शुभकर्मका बंध सबका अबंध—जो मिथ्यादृष्टिसे उल्टा है अर्थात् सम्यग्दृष्टि है, जो जिन वचनका आदर रखता है वह ज्ञानी जीव भावसुद्धिको प्राप्त होता हुआ शुभ कर्मका बध करता है । सम्यग्दृष्टि ज्ञानी जीवके कर्मबंध हो तो पुण्यकी विशेषता चलती है और जो रत न नाही विरत है ऐसे अंतस्तत्त्वकी लीनतामे हो, उसके अभिमुख हो तो वह दोनो प्रकारके बंधो को टाल देता है । यह मैं आत्मा स्वय सहज सिद्ध अपनी

सत्तामात्र, बस ज्ञानमात्र स्वयं जो है परसम्पर्क विना, जिसकी परिणति है शुद्ध ज्ञान तरंग, शुद्ध जानन, मोटे रूपसे यह कहो कि कुछ जाना नहीं जाता है वह है शुद्ध जीव । जान रहा, पर आदत प्राणियों को ऐसी पड़ी है कि जिसमें कुछ विकल्प सा बने, वह जानन कहलाता है । चीज क्या आयी जाननमें, यह बात ठीक करके बताओ, यदि बता सकते हो तो जानन कहलायगा । जहाँ ठीककर बतानेका विकल्प है उसे लोग जानना कहते । किन्तु शुद्ध जानन सहज विभक्त तत्त्व है ऐसे ज्ञानका शुद्ध तरंग जो अपने ही अगुल्लघुत्व गुणके परिणामसे होता रहता है वह है मेरा रोजगार और वह है मेरा सर्वस्व और इतना ही मैं वास्तविक हूँ, इसका जिसे परिचय है उसके पाप और पुण्य दोनों ही नाशको प्राप्त हो जाते हैं याने वह मोक्षके निकट पहुँचा और मुक्त हो जायगा ।

(४५२) तेरह गुणस्थानोंकी आसन्नहेतुताकी दृष्टि—बंघन १० वें गुणस्थान तक है और कर्मोंका आसन्न १३ वें गुणस्थान तक है सयोग केवली अरहंत भगवान्, वहाँ तक आसन्न है परन्तु वह ईयापिआसन्न है, जहाँ बंघ है वहाँ साम्परायिकासन्न है । वहाँ आसन्न है, तो इसके मायने है कि वह गुणस्थान आसन्नका हेतुभूत है । तब इसका अर्थ क्या निकला कि वह गुणस्थान कभीसे बना हुआ है, तब इसके आगे और क्या बात आयी कि उस उस प्रकारका वहाँ विपाक उदय है । जब आसन्नके ख्यालसे निगरानी करे गुणस्थानोंकी तब वहाँ दोष मिलेंगे और जब गुणोंके विकासकी भक्ति करेंगे तब सम्यग्दृष्टिके उन दोषपर भी उसकी निगाह न होगी, जो रह गए हैं दोष । यह तो दृष्टिसे निर्णय चला । अब उन्हीं निर्णयोंमें एक दृष्टि का हठ कोई कर ले, बस विवाद हो गया । जैनशासनमें विवाद रच भी नहीं है, न कही भी सका है, क्योंकि यहा स्याद्वादका आश्रय है । एक बार किसी राजाने अपने मन्त्रीसे पूछा कि हमारे राज्यमें अच्छे लोग अधिक हैं कि बुरे लोग ? सो मन्त्रीने कहा— महाराज सभी बहुत अच्छे हैं और सभी बुरे हैं । तो यह बात राजाकी समझमें ठीक-ठीक न आयी । तो राजाको समझानेके लिए उसने दो फोटो बनवायी एक जँसी, और उनमेंसे एक फोटो किसी ऐसी जगह टगवा दिया कि जहासे अनेको लोगोका आना जाना बेराबर बना रहता था । उस फोटोमें नीचे नोटमें लिख दिया कि कृपया इस फोटोमें जिसको जो अंग बुरा जचे उसपर निशान लगा दीजिए । तो हुआ क्या कि जो भी उसे देखता और उस फोटोमें बने अंगोंमें बुरा देखने की दृष्टि बनाता तो उसे हर एक अंग बुरा दिखता । यो हर एक अंग निशानसे भर गए मतलब यह हुआ कि लोगोको हर एक अंग बुरे जचे । दूसरे दिन दूसरी फोटो टगवा दिया और नोटमें लिख दिया कि कृपया इस फोटोमें आपको जो अंग भले लगें उनमें निशान लगा दीजिए सो हुआ क्या कि देखने वाले लोगोंने उसको भली दृष्टिसे देखा तो उसके सारे अंग निशानसे

भर गए। मंत्रीने जब राजाको दोनो ही फोटो दिखाये तो राजा देखकर दंग रह गया और समझ लिया कि मंत्री ठीक ही कह रहा था कि सब अच्छे और सब बुरे। तो ऐसी ही सर्वत्र दृष्टि है। अध्यात्ममे बताया है कि १३ गुणस्थान आस्रवके हेतुभूत है तो यह बात सुनकर लोग चौकन्ना हो जाते कि क्या बात कही जा रही है। १३ वां गुणस्थान तो अग्रहंन भगवान का है, इसमे आस्रव कैसे कहा? पर बताया गया है कि चौथे गुणस्थानसे गुणोंका विकास चला तो अनेक गुणोंका विकास हो जाता। कैसे शुद्धोपयोग होता जाता, यह भी वर्णन है। पर इसकी दृष्टि इससे अलग बन गई। एकने गुणविकासकी दृष्टि ली। एकने विपाकोदय और कमीकी दृष्टि ली, तो ऐसे ही सर्वत्र दोनों नयोसे, दोनो दृष्टियोसे दोनो ही तथ्य नजर आते हैं, अब रही अपनानेकी बात, तो जिसके अपनानेमे इस सहज तत्त्वकी लीनता बन सके उसे प्रधान करके अपना लोजिए। तो इस तरह अंतस्तत्त्वके जाननेसे भक्तिमे लीनतासे ये समस्त उपाधियाँ दूर हो जाती है। और यह मोक्षमार्गमे वेगसे गमन करने लगता है।

गाणावरणदीहि य अट्ठवि कम्मेहि वेढिओ य अहं।

ढहिऊण इण्ह पयडमि अणंतणाणाइगुणचित्ता ॥११६॥

(४५३) कर्म भस्मसात् करनेका ज्ञानीका चिन्तन—जिस वचनके अनुसार चिन्तन और परिणति रखने वाला सम्यग्दृष्टि ज्ञानी चिन्तन करता है कि ज्ञानावरणादिक अष्ट कर्मोंमे मैं वेष्टित हो रहा हूँ सो अब इन्हे भष्म कर अनन्त ज्ञानादि गुणरूप चेतनाको प्रकट करता हूँ। किसी भी पदार्थकी बुरी दशा नहीं हो सकती यदि वह केवल हो। पर प्रसंगसे ही पदार्थ की बिगड़ी दशा हुआ करती है। सत्त्व सबका अपने आपमे है और अपने ही द्रव्यत्वगुणके परिणामसे अपनी ही परिणतिसे सब परिणमते हैं। किन्तु परिणमने वाले पदार्थोंमे यह कला है कि वे इस प्रकारके निमित्तसन्निधानमे विकाररूप परिणम जायें। तो यहाँ चिन्तन चल रहा है कि मैं ज्ञानावरणादिक अष्टकर्मोंसे बिगड़ा हुआ हूँ, ऐसा ही योग चलता रहता है। जीवके साथ कर्मउपाधि लग रही है जिसका फल है ससारभ्रमण। ये कर्म मूलतः ८ हैं, इनके उत्तर भेद १४८ हैं। और उनके भी भेद किये जायें तो असंख्यात हैं। इन असंख्यात अनगिनते कर्मप्रकृतियोंसे मैं वेष्टित चला आ रहा हूँ अब इन्हे भष्म करके, नष्ट करके अपनी अनन्त ज्ञानचेतनाको प्राप्त करूँगा।

(४५४) कर्मोंको नष्ट करनेका उपाय—कर्मोंको नष्ट करनेका उपाय क्या है? जो बँधनेका उपाय है उससे उल्टा चलें तो उनसे छूटनेका उपाय बनेगा। बँधनेका उपाय क्या था? अपने स्वरूपको भूलकर उन कर्मविपाकोंको अपना लेना। तो इससे उन्टा कहा जा रहा कि अपने स्वरूपकी सुध करके उन कर्मविपाकोंसे उपेक्षा कर लेना और अपने आप

ज्ञानस्वरूपमे उपयोग रखना, ये कर्म अपने आप दूर हो जायेंगे । किसीसे मित्रता तोड़ना हो, किसी महिमानको हटाना हो तो उसका अस्त्र है उपेक्षा और अपने आपसे काम रखना । जब यह कर्मोंका भी प्रसंग चला है तो इनसे दूर होनेका अस्त्र है उनकी उपेक्षा और अपने स्वभावका आश्रय । तो अपने स्वरूपका आश्रय करके मैं अनन्त ज्ञानादिक परिणामोंको पाऊँगा ऐसा ज्ञानीका भीतरमे उत्साह और चिन्तन चल रहा ।

शीलसहस्रद्वारस चउरासी गुणगणान् लब्ध्वाऽऽ ।

भावहि अणुदिण्णि गिहिल असप्पलावेण किं बहुणा ॥१२०॥

(४५५) शीलके मूल ६ भेद—हे मुने, अधिक प्रलाप करने से क्या लाभ ? तू प्रति-दिन शीलके अट्ठारह हजार तथा उत्तर गुणोंके चौरासी लाख भेदोंका बारबार चिन्तन कर यही चिन्तन चलेगा, उसकी वृत्ति जगेगी अतएव इसका भाव बनाना अति आवश्यक है । अट्ठारह हजार प्रकारके शील इस प्रकार हैं कि शील कहते हैं दुर्भावनाओंका विनाश करने को ऐसा सद्भाव होना जिससे कि खोटे भाव नष्ट हों, उसे कहते हैं शील । तो दुर्भाव हुआ करते हैं मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिसे इन दुर्भावनाओंकी उत्पत्ति चलती है उसका मूल कषाय है और भी सभी बातें आयेंगी अभी । तो तीन योग जिनके शुभ अशुभ दो प्रकारके भेद हैं और कुछ ऐसे हैं कि शुभ और अशुभसे मिले हुए हैं । तो तीन तरहका बातें हो गई, शुभ, अशुभ और शुभाशुभ, ऐसे ही तीन होते हैं मन, वचन, काय इस तरह $३ \times ३ = ९$ भेद हुए । अब इनके शीलकी व्यवस्था यो है कि अशुभ मन, वचन, काय, योग शुभ मनसे घाते जाते हैं और वे ही तीनों अशुभ योग शुभवचनसे घाते जाते हैं । और वे भी तीनों अशुभ योग शुभ कायसे नष्ट किए जाते हैं । ऐसे ये ९ प्रकारके शील हुए । अथवा ९ भेद इस प्रकार है । मनसे, वचनसे कायसे करना, कराना अनुमोदना तो ऐसे ९ प्रकारके पापोंको दूर करें तो ये ९ भेद शीलके हुए ।

(४५६) शीलमूलप्रतिपक्ष नौ के चार संज्ञाओंसे हुए छत्तीस कुशीलोंपर पञ्चेन्द्रिय के विजयसे जीत पानेके कारण शीलके एकसौ अस्सी भेद—ये ९ प्रकारके पाप चार संज्ञाओं के वश होकर किए जाते हैं, तो चार संज्ञाओंसे ये ९ बातें बनी तो यो ३६ भेद हुए । इन ३६ प्रकारके दुर्भावोंको पञ्चेन्द्रिय विजयोंसे दूर करना स्पर्शनविजय, रसनाविजय, घ्राणविजय, चक्षुर्विजय और कर्णविजय । हम पाप सैनी हैं तो हम सबमे मनकी प्रेरणा रहा करती है । तो पहले तो मनोभावोंको ज्ञानबलसे परास्त करना, मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, स्वरूपमे अकेला हूँ, अपने आपमे परिपूर्ण हूँ और अपनेमे ज्ञानपरिणामन रूपसे निरन्तर रहा करता हूँ । यही मेरा सारा लोक है और इसमे ही मेरी सारी व्यवस्था है । इस ही को निरखना है । यदि बाहरमे मेरा

उपयोग कही जाय तो वही मेरा घात है। जैसे मछली अपने पानीके स्थानको तजकर बाहर फिक जाय जमीनपर, रेतपर तो वह तडफ तडफ कर मर जाती है, ऐसे ही यह उपयोग अपने आत्मस्वरूपको छोड़कर बाहरमे किसी भी इन्द्रिय विषयपर जाय तो यह भी संकिलष्ट होकर बरबाद हो जाता है, ससारमे जन्म मरणके चक्कर लगाता रहता है। आत्मचिन्तन यह ही एक बल है कि जिससे हम शान्त सुखी हो सकते हैं। और यह बिल्कुल प्रायोगिक बात है। बाहरमे उपयोग किसी भी विषयपर गया तो (१) परपदार्थसे हमने अपना जुड़ाव लेना चाहा और जुड़ाव होता नहीं, ये अनहोनीको भी होनी करना चाहते हैं, इसलिए कष्ट है। (२) दूसरे जिस पदार्थपर यह उपयोग देता है वह पदार्थ स्वयं स्वयंके आधीन है। वह मेरे आधीन नहीं बनता। तो अपनी कषायवृत्तिके प्रतिकूल निरखकर या कल्पनायें करके यह कष्ट पाता है। (३) तीसरा यह उपयोग अपने शान्तिधाम चैतन्यस्वरूपको तजकर अन्य प्रकार चलने लगा तो जैसे कोई कुलीनता छोड़कर अन्य हंगसे व्यवहार करे तो उसको संक्लेश होता है। ऐसे ही हम उपयोगने अपनी कुलीनता छोड़कर बाहरमे लगाव बनाया है तो इसमें दुःखी होना प्राकृतिक बात है। तो उन सबका विजय करना। पञ्चेन्द्रियका विजय जबरदस्तीके त्यागसे तो नहीं होता मगर वह भी एक साधन बनता। विजय होती है विशुद्ध ज्ञानके बलसे, क्योंकि विषय-वृत्तिमे भी ज्ञानका ही योग रहा था, वह रहा विकाररूपसे। तो ज्ञानके ही प्रयोगसे वह दूर किया जा सकता है। तो उन ३६ प्रकारके दुर्भावो को पञ्चेन्द्रियविषयविजयोंसे दूर करना। यो ३६मे ५ का गुणा होनेपर $३६ \times ५ = १८०$ प्रकारके शील बने।

(४३७) शीलके १८० भेदोंको दस दयासे गुणित कर दस धर्मोंसे गुणित करनेपर शीलके अटारह हजार भेद—शीलमे केवल एक ब्रह्मचर्य वाली ही बात नहीं है। वह तो है, पर अहिंसात्मकता आये ये सब शीलमे गभित है। तो १० प्रकारके जीवोंकी दयाके १० का गुणा और उनमे किया जाय। वे १० कौन हैं? पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय चारइन्द्रिय, सँती पञ्चेन्द्रिय, असँती पञ्चेन्द्रिय, इन १० प्रकारके जीवोंकी दया करना यह उसके साथ गुणित है। यों १८०० भेद हुए और, वे १८०० प्रकारके शील १० धर्मोंसे गुणित हो जाते हैं, उनके साथ पाले जाते हैं तो वे १८००० भेद हो जाते हैं। सब जीवोंपर दयाका भाव—खुदको क्षमा करें तो सबपर क्षमाका भाव बनता और खुदमे कषाय रखे, दूसरोंको पीडा पहुँचानेका भाव रखे, चाहे वह खुदगर्जमे हो, चाहे वह किसी विरोधसे हो तो वहाँ न खुदको क्षमा है और न दूसरेको क्षमा है। और जहाँ क्षमा नहीं है वहाँ शील स्वभाव कैसे रह सकता है? यहाँ शीलके मायने एक अहिंसात्मक परिणति है। आत्माका जो स्वभाव है वह स्वभाव जैसे विकसित हो उस प्रकारकी वृत्ति उसका नाम है शील।

तो उसके विकासके लिए घमंडका त्याग चाहिए। ज्ञानबलसे उस घमंडको दूर करना। यदि मैं अपने गुणों पर दृष्टि दूँ तो वे गुण हैं प्रभुसमान और यदि दोषों पर दृष्टि दूँ तो यह हूँ मैं अनेक काषयोंसे दूषित। घमंड होता है बीचकी बातमें। अगर अनन्त गुणों पर दृष्टि हो तो अभिमान न जगेगा और दोषों पर दृष्टि हो तो अभिमान न जगेगा। जैसे कहते हैं—'अधजल गगरी छलकत जाय। जो बीचकी बातों पर दृष्टि दी तो उससे अभिमान वृत्ति बनी। तो शील प्राप्तिके लिए अभिमानका छोड़ना, मायाचारका छोड़ना, सरल रहना आवश्यक है। जैसे किसीको धनकी तीव्र तृष्णा है तो वह उस धनप्राप्तिके लिए अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहता है ऐसे ही जिसको अपने आत्मस्वभावमें लीन होनेकी धुन है वह अपनी सब प्रकारकी कषायोंका बलिदान कर सकता है। यहाँ किसके लिए मायाचार करना? सरल रहना, लोभका त्याग करना। लोभ धनका भी होता, लोभ यशका भी होता, लोभ ख्यातिका, प्रशंसाका, नामका, अनेक तरहके लोभ हुआ करते हैं, सभी प्रकारके लोभोंका त्याग करना और स्वयंको यथार्थ सत्य और प्रवृत्ति भी सत्य वचनकी रखना। अहितकारी वचन नहीं, मृषा वचन नहीं, अपरिमित वचन नहीं, और इस प्रकारसे अपनेको संयममें रखना तो यही होता है अपने चैतन्यमें एक प्रतपन। यह एक बड़ा तपश्चरण है। लोग कहते हैं कि चित्त लगाना है अपने आत्मामें और नहीं लगता है, सो कोई लगाये तो वह तपश्चरण है कि नहीं? वहाँ भी प्रतपन चलता है, चेतनका प्रताप भी चलता है। तो अपने आपके स्वरूप में अपने उपयोगको स्थिर करना यह एक चैतन्यप्रताप है, तपश्चरण है, फिर समस्त परभावोंका त्याग स्वयं होता, उनसे उपेक्षा करना, एक भी परभाव मेरे हितके लिए नहीं है। परभाव क्यों कहलाते हैं ये विकार? परका निमित्त पाकर होने वाले जो अपने भाव हैं वे परभाव कहलाते हैं। जितने भी विकार होते उनमें निमित्त परसंग ही होता है। यदि आत्मा ही निमित्त बन जाय और आत्मा ही विकार करने वाला है तब तो सदा विकार करते रहना चाहिए। परभावोंका त्यागी जो होगा वह अपने आपमें अपनेको अकिञ्चन अनुभव करेगा। इसने अपनेको न जाने क्या क्या मान रखा था। मैं पंडित हूँ, त्यागी हूँ, मुनि हूँ, श्रावक हूँ, जैन हूँ, भ्रमुक हूँ, तमुक हूँ" इस देहके नातेसे इसने अपनेको नानारूप मान रखा था। तो हे मुनि, अब तू उन सब किञ्चनोको त्याग और अपनेको ज्ञानमात्र अनुभव कर। मैं ज्ञान-स्वरूप हूँ और यह भी एक लक्ष्यरूपमें, इस तरहके विकल्प रूपसे नहीं, अन्यथा वह भी एक किञ्चन बन जायगा। तो ऐसे अकिञ्चनभावमें जब यह जीव आता है तब इसके ब्रह्मचर्य बनता। जिसे कहते हैं शीलकी परिपूर्णता। जो आत्मतत्त्व है, ब्रह्मस्वरूप है उसमें मग्न होना, लीन होना, सिद्ध भगवानका स्वरूप विचार कर अपने आपके लिए वही भावना करना

यही स्थिति सर्व संकटोंसे परेकी स्थिति है। सो हे मुने, इन अट्ठारह हजार शीलोंका चिन्तन कर अपनेको परिपूर्ण शीलमय रखो ।।

(४५८) ब्रह्मचर्यकी मुख्यतासे शीलके अट्ठारह हजार- भेद—अट्ठारह हजारशील इस प्रकारसे भी परखिये जो ब्रह्मचर्यकी मुख्यतासे है। इनमें ७८० तो अचेतनसम्बन्धी शील है और शेष चेतनसम्बन्धी। अचेतनसम्बन्धी ७२० व चेतनसंबन्धी १७, सब २२० यो कुल १८००० शील हुए। तीन प्रकारकी अचेतन स्त्री—एक तो काठकी बनी स्त्री, एक पत्थरकी मूर्ति वाली स्त्री और एक कागज आदि पर स्याही आदिका लेप करके बनी स्त्री, इन तीनमें मनोयोग और काययोगसे वृत्ति होना, तो ये ६ भेद हुए। वचनयोगकी यों बात नहीं यहाँ लिख रहे हैं कि अचेतनसे वचन कौन बोलता। सभी लोग जानते हैं कि यह सुनेगा नहीं। तो तीन अचेतन स्त्रीमें मनोयोग व वचनयोगसे। इन ६ विकारोंको कृत कारित अनुमोदनासे किया तो १८ भेद हुए और ये स्पर्श आदिक ५ विषयोंसे किया तो ६० भेद हुए और इनमें द्रव्यरूप और भावरूप हुआ तो १८० और ये क्रोध, मान, माया, लोभके वश किए गए इस तरह $१८० \times ४ = ७२०$ अचेतन सम्बन्धी कुशील हैं। और, चेतन सम्बन्धी, कुशीलमें तीन गतिमें स्त्रियाँ हैं देवी, मानुषी और तिर्यञ्चिनी, नरकमें नहीं होती स्त्री। इनमें कृत कारित अनुमोदनासे दुर्भाव, तो ये ६ हुए, और मन, वचन, कायसे ६ हुए तो $२७ \times$ फिर पाँच विषयोंके साथ सो १३५ हुए, १३५ ये द्रव्यरूप अथवा भेदरूप होनेसे २७० भेद हुए। और ये सब बोलना है ४ सजावोंके साथ तो २७० को ४ से गुणा करनेपर १०८० भेद हुए, और ये होते हैं १६ कषायोंमें तो इनमें १६ का गुणा करनेसे १७,२८० भेद हुए। इन कुशीलोंका परित्याग हो तो ये १८००० शीलके भेद कहलाते हैं।

(४५९) मुनियोंके चौरासीलाख उत्तरगुण—हे मुने ! इस शीलके प्रकारोंका चिन्तन कर और ८४ लाख उत्तरगुणोंका चिन्तन कर। उत्तरगुण क्या कहलाते हैं कि दोषोंमें सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषोंका जो निवारण किया जाता है वे उत्तरगुण हैं। अब उनमें मूल बतला रहे कि २१ दोष छोड़ने योग्य होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह ये सब दोष हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, रतिके साथ हास्य आ गया, अरतिके साथ शोक आ जाता, उनको अलगसे नहीं गिन रहे, मनकी दुष्टता, वचनकी दुष्टता, और काय की दुष्प्रवृत्ति मिथ्यात्व, प्रमाद, चुगली। चुगली—यह बहुत बड़ा पुगुण है। यहाँकी बात वहाँ भिड़ाना वहाँकी यहाँ भिड़ाना यह सब चुगली है। अज्ञान और इन्द्रियका निग्रह न करना ये सब २१ दोष त्याज्य हैं। ये दोष बनते हैं चार ढंगोंसे—(१) अतिक्रम, (२) व्यतिक्रम, (३) अतिचार और (४) अनाचार। कोईसा भी नियम लिया हो उसका विनाश अति

क्रमसे, उससे बढ़कर व्यतिक्रमसे, उससे बढ़कर अतिचारसे और उससे बढ़नेपर अनाचारसे होता है। मनकी शुद्धि न रहे तो वह अतिक्रम, फिर विषयोकी अभिलाषा जगे तो वह व्यतिक्रम, फिर उन नियम और क्रियावोके करनेमें आलस्य हो तो वह अतिचार और उनका भग हो जाय तो वह अनाचार। ये २१ बातें ४ प्रकारोमे चलती है तो ये $21 \times 4 = 84$ भेद हुए और ये सब दश कायिकोके परस्पर घात न होनेके १०० दयारूप संयमोका गुणा करनेपर ८४०० भेद होते हैं। कुशीलकी १० विराधनायें हैं— (१) स्त्रीससर्ग, (२) सरमाहार, (३) सुगंध संस्कार, (४) कोमल शयनासन (५) शरीरमण्डन (६) गीत वादित्र श्रवण (७) अर्थग्रहण (८) कुशील संसर्ग, (९) राजसेवा और (१०) रात्रिसचरणा इन १० प्रकारकी विराधनाओसे फिर इनकी आलोचनामे १० प्रकारके दोषोका परिहार न हो तो भी ऐब है। उन १० दोषोका त्याग करें, उनमे १० का गुणा करनेसे ८, ४०, ००० (आठ लाख चालीस हजार) भेद हुए, फिर ये दस धर्मोसे किए जायें तो यो ये ८४,००,००० चौरासी लाख उत्तर गुण होते हैं। बतलावो ५ पापोका सूक्ष्म विधिसे भी त्याग होना ही तो उत्तर गुण रहा है, सो हे मुने ! तू ८४ लाख उत्तर गुणोका भी चिन्तन कर।

(४६०) भावनाकी सफलता—जो बात विचारमे आयगी बारबार, वह करनेमे भी आयगी। तो यह एक प्रवृत्तिरूप और उन सबका मूल साधक है अविकार ज्ञानस्वरूप अपने आपके स्वभावको निरखना। मैं हूँ। एक ही हूँ। जो सत् हूँ सो स्वयं हूँ। और मैं जो स्वयं हूँ सो अविकार हूँ। मेरे स्वभावमे विकार नहीं। विकार होते हैं परका निमित्त पाकर। जैसे द्रव्य गुणसे निरन्तर परिणमन चलता इस तरह विकार भी स्वभावसे चलता होता असाधारण गुण रूपसे या साधारण गुण रूपसे तब तो इसके विकार हटना असम्भव था। पर मैं स्वयं ज्ञानमात्र अविकार स्वरूप हूँ। ये विकार पर प्रसंगसे आते हैं। मैं परकी उपेक्षा कर अपने स्वभावमे दृष्टि रखूँ तो ये तेरे सब परप्रसंग दूर हो जायेंगे। इस प्रकार है मुने। तू इन शील और उत्तर गुणोका चिन्तन कर।

भायहि धम्मं सुक्कं अट्टरुद्धं च भाण मुत्तुणं ।

रुद्धं माइयाइ इमेण जीवेण चिरकालं ॥१२१॥

(४६१) आर्तध्यानकी त्याज्यता—आर्तध्यान और रौद्रध्यानको छोड़कर धर्मध्यान और शुक्लध्यानको ध्यावो। इस जीवने चिर कालसे आर्त और रौद्रध्यानको ही ध्याया। एक और एकाग्रसे उपयोग लगनेका नाम ध्यान है। ध्यानोमे ८ तो छोटे ध्यान हैं और ८ ठीक हैं। १६ प्रकारके ध्यान होते हैं—४ आर्तध्यान—इष्टका वियोग होने पर उस, इष्टके मिलने

के लिए जो इच्छा प्रतीक्षा आशा चिन्ता रहती है उस ध्यानको इष्टवियोगज आर्तध्यान कहते हैं। अनिष्ट पदार्थका संयोग होनेपर उसके वियोगके लिए चिन्तन चलना वह है। अनिष्ट-संयोगज आर्तध्यान। शरीरमें कोई वेदना हुई, फोड़ा फुसी खांसी आदिक वेदनायें होनेपर जो सक्लेश होता है, ध्यान बनता है, विचार चलता है वह वेदनाप्रभव आर्तध्यान है। अपने सुखके साधनोकी इच्छा रखना, परभवमे भी ऐसा सुख मिले, इस तरहकी इच्छा करना, निदान बाधना यह निदान नामका आर्तध्यान है। इन चारो ध्यानोंमे क्लेश है, दुःख है।

(४६२) रौद्रध्यानकी त्याज्यता—रौद्रध्यान—रौद्र कहते हैं क्रूर भावको उसमे आनन्द मानना—क्रूरता की जाय, खोटा काम किया जाय उसमे आनन्द मानना जीवहिंसा करने कराने, अनुमोदनेमे आनन्द मानना हिंसानन्द रौद्रध्यान है। कुछ लोग जो ऊपरी धर्मात्मा होते हैं ऐसे घर मान लो कोई साँप निकल आया तो उस पुरुषके मनमे तो है कि कोई आ जाय लट्टु लेकर, पर इस बातको वह स्पष्ट नहीं कहता अरे भाई देखो यह साँप पड़ा है, जो मारने वाले हैं उनको इस तरहसे आवाज करता है तो यह उसका रौद्रध्यान है। इस तरह से कही हिंसा नहीं बचती। एक बुढ़िया अपना घर लीप रही थी। सो लीपनेके दो तरीके होते हैं—एक तो गोबरमे पानी डालते जाना और लीपते जाना दूसरे—पानीमे गोबरको घोल दिया और फिर डालते गए, लीपते गए। तो वह बुढ़िया इस दूसरी विधिसे घर लीप रही थी। वहाँ लीपते हुये कहती जा रही थी “चीटी चाटी चढो पहार। तुम पर आयी गोबरकी धार ॥ तुम न चढो तो तुम पर पाप। हम न कहे तो हमपर पाप।” तो रौद्रध्यान के कितने ही तरीके हैं। झूठ बोलनेमे—झूठ बुलानेमे, झूठ बोलनेकी अनुमोदना करनेमे, असत्य प्रलाप करनेमे आनन्द मानना, चाहे दूसरे पर कुछ भी होता हो, यह सब है मृषानन्द रौद्रध्यान। कोई झूठ बोलने वाला तो इस पर भी नौकरी कर सकता कि हमें कुछ मत दो, खाना देते जावो और सालमे सिर्फ दो बार झूठ बोल लेने दिया करो। झूठ बोलने की एक ऐसी चीक सी रहती कि बोले बिना रहा नहीं जाता। जैसे बीड़ी पीने बालोसे बीड़ी पिये बिना नहीं रहा जाता ऐसे ही झूठ बोलनेकी आदत वालोसे झूठ बोले बिना नहीं रहा जाता। तो झूठ बोलनेमे आनन्द मानना मृषानन्द है। चोरी करनेमे, करानेमे, अनुमोदना करनेमे आनन्द मानना चौर्यानन्द है। किसीसे झगड़ा करके न रहना चाहिए उससे द्वेष बढ़ता है और उस द्वेषसे इसको चोरी करनेके करानेके या अनुमोदना करनेके प्रसंग आ जाते हैं। जैसे सुन लिया कि अमुकके घर चोरी हुई तो उसे सुनकर खुश होना, कितनी ही तरह से चोरीके बाबत खुशी मनाना चौर्यानन्द है। विषयसंरक्षणानन्द—विषयोंके साधनोंमे आनन्द मानना विषयसंरक्षणानन्द रौद्रध्यान है, विषयका साधन होता है परिग्रह, सो परिग्रहके संचय

मे आनन्द मानना, परिग्रहानन्द (विषयसंरक्षणानन्द) है। ये ८ ध्यान छोटे है।

(४६३) आर्त रौद्रध्यानोको छोड़कर धर्मध्यान शुक्लध्यानमें आनेका उपदेश—आर्त व रौद्र ध्यानोके फलमे क्या लाभ मिला आत्माको ? रौद्रध्यान आर्तध्यानसे भी छोटा है। आर्तध्यानमे कर्मविपाक है, पीडा सही नहीं जाती। यहाँ अज्ञान और ज्ञानकी बात कुछ नहीं कह रहे, पर आर्तध्यानमे विवशता बहुत रहती है। पर रौद्रध्यानमे क्या विवशता है, किसकी चोट पड रही है सिरमें जो रौद्रध्यान किया जा रहा ? कभी झूठ बोलना तो परवश होता, पर छोटे काम करके इसमे आनन्द माननेकी कौनसी परवशता है ? उदयकी बात कहो तो वह तो दोनों जगह साधारण है। बाहरी बातोकी कौनसी विवशता है, पर योग्यता ऐसी है, वातावरण ऐसा है कि इन ८ प्रकारके दुर्ध्यानोंमे इस जीवने बहुत काल बिता दिया। सो इन दुर्ध्यानोंको छोड़कर धर्मध्यान और शुक्लध्यानमें आवें। शुक्लध्यान तो इस पंचमकालमे है नहीं। शुक्ल मायने सफेद। सफेद ध्यान कैसा कि रागद्वेषका कोई रंग जिसपर न चडे ऐसा बिल्कुल साफ स्वच्छ ध्यान याने रागरहित ध्यान। जहाँ राग अवस्थामे शुक्लध्यान है तो वह राग अबुद्धिपूर्वक है इसलिए वह रागरहित ही बोला जाता है और जो वीतराग है वह तो है ही। शुक्लध्यान आजकल सम्भव नहीं।

(४६४) धर्मध्यानकी आदेयता—धर्मध्यान—धर्मके सम्बन्धमे होने वाला ध्यान धर्म-ध्यान है। ये चार प्रकारके बताये गए—(१) आज्ञाविचय (२) अपायविचय, (३) विपाक विचय और (४) सस्यानविचय। और इस जगह १० भेद भी बता रहे—(१) अपायविचय (२) उपायविचय, (३) विपाकविचय, (४) विरागविचय, (५) लोकविचय, (६) भवविचय, (७) जीवविचय, (८) आज्ञाविचय, (९) सस्यानविचय और (१०) संसारविचय। इनमें कोई विरोध न समझना, चाहे चारको १० कहो और चाहे १०-२० बना लो। मर्यादा यह है कि धर्मसे सहित चिन्तन होना चाहिए। तो ये दो प्रकारके कथन आते हैं। आज्ञाविचय—जिनागमकी आज्ञाको प्रधान करके जो चिन्तन चलता है वह आज्ञाविचय है। भगवान वीतराग सर्वज्ञ हैं, अतः उनकी वाणीमे असत्यताका कोई कारण नहीं। जो उनका उपदेश है वह शिरोधार्य है, आज्ञा मात्रसे ग्राह्य है, ऐसा चिन्तन आज्ञाविचय है। अपायविचय—अपाय कहते हैं विनाशको। विनष्ट करनेका चिन्तन करना। अब धर्मध्यानमे किसके नाशका चिन्तन होना चाहिए ? रागके, नाशका कि राग नष्ट हो। यह जीव स्वयं सहेज आनन्दमय है, स्वरूप इसका आनन्द है, पर स्वरूपकी सुध न रखे कोई और अन्य वस्तुवोमे राग बनाये तो उसका फल कष्ट ही है। तो उस रागके विनाशका चिन्तन करना कि यह राग कैसे नष्ट हो, उसका उपाय सोचना, उसके लिए उत्साह बनाना यह सब अपायविचय धर्मध्यान है। विपा-

कविचय धर्मध्यानमें कर्मविपाकसे सम्बंधित चिन्तन चलता है। कर्मोंका विपाक कैसा ? कैसे वैसे लोगोने कर्मोदयमें वष्ट पाया, सुख पाया, जो बुद्ध चिन्तन प्रथमानुयोगसे सम्बंधित है, वह विपाकविचय है। सस्थानविचयमें लोकके आकारका विचार है, और भी पिण्डस्थ पदस्थ आदिक ढंगसे ध्यान करे। सस्थानविचयमें लोकके आकारकी मुख्यता बयो दी जा रही कि रागके हटानेमें लोकका ध्यान बड़ा सहयोगी है। जैसे मानलो किसीपर ५०,००० रुपयेका कर्जा है और पच लोगोने उसके लिए यह फैसला कर दिया कि यह बेचारा बहुत गरीब हो गया है, इसका सारे कर्जकी फारकतीपत्र दिया जाय, सिर्फ १००) दिला दिया जाय। तो वह कर्ज देने वाला तो यही कहेगा कि जब ५०,०००) माफ करा दिया तो फिर १००) भी क्यों लेना ? जैसे सब गए वैसे ही १००) भी गए। उनका क्या लेना ? तो ऐसे ही यह ज्ञानी जीव सोचता है कि जब इस ३४३ धन राजू प्रमाण लोकमें कितने ही बार जन्मे मरे, बड़े-बड़े सुख समागम मिले, भोगे, छोड़े। वे सब समागम अब मेरे पास कुछ नहीं रहे, किसी भी भवका न धन है, न इज्जत है तो आज इस थोड़ी सी जगहका समागम यश, धन, परिग्रह, इनके जोड़नेसे, इनके रमनेसे क्या लाभ है ? जब वे सब न रहे तो इतना और न सही, ऐसी उमग जगती है।

(४६५) उपायविचय विरागविचय व लोकविचय धर्मध्यान—जो १० प्रकारसे धर्म-ध्यान बताया उनमें ४ तो वे हैं ही। इनके अतिरिक्त जो नाम आये उनमें एक है उपायविचय। इसका सम्बंध अपायविचयसे लगाया जाता है। यहाँ स्पष्ट हो गया कि दुःखसे बचनेके जो उपाय हैं—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य, उनका चिन्तन करना, उनके योगका विचार करना उपायविचय है। एक है विरागविचय। रागी जीव सदा दुःख पाता है, रागसे सदैव बंध है, किन्तु आत्माका स्वभाव रागरहित है, ऐसा चिन्तन विरागविचय कहलाता है। यह भी अपायविचयमें गर्भित हो सकता है। विपाकविचयमें विरागविचय अन्तर्गत किया जा सकता है। फिर भी चूँकि उपयोगी है यह चिन्तन, इसलिए इनको अलग करके बताया गया। लोक-विचय— यह समस्त लोक ३४३ धनराजू प्रमाण है इसमें ऐसा कोई स्थान नहीं बचा कि जहाँ मैं उत्पन्न नहीं हुआ हूँ। यह बात तो सम्भव है ही। कोई ठेका थोड़े ही है कि मनुष्य ही पैदा हो। या मनुष्यभवसे ही आकार मनुष्य बने। सब जगह घटावो कि यहाँ पैदा हुए। कोई निगोदसे निकलकर अभी करीब निकट आया हो तो कहा उसने मनुष्यभवमें मनुष्य क्षेत्र को व्यापा ? पर सामान्यतया देखो तो निगोद बनकर तो सब जगह पैदा हुआ जा सकता है। जहाँ सिद्ध विराजे हैं सिद्धालयमें भी, जहाँ आपकी याने मनुष्यादिकी भी गति नहीं है कि पहुँच जायें वहाँ भी ये निगोद जन्मे। वहाँ भी रहे, इससे कही यह बात न समझना कि हमसे

बड़े हुए ये निगोदिया जीव, क्योंकि वे भगवानसे मिल रहे। जहाँ भगवानके प्रदेश हैं उस आकाशक्षेत्रमे निगोदिया जीव भी पड़े हैं, मगर यह अन्तर नहीं है कि चलो सिद्दालयकी जगह पर निगोदिया हैं तो उन्हें कुछ आगम होगा। कर्मविपाक जिसके जैसा है सो होता ही है। जैसे—यहाँके निगोदिया दुःखी, वैसे ही वहाँके भी निगोदिया दुःखी।

(४६६) भवविचय धर्मध्यान—भवविचय—जीवके चतुर्गतिरूप भवोका विचार करना यह भवविचय है। अनन्त परिवर्तन किये जीवने। देखिये—परिवर्तन ५ प्रकारके बताये। सो कोई अगर यह समस्या रख दे कि अच्छा बताओ भवपरिवर्तन सभी जीवोका कहाँ हुआ? कैसे अनन्त बोला गया? मायने जैसे नरकगतिमे जन्मा, १० हजार वर्षकी आयु लेकर जन्मा; उसमे जितना समय है उतनी बार अटक भटककर फिर नरकमे जन्मे, फिर एक एक समय अधिक स्थिति बढा बढाकर सान्तरतया नरकमे जन्मता रहे। देखो नरकसे एकदम नरकमे जन्मता नहीं, सो सान्तर जन्म जन्म कर ऐसी ३३ सागर प्रमाण स्थिति बना ले तो वह एक नरकभव परिवर्तन है। ऐसे ही सभीके परिवर्तन है, देवगतिके परिवर्तन है वहाँ ३१ सागरसे अधिक आयु लेकर परिवर्तन नहीं घटाया जा सकता है। इससे ऊँची स्थितिके सम्यग्दृष्टि होते, उनका फिर परिवर्तन नहीं चलता। फिर वह एक या दो मनुष्यभव पाकर मोक्ष जाते। अब कोई पूछे कि बताओ जो निगोदसे अब तक नहीं निकला उसने कहाँ किया यह नरकभव परिवर्तन, ऐसे ही अन्य परिवर्तनोके बारेमे भी समस्या रखी जा सकती है। किसीने परिवर्तन किया है ऐसा? मगर इन परिवर्तनोमे जितना समय लगता है उतना समय तो सबको लगा। चाहे वह निगोदमे ही रहा, पर एक परिवर्तनमे जितना समय बुद्धिमे आता है उतना सबके चलता है। तो चतुर्गतिरूप भवोका विचार करना। चारो गतियोमे न जाने कैसे-कैसे दुःख हैं? मरणका दुःख और जन्मका दुःख, ये तो निरन्तर लगे हैं। जन्ममे भी दुःख होता क्या? मरणमे दुःख हो, चाहे नहीं, मगर जन्ममे दुःख होता है। मरणमे तो कोई समाधिके शब्द सुन रहा, समाधि से भर रहा, जिन्दगी भर जो आत्मज्ञान अर्जित किया उसका प्रयोग कर रहा, समतासे मरण कर रहा, पर जन्ममे कहाँ समता होती? उस जन्मके समय बड़ा कठिन दुःख है, और उस जन्म लेने वालेको कुछ खबर भी नहीं रहती तभी तो बच्चा जब पैदा होता तो उसकी सबसे पहले यही आवाज निकलती—कहाँ कहाँ? याने मैं कहाँ आ गया? अब देख लो गर्भवासका दुःख, जन्मका दुःख यह कितना कठिन है? ये सब दुःख इस जीवने बार बार पाये, फिर भी इनमे ही यह राजी है। अब उसका कुछ इलाज नहीं है। जैसे जिस चीजके खानेसे वह रोग बढे उसीको बार बार खाता रहे तो डाक्टर भी उसका इलाज करनेसे जवाब दे देता, भाई हमारे वशका नहीं है, परिणाम यह होता कि उसका रोग कभी दूर नहीं होता, बल्कि और भी बढता रहता है, ठीक इसी प्रकारकी दशा इन ससारो जीवोकी है। जिन बातोसे ये दुःखी

होते रहते उन्हीको अपनाते रहते, परिणाम यह होता कि उनका दुःख कभी दूर नहीं होता । तो आत्मस्वरूपका परिचय होता एक अद्भुत रत्नत्रयका लाभ है । यह तीनों लोकका वैभव मेरे लिए कुछ सारभूत चीज नहीं । ये मेरे लिए कल्याणकारी नहीं पर कल्पनासे मान लेते कि इनसे मुझे सुख मिल रहा । परिणाम यह होता कि उनके पीछे रात दिन तृष्णा करते, उनका सचय करनेकी होड़ मचाते और सारे जीवनभर निरंतर दुःखी रहते । भले ही कुछ कल्पित सुख मिल गया, पर वह भी वास्तवमे दुःख है । कितना कठिन दुःख लगा है इस जीवपर कि जो बाह्य पदार्थोंमे यह मैं हूँ, ये मेरे हैं इस तरहकी कल्पनायें उठती हैं, इनसे दुःख ही बना रहता है । यद्यपि यह जीव है आनन्दस्वरूप । जैसा है वैसा ही स्वरूपमे रहे तो कष्टका नाम नहीं, पर अनादिसे वासना बुरी लगी है । और उस वासनाके साधनभूत उपाधि का सम्बन्ध बना है और उसमे कष्ट है । ये सब बातें विचारना भवविचय है ।

(४६७) जीवविचय और संसारविचय धर्मध्यान—जीवविचय—जीवकी भिन्न-भिन्न जातियोंका चिन्तन करना जीवविचय है, रास्ता चलते हुएमे कितने ही दुःखी जीव नजर आते । इन घोड़ा, गधा, खच्चर, भोटा, सूकर आदि पशुओंकी दशाओंपर भी तो कुछ ध्यान करो ये वेचारे कैसे कैसे दुःख सह रहे हैं । जरा भी कमी दिखी तो उनपर डडोकी बोछार होती । इन सूकरोंको तो देखो—विष्टामे ही इनका मुख भिड़ा रहता है, जिन्दा ही अग्निमे भून दिये जाते या फिर इनकी गर्दनपर छुरियाँ चलती । कहाँ तक इन जीवोंके दुःखकी कहानी कहे, आप सब देख ही रहे हैं । तो जीवोंकी इस प्रकारकी दुःखद स्थिति देखकर खुदपर भी तो एक ऐसी वासना आनी चाहिये । उन जीवोंपर भी करुणा आनी चाहिये । दोनों ही बातें एक हैं । स्वरूपकी समता होनेसे उनके बारेमे करुणा करना अपनी ही करुणा है । और जो भी किसी जीवका दुःख दूर करता है तो वह अपनेपर करुणा कर रहा । देखा होगा कि जाड़ेके दिनोमे भिखारी लोग बड़े सवेरे कैसा करुणा उत्पन्न करनेवाले कपनके स्वरमे वचन बोलकर भीख मांगते तो उसका फल क्या होता कि उनकी दुःखभरी आवाज सुनकर सुनने वाले भी स्वयं दुःखी हो जाते, और फिर उन सुनने वालोने जो कुछ भोजन, वस्त्र आदि दिया तो बताओ निश्चयसे उसका दुःख दूर करनेके लिए दिया या खुदका दुःख दूर करनेके लिये ? खुदका ही दुःख दूर करनेके लिए दिया । कर्मदशावोका निमित्त पाकर हुए सुखी दुःखी पशु पक्षी आदि भिन्न-भिन्न जातिके जीवोंका चिन्तन करना जीवविचय है । पञ्च परिवर्तनोंका स्वरूप चिन्तन करना संसारविचय है । इस तरह शुभ चिन्तन द्वारा आर्तध्यान रौद्रध्यानसे हटकर धर्मध्यानमे आना चाहिए ।

(४६८) धर्मध्यानके लिये एक प्रेरणा—हम आप चारों प्रकारके धर्मध्यान करनेके

अधिकारी है, कर सकते हैं भावोकी ही तो बात है। भावोसे ही खोटा कर सकते और भावोसे ही हम अच्छा कर सकते। कभी देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे प्रीतिभोजका खेल खेलते हैं, तो वे क्या करते कि कुछ ककड परोसते हुए कहते लो गुड, पत्ते परोसते हुए कहते लो रोटी। है वहां कुछ चीज नहीं खानेकी। केवल भावो का खेल है। पर उन बच्चोंको कोई समझा दे कि रे बच्चो जब तुम भावो का ही खेल खेलते हो तो भावोमें कजूसी क्यों करते ? अरे रोटी की जगह पूड़ी कचौड़ी बोल दो, गुडकी जगह लड्डू बोल दो, भावोकी ही तो बात है। यहा भी भावोका सब खेल है, परसे क्या बात आयी, परमे क्या बात जाती ? कर रहा तो यह खुद खुदमे ही। तो भावोमें खोटा चिन्तन क्यों करना ? जब भाव ही कर रहे तो खोटा चिन्तन न करें, शुभ चिन्तन करें, शुद्ध चिन्तन करें तो ऐसा धर्मसम्बधित भावोका चिन्तन करना यह है धर्मध्यान।

(४६६) पृथक्त्ववितर्कवीचार व एकत्ववितर्क अवीचार शुक्लध्यान—यह कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा रचित भावपाहुड ग्रन्थ है। यहा मुनिजनोको सम्बोधा है कि हे मुनिवरो आतं रौद्र ध्यान छोडकर धर्मध्यान और शुक्लध्यानको ध्यावो। धर्मध्यानका वर्णन हो चुका, अब शुक्ल ध्यानका वर्णन किया जा रहा है। शुक्ल ध्यानके मायने है रागरहित ध्यान। जो ८ वें, ९ वें, १० वें गुणस्थानमें राग है वह गौण है, अबुद्धिपूर्वक है और सूक्ष्म है। वहा भी शुक्लध्यान कहा है। और ११ वें, १२ वें गुणस्थानमें तो स्पष्ट वीतराग है। वहाँ भी शुक्लध्यान है। १३ वें १४ वें गुणस्थानमें उपचारसे शुक्लध्यान है अर्थात् मनकी वृत्ति नहीं चलती है, किन्तु ध्यानका फल कर्मनिर्जरा देखा जानेसे कहा गया है। प्रथम शुक्लध्यान है पृथक्त्ववितर्क-विचार, पृथक्त्व मायने अलग-अलग वितर्क मायने ज्ञानको कहते हैं। पृथक्त्व चिन्तनमें जहाँ योग भी बदलता। विषय भी बदलता ऐसे बदल वाले ध्यानको पृथक्त्ववितर्क वीचार कहते हैं, पर एक ही पदार्थके बारेमें बदलें चल रही है। अन्यथा एकाग्रचित्तानिरोध नहीं बन सकता। एक ही पदार्थमें द्रव्यरूपसे चिन्तन, गुणरूपसे चिन्तन और पर्याय रूपसे चिन्तन यह तो है अर्थकी बदल और शब्दकी भी बदल और योगमें भी कभी मनोयोगमें रहते हुए ध्यान, कभी वचनयोगमें कभी वाययोगमें रहते हुए ध्यान यह है योगकी बदल। यो पृथक्त्ववितर्कवीचार अष्टम गुणस्थानसे ग्यारहवें गुणस्थान तक चलता है और १२ वें गुणस्थानमें भी प्रारम्भमें थोडा रहकर एकत्ववितर्क अवीचार बन जाता है। यह सब एक ज्ञानमें ही ज्ञप्तिपरिवर्तनसाधक क्षयोपशम जब तक है तब तक यह बदल चल रही है और केवल ज्ञान होनेकी जब योग्यता हुई बारहवें गुणस्थानमें वहाँ यह बदल नहीं रहती। एक ही पदार्थपर उन ही शब्दोंसे, उस ही योगमें रहकर ध्यान चलता है।

(४७०) सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति व व्युपरतक्रियानिवृत्ति शुक्लध्यान व अन्त सिद्धदशा— एकत्ववितर्क अवीचारके बाद केवलज्ञान होता है वहाँ सयोगकेवली गुणस्थान बना वहाँ सारी उभ्र तक कोई ध्यान नहीं, किन्तु अन्तमें अन्तिम अन्तर्मुहूर्तमें सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती शुक्लध्यान बनता है। जब स्थूल काययोग भी दूर हो गया, वचनयोग पूरा दूर हो गया, मनोयोग भी जो द्रव्यमन साथ चलता था वह भी पूरा दूर हो गया, केवल सूक्ष्म काययोग रहा, उस समय में सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती शुक्लध्यान होता है। १३वें गुणस्थानमें तीसरा शुक्लध्यान सदैव नहीं। इसके बाद १४वें गुणस्थानमें प्रवेश हो तो वहाँ कोई योग नहीं। सो व्युपरतक्रियानिवृत्ति नामक शुक्लध्यान है। इस ध्यानके बाद १४वें गुणस्थानके बाद फिर सिद्ध दशा होती है। मोक्षमार्गमें जो कुछ करनेका पौरुष है वह मौलिक यह है कि अपने आपका जो सहज चैतन्यस्वरूप अपने ही सत्त्वके कारण परसे विभक्त अपने आपमें जो कुछ स्वरूप है उस रूप में हूं, उसको ही लक्ष्यमें रखना, उसमें ही आपा अनुभवना, ऐसे सहज स्वभावका आश्रय है प्रारम्भसे अन्त तक यही एक मोक्षमार्गमें मौलिक आधार है, फिर सिद्ध दशामें भी इसी सहज ज्ञानस्वभावको उपादान कारणरूपसे उपादान करके याने उपादान कारण रूपसे ग्रहण करके प्रतिसमय अति निर्मल ज्ञानवृत्ति रूपसे परिणामता रहता है। यह वहाँ एक सहज बात रहती है, ऐसे इस शुक्लध्यानके ध्यानमें आवो, ऐसा मुनि जनोंको आचार्यदेवने सम्बोधा है।

जे के वि दव्वसवणा इंदियसुहआउला ण छिदंति ।

छिदति भावसमणा भाणकुडारेहि भवरुक्ख ॥१२२॥

(४७१) द्रव्यश्रमणोंकी इन्द्रियसुखव्याकुलता एवं संसारविषवृक्षछेदनकी अशक्यता— जो कोई भी द्रव्यश्रमण है, सम्यवत्त्वहीन द्रव्यश्रमण, वे इन्द्रियसुखमें व्याकुल होकर इस संसार का छेदन नहीं कर पाते। द्रव्यलिङ्गी मुनि अनेक प्रकारके होते हैं। मूल लक्षण यह है कि भेष तो निर्ग्रन्थ दिगम्बर है, पर छठे ७वें या ऊपरके गुणस्थानका परिणाम नहीं है वह द्रव्यलिङ्गी है। ५वां गुणस्थान हो ऐसा निर्ग्रन्थ दिगम्बर द्रव्यलिङ्गी है, चतुर्थ गुणस्थान वाला मुनि हो वह दिगम्बर द्रव्यलिङ्गी है, तीसरा, दूसरा पहला किसी भी गुणस्थानमें हो, वे सब मुनि द्रव्यलिङ्गी कहलाते हैं। यहाँ मिथ्यात्ववासित द्रव्यलिङ्गी मुनिको कह रहे हैं कि इन्द्रियसुखमें व्याकुल होकर वह संसारवृक्षको नहीं छेद सकता, किन्तु भावश्रमण ध्यानकुठार से संसारवृक्षको छेद देता है। जिसको अपने आपके सहज स्वरूपका परिचय नहीं है वह कहाँ रमें? दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य इनके परिणाम प्रत्येक जीवमें चल रहे हैं, चारित्र्यका परिणाम है रमना। खुदका जिसे पता नहीं, जो स्वयं ज्ञानानन्दस्वरूप है उसका जिसने परिचय पाया नहीं और रमण सो अवश्य होगा ही, सो उनके बाह्य विषयोंमें रमण चलता है। बाह्य विष-

योमें रमण नहीं है परमार्थतः वहा भी निश्चयतः खुदमें ही रमण हो रहा है, मगर वह खुद अखुदसा बना, जो यथार्थ स्वरूप है उस रूपमें अपने आपको नहीं पा रहा। क्रोध, मान, माया, लोभ, इच्छा, ऐसे जो भीतरमें ज्ञानपरिणाम जग रहे हैं उन कषाय परिणामोंमें रम रहा है, पर वे बाह्य परिणाम व्यग्र हो रहे हैं बाह्य पदार्थोंका उपयोग बनानेसे। अतः यह कहा जाता है कि यह अज्ञानी विषयोमें रम रहा। निश्चयतः तो बाह्य विषयक उपयोग बना बनाकर जो व्यक्त कषाय हो रही हैं उन कषायोंमें रम रहा। सीधीसी बात है कि कोई जीव कषायों में रम रहे कोई अविकार स्वभावमें रमते। रमते हैं वे खुदके ही परिणाममें। तो जिन जीवोंको निज सहज ज्ञानानन्दस्वरूप अतस्तत्त्वका परिचय नहीं हुआ उनका उपयोग बाह्य विषयों में ही रमण करता है और बाह्यमें रमनेका फल है व्याकुलता।

(४७२) इन्द्रियसुखोंके भोगमें व्याकुलताका दिग्दर्शन—जीव किसी भी इन्द्रियका विषयकषाय भोगे तो वहां आकुलता ही पायी जाती है, और जो लोग थोड़ा मोज मानते हैं वह भी व्याकुलतापूर्ण परिणति है, शान्तिकी परिणति नहीं है। जैसे मानो एक रसनाइन्द्रिय का भोग भोगा तो भोगनेके समय निरीक्षण करके निरख लो कि कोई शान्तिपूर्वक खाता है या क्षोभपूर्वक। जो मोज माना जा रहा वह भी क्षोभ। एक ग्रास मुखमें है, एक हाथमें है, एकको उठानेका विकल्प बन रहा कि कौनसी चीज उठायी जाय ? तो देखिये उसके भोगनेमें भीतरमें कितनी विह्वलता मच रही। इसका बहुत अच्छा स्वाद है, इसे जल्दी खाना चाहिए, इसको बंद में खा लेंगे, यो कितनी ही आकुलतायें मचायी जा रही। शान्तिपूर्वक कहां भोगा जा रहा ? जो मोज माना जा रहा वह एक दुखकी कमीका मोज है। शान्ति और आनन्द वहा नहीं है, किन्तु क्लेश कम रह गया वह भी मोज कहलाता है। जैसे किसीको १०५ डिग्री बुखार चढ़ गया था और अब उतरकर १०१ डिग्री रह गया। अब उससे कोई आकर पूछता कि कहो भाई कैसी तबियत है ? तो वह कहता है कि अब तो ठीक है, बड़ा चैन है ? ...अरे कहा चैन है ? अभी तो १०१ डिग्री बुखार चढ़ा है। बात वहाँ यह है कि बुखार कुछ कम हुआ उससे वह चैन मानता है, वस्तुतः तो चैन नहीं है। यही बात सभी इन्द्रिय-सुखोंकी है। इन इन्द्रियसुखोंमें व्याकुलता भरी है। तो यह सम्यक्त्वहीन द्रव्यश्रमण इन्द्रिय-सुखमें व्याकुल होकर इस भववृक्षका छेदन नहीं कर सकता। और भावश्रमण छठवें और ७वें से ऊपरके गुणस्थानवर्ती श्रमण इस ध्यानरूपी कुठारसे ससारवृक्षको काट डालते हैं।

(४७३) मोही और निर्मोहीकी वृत्ति—मोह एक बड़ी भारी विपत्ति है। मिथ्यात्व मोह, अज्ञान ये सब एक ही अर्थको बताने वाले हैं, जिसको अपना परिचय नहीं वह व्याकुल हो रहता है और चूँकि यह पारमेश्वर्य स्वभाव वाला है तो यह कुछ ज्ञान भी इसका अर्थात्

है कुछ आनन्द भी मानता है । तो जो कुछ यह प्रवृत्ति करता है वह मोहवश मिथ्याभ्रमको दृढ करता हुआ प्रवृत्ति करता है । जगतमें ऐसा कौनसा पदार्थ है जो अनेक बार देखा न गया हो या इस ही भवमे मिल जाये । अनेक बार देखा है फिर भी आज देखनेको कुछ नया देखना मानता है, सनीमा, थ्रियेटर, रूपादिक बहुत बहुत देखे जानेपर भी ऐसा समझते हैं कि मैं आज कुछ नया सा देख रहा हूं, रोज रोज वही खाना खानेपर भी ऐसा समझते कि आज कुछ नया सा भोग रहा हूं, तो ऐसा कौन पदार्थ है जो नहीं देखा गया मगर इसे यह मोही नया ही मानता है । अनेक बार स्पर्श किया सभी पदार्थोंका, पर यह मानता कि मैं आज कुछ नया सा स्पर्श कर रहा हूं । नया ही कुछ सूँघ रहा । नया ही कुछ स्वाद ले रहा, नया ही सुन रहा । परन्तु जिनका मन सरलतासे सम्पन्न है उनके किसी भी भोगमे अभिलाषा नहीं । कर्मविपाक है, होता है, भोगना पड़ता है मगर विरक्ति साथ चलती है, ऐसी अनेक घटनायें मिलेंगी कि जो करनी पड़ रही है, पर अभिलाषा नहीं है करनेकी । विरक्ति चल रही है । जैसे कैदीको चक्की पीसनी पड़ती, फावडा चलाना पड़ता या जो भी काम दे दिया गया सो करना पड़ता, और उस कामको करनेमे कुछ कमी करे तो ऊपरसे उसपर डंडे भी बरसते, तो देखिये उसे कैदमे रहकर परिस्थितिबश सब काम करने पड़ते हैं, पर उसे उनमे कुछ राग नहीं है, बल्कि वह तो उन दंढफंदोंसे हटना चाहता है । कैसा विलक्षण परिणाम है कि भोग भोगते हुए भी उस भोगसे हटा हुआसा रहता है । कैसा विपाक है कि प्रवृत्ति भी करनी पड़ती और कैसा अद्भुत ज्ञानबल है कि उससे वह हटा हुआ भी रहता । तो समता-सुखसे सम्पन्न पुरुष कामभोगमे आसक्त नहीं होता ।

जह दीवो गवभहरे माह्यवाहाविवज्जिओ जलइ ।

तह रायानिलरहिओ भाणपईवो वि पज्जलइ ॥१२३॥

(४७४) रागानिलरहित ध्यानप्रदीपका प्रज्वलन—ध्यानका माहात्म्य देखिये—जैसे गर्म गृहमे स्थित दीपक वायु बाधासे रहित होकर प्रज्वलित होता रहता है ऐसे ही जहाँ राग रूपी वायु न लग सके ऐसी स्थितिमे यह ध्यान दीपक प्रकट रूपसे जलता रहता है । ध्यानमे बाधा देने वाला है राग और यह बैठे ही बैठे कहाँ राग चल रहा, किस ओर दृष्टि जा रही, किसका कैसा भाव है, कहाँ आकर्षण है, यो सारी चक्की चलती रहती है । ध्यान कैसे बने ? अविकार स्वभाव अतस्तत्त्वका दृढ लक्ष्य लिए बिना और ऐसा पीरुष बनाये बिना, मेरेको मेरा वश एक ही काम है दूसरी कोई धुन नहीं ऐसी धुन बनाये बिना यह ध्यानकी स्थिरता नहीं बन सकती । बाह्य पदार्थोंका चिन्तन कर करके ध्यानको स्थिर कैसे बनाया जा सकता । जिसका चिन्तन करते वह विनाशिक है और जिसका चिन्तन चल रहा वह मुझमे अत्यन्त

भिन्न । अन्य पर मेरा कुछ अधिकार नहीं और उन बाह्य पदार्थोंपर उपयोग जाता है तो यह उपयोग भी कुछ हल्कासा छितर बितरसा या अपनी जड़ सी नहीं रख रहा, इस तरहके प्रयोगमें रहता है, तो बाह्यविषयक उपयोग कैसे स्थिर चल सकेगा ? अतएव आत्माका स्वरूप जानकर इस स्वरूपमें ही रुचि हो, यही आदेय है, इस ही के आश्रयसे वह निर्विकल्मशा जगती है कि कर्मबन्धन अपने आप दूर होता है । वही मेरे लिए श्रेयस्कर है, ऐसा आदर जब रहता है तो वहाँ यह जीव अपने आपमें सहज आनन्दको अनुभवता हुआ पवित्रता हुआ पवित्रतामें बढ़ता चला जाता है । तो राग वायुसे रहित हुआ ध्यान स्थिर हो पाता है ।

आयहि पंच वि गुरवे मंगलचउसरणलोयपरियरिसे ।

णरसुरखेयरमहिए आराहणणायगे वीरे ॥१२४॥

(४७५) अहंत्सिद्धसाधुधर्मकी उपास्यता—हे आत्मन् । पंचपरमेष्ठियोका ध्यान कर । दर्शन करनेमें सर्वप्रथम रामोकार मंत्र और चत्तारिदण्डक बोलनेका एक रिवाज है, और वह होना भी चाहिए । इसके बाद फिर कोई भी स्तुति पढ़े । चत्तारि दण्डकमें चारको मंगल कहा, लोकोत्तम कहा और शरण कहा । उन चारमें अरहत, सिद्ध और साधु कहनेसे परमेष्ठी बनता है । साधुमें आचार्य उपाध्याय और साधु तीनो आते हैं और अरहतसिद्ध ये अलगसे कहे ही गए हैं । और चौथी बात है केवलीके द्वारा कहा गया धर्म । इसमें अपने करने योग्य कार्य क्या है यह सब लक्ष्यमें आ जाता है । धर्म है आत्मस्वभाव । आत्माका स्वभाव है मात्र जानन, चेतना, और सदा उसकी वृत्ति चलती ही रहती है, चाहे उपाधिके सम्बन्धवश कुछ विभावरूप चले, पर चलना यह है ज्ञानकी परिणति । जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ इनमेंसे कोई भी कषाय निरन्तर नहीं रहती, यह बतला रहे हैं । देखो क्रोधके समय मान, माया, लोभ होता ही नहीं उदयमें, ऐसे ही मानके समय तीन बातें नहीं होती, माया और लोभमें भी शेष बातें नहीं होती । जिस जीवके अज्ञानभाव है और क्रोधमें लग रहा है तो उस समय उसके १६ कषायें नहीं हैं विपाकके अनुभवमें किन्तु चार क्रोध हैं—अनन्तानुबन्धी क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध और सज्ज्वलन क्रोध । जब वही जीव मानमें आया तो चार मान हैं, शेष १२ बातें नहीं हैं । तो ऐसी ये कषायें सबकी सब एक साथ नहीं चल पाती । पर ज्ञान कैसा ही जाने, ज्ञानकी वृत्ति चलती ही रहती है ।

(४७६) सर्व परिणमनोका ज्ञानपरिणमनमें अन्तर्भूतता—भैया । अन्तः निरखें तो सब कुछ ज्ञानमें भी बात आती है । ज्ञानका इस तरह प्रवर्तना यह ही दुःख है, यह ही सुख है, यह ही कषाय है मूल चीज तो वह एकरूप है । उस ज्ञानके ही इस प्रकारके परिणमन होते हैं सम्पर्कमें कि वे ही इन सब रूप कहलाते हैं । अभेदसे देखें उस अशुद्ध परिणतिको तो

वह ज्ञान ही इन रूप परिणाम रहा है । जिस ज्ञानने सोचा कि यह मेरेको बड़ा इष्ट है तो वह समागम होनेपर यह द्वेषरूप परिणामता है । इन परिणामनोंसे हुआ क्या ? ज्ञानकी ही इस ढंगसे परिणति हुई कि उसने सुख दुःख माना । मान लो किसीके घर कलकत्तेसे नार आया कि इस बार अमुक व्यापारमे १ लाख रुपयेका फायदा हुआ, अब यही तार पढ़नेमे मानो ऐसा आया कि १ लाख रुपयेका नुकसान हुआ तो अब उसकी हालत देख लो कैसी हो जाती है । कहा तो आया सुखद समाचार, पर उसकी समझमे आयी उससे उल्टी बात तो भट वह बड़ा दुःखी हो जाता । अब देख लो बाह्य पदार्थोंके होनेसे सुख दुःख कुछ नहीं होता, किंतु उन पर-पदार्थोंके विषयमे जैसा ज्ञान बनता है सुखरूप अथवा दुःखरूप, उस प्रकारकी उसकी परिणति हो जाती है । यदि बाह्यपदार्थसे सुख मिलता होता तब तो चाहे वह तार आता या न आता, पर इसे सुखी हो ही जाना चाहिये था, पर ऐसा तो नहीं होता ।

(४७७) विकारोपपत्तिविधान व उसके न्यक्कारका साधन—यहां एक बात खूब ध्यान से समझना कि हमारे विकारके व्यक्त होनेमे तीन कारण होते हैं—(१) उपादान (२) निमित्त और (३) आश्रयभूत । उपादान तो है यह स्वयं योग्यता वाला जीव और निमित्त कारण हुआ उस प्रकारका कर्मादय और शेष इन्द्रिय मनके विषय ये सब आश्रयभूत कारण है । इनमे हम उपयोग फसायें तो विकार व्यक्त होते हैं । यदि हम उपयोगको जितनी हममे सामर्थ्य है ज्ञानबलसे, उसे अपने आत्मस्वरूपकी ओर ले जायें और उसीमे ही ध्यान लगायें तो विपाक उदय होनेपर विकार तो प्रतिफलित हो गए मगर व्यक्त रूप न बन पायगा, वह अबुद्धिपूर्वक कहलायगा । तो अपना कर्तव्य क्या होता है कि इन बाह्य आश्रयोंको उपयोगमे न लें और इन के लिए करना क्या चाहिए कि इन बाह्य आश्रयभूत पदार्थोंका परिहार करें, त्याग दें, इस ही बुनियादपर चरणानुयोगमे त्याग बताया है । न रहेगा सामने तो उसका ख्याल भी न होगा । यद्यपि यह नियम नहीं कि बाह्य त्यागका ख्याल ही न रहेगा । मगर प्रायः यह होता कि जब दूर रहते, त्याग दिया, अलग हैं तो उसका ख्याल नहीं होता । और, उपयोग दूमरी ओर चलने लगता । तो आश्रयभूत पदार्थोंमे उपयोग न जाय, यह एक बड़ा पीरुष है । इसके फल मे विकार व्यक्त नहीं होते और इस हीके बलसे अपने आप सहज ही अव्यक्त विकार भी दूर होते तो विपाक भी दूर होने लगता है । तो करनेका काम एक यही है, परन्तु इस कामके करने मे बाधाएँ बहुत आती है तो उन बाधाओंको दूर करें । उसका उपाय है ये ग्यारह प्रतिमा, मुनिव्रत, ये प्रक्रियाएँ बनें । इन प्रक्रियाओंसे उन बाधाओंको दूर करें, जिससे हम निःशल्य होकर इस सहज अंतस्तत्त्वके ध्यानमे अधिकाधिक प्रगति कर सकें । तो अपने कल्याणके अर्थ करने योग्य कार्य एक यह ही है कि निजको निज जान लें ।

(४७८) परत्वविज्ञानसे वैराग्यवृद्धि होने योग्य पद्धतिका प्रयोग—भैया ! परको पर जानना भी आवश्यक है ताकि हम निजको निज भली भाँति समझ सकें। मैं यह हूँ और इस पर ध्यान जमे एतदर्थ अन्य ज्ञान विज्ञान भी आवश्यक बनते हैं। लोकरचना जानें। इतना बड़ा लोक जिसके समक्ष यह आजकी परिचित दुनिया समुद्रमे एक बूँद बराबर है। इतनेसे क्षेत्रमे यदि कुछ अपना रोब जमाया, शान बनायी तो बाकी क्षेत्रमे तो कुछ नहीं हुआ। इतने की ही तृष्णा क्यों करते ? थोड़ेसे लोगोमे शान, प्रभाव बनाना यह विकार व्यर्थ है। पर जीव तो सब अनन्त हैं। सबने तो आपकी महिमा नहीं जान पायी। उन अनन्त जीवोमेसे अगर १०-२० हजार या कुछ अधिक लोगोको जानकारी करायी तो यह तो बिंदु बराबर भी गिनती नहीं है। तो यह समस्त लोक काल जीवका जितना विज्ञान है वह विज्ञान हमे सहयोग देता है वैराग्यकी मुद्रामे। तो जिस तरहसे हम बाह्य पदार्थोंसे, आश्रयभूतोंसे हटें और अपने सहज अतस्तत्त्वमे लगे तो यह ही हमारा एक कल्याणका उपाय है। इसके लिए चाहिये, स्वाध्याय और सत्संग। मात्र स्वाध्यायसे भी हमारी वृत्ति आगे नहीं चलती। संसार, शरीर और भोगों से विरक्त आत्मध्यानकी धुन रखने वाले सत पुरुषोंका समागम यह भी एक प्रेरक वातावरण है। तो सत्संगमे रहते हुए, स्वाध्यायमे विशेष उपयोग देते हुए आत्ममनन करें, यह ही एक ऐसा उपाय है कि हम इस संसारके सकटोंसे दूर हो सकेंगे।

चत्वारिदण्डकमे जितने पद हैं वे सब एक एक रूप हैं। यदि पदके पूर्व ॐ ऐसा बीजाक्षर लिखा जाय अथवा ह्रीं साथमे लगाया जाय तो यह पूरा मन्त्रका रूप हो जाता है। (१) पहला पद है अरहता मगल, याने अरहत भगवान मगल हैं। मगलका अर्थ है जो पापोंको गलाये और सुख उत्पन्न करे। अरहत भगवानका ध्यान करनेसे पापोंका क्षय होता है और सुख उत्पन्न होता है। ध्यान उपयोगकी स्थिरताका नाम है। इस देहमे उपयोग किस जगह समाया जाय तो ध्यानमे सहयोग मिले ? इसके लिए कई साधन बताये हैं। जैसे दोनो नेत्रोंके बीचमे चित्तको सलग्न करे और ध्यान करें। दोनो कर्णोंमे या उनकी सधियोंमे ध्यान लगायें। नासिकाके अग्र भागपर दृष्टि लायें। ध्यानकी एकाग्रताके लिए ये साधन बताये जा रहे हैं। पूर्व मे कोई सहारा लिया जाय उसका यह कथन है। ललाटेमे चित्तमे रोक कर ध्यान करे, इसी प्रकार मुख, नाभि, सिर, हृदय, तालु और इन भीहोंके बीचमे चित्तको स्थिर करें। जिसे कहते हैं कि यहाँ उपयोग लगायें और फिर तत्त्वका ध्यान बनायें, और बीच-बीच एक स्थान से हटाकर शरीरके अंगोंमेसे दूसरे स्थानपर भी ध्यान करें।

(४७९) अरहंतध्यानपद—पहला ध्यान बना अरहंत मंगलं अरहंत भगवान मगल हैं, दूसरा ध्यान है—अरहता लोगुत्तमा, याने अरहत भगवान लोकमे उत्तम हैं। लोग लोक

मे बड़ा आदमी तलाशते हैं तो किसीको धनी विदित होता है, किसीको नेता, किसीको कोई उच्च पदाधिकारी, पर वस्तुतः महान वह है जिसके बाद फिर उस पदसे नीचे न गिरना पड़े। मान लो आज कोई बड़ा धनिक है और इसी जिन्दगीमें वह हो गया अत्यन्त गरीब, तो काहे का बड़प्पन, और मान लो आज कोई बड़ा ऊँचा अधिकारी है और कुछ दिनोंमें वह उस पद से हट गया तो कहां रहा उसका बड़प्पन ? तो ये कुछ बड़प्पन नहीं हैं, पर जो आत्मा ज्ञानी हुए, अरहत हुए, उनका पद अब घट नहीं सकता, वे सिद्ध ही होंगे। तो अरहंत भगवान् लोकमें उत्तम है। तीसरा ध्यानपद है अरहता शरण यानि अरहंत भगवान् शरण है। कहां उपयोग जाय, कहां चित्त बसाया जाय कि कुछ अपनेको ऐसा महसूस हो कि मुझको कुछ शरण मिला है, कुछ परवाह नहीं है। अब आनन्दका विस्तार बनाया जा सकता है, ऐसा कोई शरण है क्या लोकमें ? केवल एक शुद्ध आत्मदेव। उसका ध्यान ही एक शरण है।

(४८०) सिद्धध्यान पद—चौथा पद है—सिद्धा मंगल यानि सिद्ध भगवान् मंगल है। सिद्ध स्वरूप आत्माका सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। बाहरी मलोमें रहित, अंतरंग दोषोंसे रहित जैसा आत्माका सहज स्वरूप है वैसा ही जहां प्रकट है वे सिद्ध भगवान् मंगल है, उनका ध्यान करनेसे पापोंका क्षय होता है और सुखकी प्राप्ति होती है। ५वा पद है सिद्धा लोगुत्तमा, यानि सिद्ध भगवान् लोकमें उत्तम हैं। लोक वहां तक है जहां तक सिद्ध पाये जा रहे। लोक का अंतिम प्रदेश और सिद्ध भगवान्की आत्माके अंतिम प्रदेश ये एक जगह है। उसके आगे लोक नहीं है। तो वह लोक है स्वयं। उसमें वे विराजे हैं तो वे उत्तम हैं। छठा पद है सिद्धे शरण। सिद्ध भगवान् शरण है। सिद्धभगवान्का स्वरूप अत्यन्त विशुद्ध है, स्वभावके अनुरूप, परसम्पर्क भी जहां नहीं है ऐसे उस स्वभाव विकासपर दृष्टि देनेसे चूकि स्वभाव और स्वभावविकास ये अनुरूप हैं तो अभेद होकर स्वभावमें दृष्टि रहती है। तो स्वभावमें दृष्टि पहुंचनेपर फिर अन्य व्यक्ति लक्ष्यमें नहीं रहता, किन्तु वह स्वयं निज स्वरूपमें अनुभूत होता है और यही दृष्टि वास्तविक शरण है, अपना परिणाम निर्मल करनेके लिए सिद्ध भगवन्तोंका सदा ध्यान रखना चाहिए उससे यह बल मिलता है और आत्माको एक सन्मार्ग प्राप्त होता है।

(४८१) साधुध्यानपद—७ वां पद है साहू मंगल यानि साधु मंगल हैं, देव और गुरु इनमें देव तो होते हैं आदर्श, हमको भी यही बनना है और गुरु होते हैं तत्काल एक प्रतिबोध कर सकने वाले पुरुष। सो दोनोंके बिना बात नहीं बनती। लक्ष्य और ध्यान किसका बने और तत्काल हमें प्रेरणा कौन दे ? दोनों ही आवश्यक हैं, जैसे कोई संगीत कला सीखता है तो सीखने वालेके चित्तमें उसके भावानुरूप कोई पुरुष रहता है लक्ष्यमें कि मुझको तो

ऐसा बनना है। किसी भी प्रसिद्ध व्यक्तिका नाम ले लिया जो कि संगीत कला में सर्वनिपुण है। अब वह मिलेगा कहाँ सिखानेको? सो वह अपने ही गाँवका, मोहल्लेका कोई उस्ताज जो कि संगीत कलाका जानकार हो उसे अपना उस्ताज बनाता है। तो अब देखो उस संगीत कलाका देव तो उसे समझो जिसका जैसा बननेका लक्ष्य बनाया और गुरु वह हुआ जिसके द्वारा संगीत सीखा। तो ऐसे ही समझो कि देव मिला अरहत सिद्ध, सो मंगलस्वरूप हैं, मगर इस समय जिससे प्रेरणा मिली आत्महितके लिए वह तो है साधु, तो साधु मंगल हैं। ८ वां पद है साहू लो गुत्तमा, याने साधु लोक में उत्तम हैं। जो आत्मदृष्टि करता है, आत्माकी साधना करता है और जिस साधनाके लिए जिसने सर्व परिग्रहोका त्याग कर रखा है उसे आत्मतत्त्व दृष्टिगत हुआ। ऐसी भावना वाले पुरुष साधु लोकोत्तमको कहलाते हैं। ९ वां पद है साहू सरण याने साधु शरण हैं। अपने से कोई गलती हो तो किससे निवेदन किया जाय कि वह गलती दूर हो। जो स्वयं गृहस्थ है, श्रावक है, गलती कर रहा है उससे निवेदन करने में तो कोई लाभ नहीं है याने अपने जीवनमें गुरुसे सम्बन्ध बनाना कितना आवश्यक है। अन्यथा याने गुरु न हो तो उसका उत्थान होना कठिन है। अनेक बातें जानें। केवल इतना ही न समझिये कि इस पुस्तकको पढ़ जाऊँ, कुछ ज्ञान सीख लूँ, इतने मात्रसे किसी गृहस्थको गुरु मानकर एक अपने जीवनको निर्दोष समझकर सतोष न करें। दोष स्वयं होते ही रहते हैं। तो गृहस्थोंमें तो प्रतिदिन अनेक दोष होते हैं जिनका होना उस पदमें उचित नहीं है तो किसी गुरुसे निवेदन करें, तो एक आन रहती है, चित्त रहता है कि मुझसे इतने दोष न बनें तो गुरुकी आन, विनय, भक्ति मान्यता बिना इस जीवनमें सूनापन है, उत्थानका मार्ग नहीं है। तो उत्थानके लिये ये साधु शरण हैं।

(४८२) धर्मध्यानपद—१० वां पद है केवलपण्णत्तो धम्मो मंगल, याने केवली भगवानके द्वारा कहा गया धर्म मंगल है। वह धर्म क्या? तो उसके आशिक पारमार्थिक सभी प्रकारके रूपोंको लेकर चलना होगा और तब ही धर्मके लक्षण चार बताये हैं। आचार्यों ने उनमें सबसे प्रथम कहा है जीवदया। परदया भी लीजिए स्वदया भी लीजिए। दयाहीन मनुष्य व्रत तपका पालन कर ले तो भी वह स्वर्ग नहीं जा सकता और दयाशील मनुष्य बाह्य व्रतादिक भी चाहे न करे तो भी उसे स्वर्ग मिलना सुगम है, वह सद्गति का पात्र होता है। दयालु पुरुष ऐसा ममता है कि किसी प्रकारका अनुचित कार्य करके अपने आपमें दयाहीनता बढ़ा लेना यह जीवदयामें बाधक है। श्रावक पदमें तो इस दयालु पुरुषकी पद-पदपर प्रतिष्ठा होती है। हाँ मुनि पदमें स्वदयाकी विशेषता है। धर्मका एक लक्षण बताया है रत्नत्रय (सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्य)। तीसरा लक्षण कहा है उत्तम क्षमा प्रादिक

दस लक्षणरूप और चौथा कहा गया है आत्माका स्वभाव वस्तुदर्शन । पद्मनंदि आचार्यने प्रथम परिच्छेदमे धर्मकी इन लक्षणोंसे व्याख्या शुरू की है । मेरा धर्म मंगल है, ऐसी वृत्ति बने तो पाप दूर होता है और आनन्द उत्पन्न होता है । ११वां पद है धम्मो लोगुत्तमो, याने लोकमे धर्म उत्तम है । कभी किसी पुरुषके प्रति यह समझ बनती है कि यह पुरुष महान है तो उसका अर्थ क्या है कि इस पुरुषमे धर्म विराजमान है और उस धर्मकी बदौलत महान है । वास्तवमे महान धर्म कहलाता है वह जिसके प्रतापसे यह पुरुष महान बना । तो लोकमे उत्तम धर्म है । १२ वां पद है धम्मं शरणं याने लोकमे धर्म शरण है । अपने भावोंमे आये स्वभावमे आये तो उसको संकट नहीं रहता । तो यह ही वास्तविक शरण है । सो ये अरहत्-मिद्ध साधु और धर्म देव, मुनि, विद्याधर आदिकके द्वारा पूज्य है और वर्तमान नायक तीर्थ-कर वीर प्रभु हैं जिससे यह धर्मप्रसार है । वे आराधनाके लायक हैं । उनका भी ध्यान करें ।

णाणमयविमलसीयलसलिलं पाठुण भविय भावेण ।

वाहिजरमरणवेयणडाहविमुक्का सिवा होति ॥१२५॥

(४८३) ज्ञानमयविमलशीतलसलिलप्राप्तिसे व्याधिजरादाहविमुक्ता—मुक्ति कैसे होती है, मुक्तिका उपाय क्या है इसका दिग्दर्शन इस गाथामे है । भव्य जीव अपने भावोंसे ज्ञानमय, निर्मल शीतल सलिलको प्राप्त होकर रोग, बुढ़ापा, मरण वेदनाकी दाहसे विमुक्त होकर शिवस्वरूप हो जाते हैं । जैसे यह शान्त करनेका उपाय है शीतलता । तो देख लो—जीवोंके कितनी दाह पड़ी है ? व्याधि—शरीरमे रोग हो गया, कितने रोग हैं ? उनकी गिनती करोड़ों तक होती । जिसने रोग हैं उतने रोग । सब रोगों के नाम भी नहीं बताये जा सकते । लिखे भी नहीं जा सकते । कुछ प्रसिद्ध रोग है जिनके कुछ और भेदोंसे अनेक उपरोग हो जाते हैं, और इस दृष्टिसे देखें तो यहाँ बड़ामे बड़ा कोई पहलवान भी बैठा हो तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि इसको किसी प्रकारका रोग नहीं है । यह शरीर रोगों का घर है । इसकी बड़ी दाह है । बुढ़ापेकी दाह—बूढ़े हो गए, खाना पचता नहीं, तृष्णा लगी है, खुद खा नहीं पाते, दूसरोंको खूब खाते पीते देखकर मन ही मन कुदते हैं । इन्द्रिया शिथिल हो गई हैं, शरीरसे तो दुःखी है ही मगर बूटा जानकर, बेकाम जानकर नाती पीते भी कुछ फिक्र नहीं करते । व्याधि और बुढ़ापाकी दाह बड़ी कठिन है और यह दाह जब तक चलती रहेगी तब तक ससार है, जन्म मरण है । तो जिन कारणोंसे दुःखी होते जाते उन कारणोंको नहीं छोड़ सकते । विषय कषायोंके कारण दुःखी होते, परिवारके मोहके कारण दुःखी होतेपर उन्हें छोड़ नहीं सकते । ऐसा अपने आपमे निखें कि कौसी दड़ी निर्दलता है कि दूसरोंके दोष देखना बहुत आसान है, पर उससे आत्मलाभ कुछ नहीं मिलता और अपने दोषोंको अगर

निरखें तो ऐसी श्रद्धा जगेगी कि मुझसे तो ये सब भाई अच्छे हैं ।

(४८४) ज्ञानविमलशीतलसलिलप्राप्तिसे मरणवेदनादाहविमुक्तता— एक दाह है मरण । जो जीव मरता है तो उसके किस तरहसे प्राण निकलते हैं, वह बड़ी विलक्षण घटना है, यह जीव एक साथ निकलता है । यद्यपि देखनेमें कुछ ऐसा लगता कि देखो पैर ठढे हो गए । फिर टटोलते हैं छाती । फिर टटोलते हैं हाथकी नाडी । उससे यह परख करते हैं कि प्राण कहा अटके हैं कहा नहीं । भिन्न भिन्न अंगों में देखनेसे कुछ ऐसा लगता कि यह जीव भिन्न-भिन्न अंगों में अलग-अलग निकलता मगर ऐसी बात नहीं है । सब अंगों से जीव एक साथ निकलता । इस मरणका भी बहुत बड़ा कष्ट है, इसी कारण तो लोग मरणसे डरते हैं । तो मरण भी एक दाह है जहां वेदना होती शरीरमें । इन सब दाहों से विमुक्त होता है वह पुरुष जो ज्ञानमय निर्मल शीतल जलमें अवगाह करता है । मैं ज्ञानस्वरूप हूँ । ज्ञानमात्र मेरा स्वरूप है । ज्ञानमें रहना बस यही मेरा घरमें रहना है । ज्ञानातिरिक्त अन्यसे मेरा कुछ सम्बन्ध नहीं । ऐसे निज सहज ज्ञानस्वभावको निरखें, उस ही में तृप्त हो, उस ही में रहे तो वह इन संसारसकटोंसे विमुक्त होगा । ये सब ज्ञान कैसे मिलें तो उसके लिए वस्तुका स्वरूप समझना भेदविज्ञानसे प्रत्येक पदार्थोंको जुदा जुदा जानना, फिर जो प्रयोजनभूत स्वतत्त्व है उस निजमें मग्न होना यह विधि है ज्ञानमय जलसे स्नान करनेकी । सम्यक्त्वलक्ष्मी इस जीवको सुख प्रदान करती है । संसारके अन्य विषय साधन कुछ भी इसे सुख प्रदान नहीं कर सकते ।

जह-वीयम्मि य दड्ढे ए वि रोहइ अकुरो य महिवीढे ।

तह कम्मवीयदड्ढे भवकुरो भावसवणाण ॥ १२६ ॥

(४८५) कर्मबीजके दग्ध होनेपर भवाकुरकी अनुपपत्ति—जैसे बीजके जल जानेपर पृथ्वीपर नया अकुर उत्पन्न नहीं होता, ऐसे ही कर्मरूपी बीजके जल जानेपर मुनिके संसार रूपी अकुर उत्पन्न नहीं होता । गेहूँका बीज क्या है ? गेहूँका दाना, चनेका बीज है चनेका दाना तो ऐसे ही संसारका बीज है कर्मचेतना, कर्मफलचेतना । ये संसारके बीज हैं । जो ब्राह्म क्रियायें करके अहंकार करता कि मैं यह सब कर रहा हूँ तो उसे अपने अविचल सहजस्वभाव की सुध नहीं है और उस क्रियामें आत्मत्व जोड़कर अनुभव करता । वह मानता कि इसका मैं करने वाला हूँ, ऐसे ही कर्मके उदयमें जो फल प्राप्त है, जो प्रतिफलित होता है उसे यह मानता है कि मैं इसका भोगने वाला हूँ, उसे अपने सहज ज्ञानस्वरूपकी सुध नहीं और उस ज्ञानकी सहज शुद्धवृत्तिकी सुध नहीं कि शुद्धवृत्ति स्वभावका अर्थपरिणमन है । अगुरुलघुत्व गुण की षड्गुण हानि वृद्धि होती है, भगवान् अरहत सिद्धमें भी यह शुद्ध वृत्तिका परिणमन चलता

ही रहता है। उस वृत्तिकी हानि वृद्धि बिना द्रव्यकी सत्ता ही नहीं रह सकती। केवल ज्ञानके अनन्त अविभाग प्रतिच्छेद है। कितने अविभाग प्रतिच्छेद है उसका कोई उदाहरण जगतमें नहीं है। कोई कहे कि आकाशके अनन्त प्रदेश होते हैं तो फिर ज्ञानके भी अनन्त अविभाग प्रतिच्छेद हो गए। जैसे बताते हैं ना कि भगवानके ज्ञानमें लोकालोकके सब पदार्थ झलकते हैं ऐसे ही ये लोकालोक कितने ही हो वे सब ज्ञानमें आ जाते हैं। ज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेद सर्वाधिक अनन्तानन्त है, वहाँ हानि वृद्धि होती है, पर वहाँ यह समस्या न आयेगी कि इनमें कमी हो होकर कमी इतनी कमी हो जाय कि वे पदार्थ जाननेमें ही न आयें। कुछ सर्वज्ञतामें कमी आ जायेगी, ऐसा नहीं होता। उसे यो समझिये कि जैसे मानो समस्त लोकालोक १०० सख्या प्रमाण है और केवलज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेद हजार हैं, उनमें हानि हो जाय तो १०० तो है ही, उनमें हानि नहीं हुई। उतनी हानि हुई यह अथ परिणामन है। और ऐसा होता ही है। तो अपने ज्ञानस्वरूप और उस ज्ञानकी शरण शुद्ध वृत्तियाँ यह ही मेरा स्वरूप है, यह ही मेरा काम है इस ओर दृष्टि न होना यह मोह है, अज्ञान है और यह ही संसारका बीज है।

(४८६) ज्ञानचेतनाके द्वारा अज्ञानचेतनाका विनाश—अज्ञानचेतना, संसारका बीज है। बीज अगर जल जाय तो पृथ्वीपर उस बीजकी राख बीनेसे अंकुर पैदा नहीं हो सकते, ऐसे ही यह अज्ञानचेतना समाप्त हो जाय, नष्ट हो जाय, ज्ञानचेतना प्रबल होवे तो फिर संसारका बीज जल गया, अज्ञानचेतना मिट गई। अब संसार अंकुर कैसे पैदा हो? भाव-मुनियोंकी यहाँ महिमा बताते हुए आचार्यदेव यह कह रहे कि बीजके नष्ट होनेपर इस पृथ्वी के ऊपर उससे नवीन अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता। कर्मबीजके नष्ट होनेपर कर्मचेतना, कर्मफलचेतनाके नष्ट होनेपर पूर्णनया नष्ट होनेपर सम्यक्त्वसहित दिग्गवर मुद्राके धारक भावनयमीके इस सहज परमात्मतत्त्वकी भावनासे यह बीज नष्ट होता है, फिर नमान्दपी अंकुर उत्पन्न नहीं होता। यह अतस्तत्त्व दुर्लभ है। बड़ी निष्काम साधनासे, जैसे कोई कार्य इतना सावधानीका हो कि थोड़ा भी प्रगाढ़ हो तो वह लाइनसे बाहर हो जानेसे कार्य बिगड़ हो जायगा ऐसे ही यह दुर्लभ सहजपरमात्मतत्त्वकी आराधनाका काम ऐसी ही सावधानीका है कि एकचित्त होकर उसी मार्गसे वहाँ तक दृष्टि ले जाय तो अपने उपयोगसे इसे प्राप्त कर सके। इसे लोग अलख निरञ्जन कहते हैं। अलखके मायने आँखमें न दिखे अथवा बड़ा प्रयोग करनेसे बड़ी कठिनार्थसे लक्ष्यमें आये, ऐसा स्वभावतः निरञ्जन अन्य समस्त पदार्थोंसे विरक्त वेदत सहज निज सत्तारूप है। यह अतस्तत्त्व है जिसकी भावनासे फिर मनोर नष्ट नहीं आते, माया सहज परमात्मतत्त्वकी भावना यह ही एक उत्तम वैभव है। इस भावनासे

वासित होकर हमे सदा सहज परमात्मस्वरूप अरहत सिद्ध भगवन्तोका स्वरूप ध्यानमे रखना चाहिए ।

भावसवणो वि पावइ सुकृवाइ दुहाइ दव्वसवणो य ।

इय एणउं गुण दोसे भावेण य सजुदो होह ॥१२७॥

(४८७) भावश्रमणके सहज आनन्दका लाभ—भावश्रमण, सम्यग्दृष्टि मुनि सुखको प्राप्त होता है और द्रव्यश्रमण मिथ्यादृष्टि मुनि दुःखको प्राप्त होता है । तो उन दोनों गुणो व दोषोको जानकर भावोसे युक्त होना चाहिए । अपने आपका याने स्व आत्माका जो सहज स्वरूप है, अपने सत्त्व मात्रके कारण जो कुछ व्यवस्था है, उस शाश्वत ज्ञानस्वभावरूप अपनेको मानना स्वीकार करना, ऐसी ही रुचि, करना यह ही आदेय है, यह ही शरण है, इसके लेनेमे ही कल्याण है । इस तरह निर्णय कर अपने आपको ज्ञानस्वरूप मानना यह ही कल्याण है, इस तरह निर्णय कर अपने आपको ज्ञानस्वरूप मानना यह है कल्याणका बीज । प्रारम्भसे लेकर याने चतुर्थ गुणस्थानसे लेकर अन्त तक जहाँ तक साधनाकी जा रही है, सर्वत्र एक यही साधना मूलमे चाहिए, पर परिस्थितिवश चूँकि गृहस्थ है, घरमे रहते हैं तो उसकी कुछ विवशतायें हैं जिससे राग करना होता है । आरम्भ करना होता, अनेक समागम करने होते तो उनमे यह कैसे विरक्त रह सके, उस प्रक्रियाको करता है । जिसे कहते हैं अगुणत पालन । तो वह एक अपने आपका बचाव है कि यह आत्मा विपत्तिसे, व्यसनोंमे न पड़े, जब मुनि हो जाता है तो वहाँ सर्वका त्याग करके हुआ है । ताकि निज सहज स्वभावरूपसे अनुभवते रहनेमे बाधायें न आयें और ऊपर भी जहाँ जितना जितना राग है उसकी निवृत्तिके लिए जो पीरूप है वह भी स्वभावावलंबन है । सर्वत्र वहाँ भेद तो पड़ गया, पर मूल काम सबका एक ही रहा मोक्षमार्गका । जैसे ठंड मेटनेका साधन एक गर्मी है इसी प्रकार आत्माके विकासका साधन आत्माके सहजस्वभावका आलम्बन है । उस सहज स्वभावको देखना है यह मैं अपनी सत्ता मात्रसे जो हू उसमे विकारका प्रसंग नहीं बसा है अर्थात् स्वभावतः मैं अवि-कार हू, स्वरूप ऐसा है मगर अनादिसे उपाधिका मिलना होता है और ये सब विडम्बनायें चलती हैं तो इन विडम्बनाओके होनेपर ही कल्याण मार्गमे चलनेके लिए भव्य जीवोका प्रथम पीरूप होता है । स्वरूपज्ञान । इनमे भेदविज्ञान बने और आदेय जो स्वतत्त्व है । स्वरूप है उसमे अभेद बन सके, यह प्रयास होता है ।

(४८८) विकारोत्पादविधि—यहाँ यह बात जानना कि जिससे हमे हटना है, वे विभाव वे विकार ये हो कैसे रहे हैं, जब कि अविकार स्वरूप है, तो इनके उत्पन्न होनेकी विधि क्या है ? तो विधि यही है कि चूँकि ये विकार मेरे स्वभाव नहीं हैं तो मैं ही निमित्त

होऊ, मैं ही कुछ अपने आपमें परिणाम, ऐसा यहाँ स्वरूप नहीं है, “तस्मिन्निमित्तं परसंग एव वस्तुस्वभावोऽयमुदेति तावत्” विकारके होनेमें निमित्त परसंग ही है यह एक वस्तुस्वभाव विदित हुआ। कैसा स्वभाव कि इस अविकारस्वभावी आत्मामें पर्याययोग्यता आयी, उसमें ऐसी कला बसी है कि इस प्रकारके विपाकोदयके सन्निधानमें ऐसे विकाररूप परिणाम जाते, ऐसा इनमें एक पर्यायस्वभाव पड़ा हुआ है। जो विकार हुए तो अन्य निमित्त कर्मविपाकके सन्निधानसे हुए हैं, मैंने नहीं किया मेरी परिणति नहीं है मगर होता इस ही ढंगसे है। अगर पर निमित्त पाये बिना विकार हो तो मोक्षमार्ग कुछ न चल सकेगा, क्योंकि फिर तो विकार स्वभाव होनेसे नित्य होता रहेगा। निमित्तिक होनेसे कोई सदा नहीं रह सकता। और फिर स्वभावपर दृष्टि रहे तो कुछ भी गड़बड़ियाँ नहीं हो सकती।

(४८६) आश्रयभूत कारणके अनुपयोगका विराट् प्रभाव — कर्मनिमित्तके सन्निधानमें विकार हुआ, पर वे विकार दो प्रकारके हैं—(१) अव्यक्त विकार और (२) व्यक्त विकार अबुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक। जो अनुभवमें आया, बुद्धिमें महसूस होवे वह तो व्यक्त विकार है और जो हमारी बुद्धिमें महसूस नहीं होता वह अव्यक्त विकार है। तो व्यक्त विकार होने में तीसरा कारण होता है आश्रयभूत। दो तौ ये हैं उपादान और निमित्त मगर व्यक्त विकार जब हो तो पर पदार्थ आश्रयभूत है अर्थात् उपयोगने परपदार्थका आश्रय किया, उसको ज्ञान में लिया ऐसा वह बाह्य विषय आश्रयभूत कहलाता है। निमित्त नहीं कहलाता। जगतके ये समस्त बाह्य पदार्थ मेरे विकारमें निमित्त नहीं कहलाते, पर निमित्त कहनेकी प्रथा है, निमित्त कहकर बात की जाती है मगर वहाँ यह विवेक रखना कि ये बाह्यपदार्थ मेरे विकारके निमित्त नहीं हैं, किन्तु ये आश्रयभूत हैं, मैं उपयोगमें इनको ग्रहण करता हूँ और विकार व्यक्त होते हैं। ये निमित्त क्यों नहीं हैं? निमित्त वह हुआ करता है कि जिनका परस्पर अत्यन्तभाव तो है मगर अन्वयव्यतिरेक सम्बंध भी साथ है। जिसके होनेपर ही हो, जिसके न होनेपर विकार न हो उसे अन्वयव्यतिरेक सम्बंध कहते हैं।

(४९०) कारणमें कारणत्वके आरोपका तथ्य—इन बाह्य पदार्थोंके साथ मेरे विकार कार्यके लिए अन्वयव्यतिरेक सम्बंध नहीं है, अतः ये आश्रयभूत हैं। और यही कारण है कि इसे आरोपित करना भी कहते हैं। पर निमित्त आरोपित कारण नहीं कहलाता। हाँ निमित्त का ज्ञान बने इतने मात्रसे आरोपित कहाँ तो वह ज्ञातिकी बात है। उत्पत्तिमें आरोपित नहीं है। जैसे अग्नि रखी है, मेरा पैर अग्निपर पड़ा गया तो हम चाहे जानें चाहें न जानेपर वह पैरको जलानेका निमित्त है ही। जलना जान लिया तो वहाँ अग्नि जानी, कार्य देखकर कारण का ज्ञान हुआ तो ऐसा इस अनुमान प्रमाणमें होता ही है। धूम देखकर अग्निका ज्ञान हुआ

तो क्या धूमका अग्नि आरोपित कारण है ? वह तो सही कारण है यही आग है यह ज्ञानमे तब आया जब कि रसोईघरमे या जगलमे धूम दिखा। ऐसा ज्ञप्ति रूपसे आरोपित हुआ। पर उत्पत्ति विधिमे आरोपित नहीं है। वहाँ जाने तो, न जाने तो। ऐसे ही यह कर्मविपाक निमित्तभूत है, वह बुद्धिगत बने तो न बने तो, विकार होगा ही। पर इसका परस्पर अत्यन्ताभाव है। जगतके लोग कर्मको जान नहीं पाते, इन बाहरी विषयभूत पदार्थोंमे कार्य कारण भाव लगाये रहते हैं मुझको इस मनुष्यने गुस्सा करा दिया, इसने मुझको दुःखी कर दिया, इस प्रकारका जो आश्रयभूत कारणके साथ कर्ताकर्मका व्यवहार बनाते है यह उनका निपट अज्ञान है। क्योंकि ये बाहरी पदार्थ तो निमित्तदृष्टिसे भी कर्ता नहीं हैं, फिर उनको बड़ी ठोस भाषा मे बोलना कि इसने ही मेरेको दुःखी किया यह है अनिमित्तपर निमित्तत्वका आरोप। उसे ही निमित्त मानना यह तो अज्ञानभरी बात है। तो यह जान लीजियगा कि बाहरी पदार्थ मेरे विकारके निमित्त कारण नहीं हैं, मैं इनपर क्यों रोष तोष करूँ ? ये तो जैसे है वैसे रहते हैं, न मैं इनमे जाता हूँ, न ये मुझमे आते है, न ये मुझमे कोई प्रेरणा देते हैं कि तुम शान्त क्यों बैठे हो ? तुम गुस्सा हो जावो, ऐसी कोई प्रेरणा नहीं देते, किंतु यह जीव कर्मविपाकके उदय मे आश्रयभूत पदार्थोंपर उपयोग-देकर अपनी कषायोंको व्यक्त करता है। तब चाहिए क्या ? जिनका समागम निरन्तर रहता है उनके विषयमे यह जानकारी बनायें कि ये मेरे विकारके करने वाले नहीं है।

(४६१) निमित्तनैमित्तिक योगके परिचयका आत्महितमें सहयोग—अब देखिये कर्म विपाककी बात, कर्मका और विकारका निमित्तनैमित्तिक योग समझनेसे स्वभावपर दृष्टि दृढ बनती है। ये क्रोधादिक मेरे स्वरूप नहीं हैं, क्योंकि ये निमित्त पाकर हुए हैं। मैं तो अविकार ज्ञानस्वभावी हूँ और इसी विधिमे ग्रंथोमे निमित्तनैमित्तिक योगका बहुत कथन पाया जाता है। उन कथनोंसे यह शिक्षा ली जाती है कि इस क्रोधसे मेरा क्या मतलब ? ये मेरे स्वरूपमे नहीं है, मेरे स्वभावसे नहीं प्रकट हुआ है, किन्तु यह निमित्त पाकर प्रकट हुआ है, वही यवक्त विकारको जो हटानेका पौरुष करता है उसके अव्यक्त विकार भी यथासमय दूर हो जाते हैं। बुद्धिपूर्वक पौरुष व्यक्त विकार न होने देनेके लिए बनता है, पर जो पौरुष व्यक्त विकारको दूर करनेके लिए समर्थ है वह ही पौरुष अपने समयपर व्यक्त विकारको भी दूर करनेमे समर्थ है। एक बात यह बहुत प्रयोग रूपसे जानना कि जो हर एक पदार्थको यह निमित्त है, निमित्त है, ऐसा लोग कह देते हैं सो बात नहीं है। जीवके विकारभावमे कर्म-विपाक निमित्त है और बाकी अन्य कोई पदार्थ निमित्त नहीं है, मैं ही बाह्यविषयका आश्रय करके विकार व्यक्त करता रहता हूँ।

(४६२) वस्तुस्वातन्त्र्य और निमित्तनैमित्तिक योग दोनोंका दर्शन—जब कभी कोई बात हो तो दो दृष्टिसे हम देखा करते हैं। एक तो केवल उस ही पदार्थको निरखकर बात बताना और एक सर्व ओरसे समझकर बात बताना। जैसे सामने दर्पण रखा है और पीछे पीछे दो-चार बालक मानो कुछ खेल कूद रहे, उछल फाँद रहे, तो दर्पणमें वह प्रतिबिम्ब आया। अब कोई केवल दर्पणको ही देखता रहे तो जान रहा कि यह हो रहा यह हो रहा, यह दर्पणमें हुआ और दर्पणकी परिणतिसे हुआ, यह सब जान सकेगा और जब सब ओरसे बात समझेंगे तो यह जानेंगे कि दर्पण स्वयं फोटो परछाईके स्वभाव वाला नहीं है, स्वयं अपने आप अपनेमें ही, परछाईके स्वभाव वाला नहीं है। हाँ परछाई कर सके ऐसा योग्य दर्पण है, मगर यह जो फोटो आ रही है यह बात क्या गलत है? यह इस सब ओरसे समझी हुई बात है, मिथ्या तो नहीं है, पर जिस समय केवल हम एक ही पदार्थको देख रहे हैं तब क्या वह भी बात गलत है? एक पदार्थके देखनेके मूडकी वह बात ठीक ही तो है। अच्छा फिर हमको मार्ग कैसा सोचनेमें मिलेगा? जैसे दृष्टान्तमें ये दो बातें रखी है ऐसे ही दार्ष्टान्तमें यह बात समझना कि आत्मा दर्पणवत् स्वयं अपने आपमें विकार करनेका स्वभाव नहीं रखता, फिर भी यद्यपि कर्मउपाधिका सान्निध्य पाकर विकार जग रहा, लेकिन केवल एक ही आत्मा को निरखकर सोचें तो यहाँ आत्मामें यह परिणामन हुआ, अब यह परिणामन हुआ, आत्माकी ही परिणतिसे हुआ, दूसरेसे नहीं आया, ये सब बातें निश्चयनयके आशयमें समझी जा रही हैं, यह बात झूठ तो नहीं है, पर साथ ही यह देखें कि जो विकार जगा है सो वह विकार जब आत्माका स्वभाव नहीं है और स्वभावसे ही नहीं हुआ करता है तो किसी पर सन्निधान को पाकर हो रहा है, वह है कर्मविपाकका सान्निध्य और यहाँ उसका प्रतिफलन है, विकार जग रहे हैं, यह बात क्या झूठ है? यह भी झूठ नहीं है।

(४६३) वस्तुस्वातन्त्र्य और निमित्तनैमित्तिक योग दोनोंकी उपयोगिता—जब वस्तुस्वातन्त्र्य व निमित्तनैमित्तिक योग दोनों ही बातें सही हैं तब कौनसी बातपर अधिक भाव लाना चाहिये? यह तो एक अवसरकी बात है। तभी निमित्तनैमित्तिक योगके चिन्तनसे हमारा मार्ग स्पष्ट होता है। तो कभी हम केवल एक आत्माको ही निरखकर एक मार्ग पाते हैं। मार्ग जो मिलेगा वह एक है, वे दो नहीं है याने निमित्तनैमित्तिक योगके ढंगसे निरखकर हमने मार्ग पाया वह भी वही मार्ग है और निश्चयनयकी दृष्टिसे निरखकर मार्ग पाया वही पाया जो उस चिन्तनमें पाया, वह क्या है? आत्माका सहज ज्ञानस्वभाव। यह भी निमित्तनैमित्तिक योगके चिन्तनसे कैसे पाया? बड़े आरामसे, बड़ी सुगमतासे और उसका प्रयोग प्रायः करते ही रहते हैं। ये विकार, ये अटपट बातें आत्माके स्वभावसे नहीं आयी, किन्तु पर

उपाधिका सन्निधान पाकर हुई हैं, इसलिए यह विकार मेरा स्वरूप नहीं है। भय करनेकी बात नहीं है कि ये मेरे क्रोधादिक विकार कैसे मिटें ? जो औपाधिक हैं वे 'मिटा' करते हैं और जो निरुपाधि हैं वे नहीं मिटा करते। इससे हमें एक उमंग और उत्साह मिला कि ये विकार मिट सकने वाले हैं, ये मेरे स्वभावसे उठे हुए नहीं हैं, अच्छा जब निश्चयनयसे देखें तो उसमें कैसे यह मार्ग मिला ? निश्चयनयमें केवल एक द्रव्य ही देखा जाता है। आत्मा ही देखा जा रहा। भले ही यह अभी अशुद्ध निश्चयनयके मूडमें है इस कारण इसका अशुद्ध परिणामन दिख रहा है और यह भी जात हो रहा है कि यह अशुद्ध परिणामन इस आत्माका है, आत्माकी परिणति है, यह सब दिख रहा है, मगर इसमें जो एक कंद बनती है कि दूसरे द्रव्यको न निरखना, निश्चयनयमें जो एक नियन्त्रण है तो वह इन नियन्त्रणोंका लाभ ले रहा। क्या ? कि केवल इस अशुद्ध आत्माको देख रहा और यह इस उपादानसे प्रकट हुये दूसरे द्रव्यको देख ही नहीं रहा तो तुरतका लाभ तो यह है कि आश्रयभूत कारण इसकी निर्गाहमें नहीं है, तो व्यक्त विकार जगेगा ही क्यों ? कर्मविपाक आदिक ऐसी सूक्ष्म उपाधियाँ भी इसकी दृष्टिमें नहीं हैं तो वह परिणामन और जहाँसे प्रकट हुआ एक वह तत्त्व मान्यने आत्मा, इन दो पर दृष्टि है इसलिए निश्चयनयका उल्लघन नहीं हो रहा है। तो अब उनका आमना सामना जो चल रहा है वह यहाँसे प्रकट हुआ, ऐसा चिन्तन करनेमें, चूँकि बाह्य पदार्थ इसके उपयोगमें नहीं हैं सो निर्वाध बैठे हैं, सो इस चिन्तनमें जिससे ये परिणामन निकले उसकी दृष्टि मुख्य हो जाती है और यह अशुद्ध निश्चयनय बिलीन होकर परमशुद्ध निश्चयनयमें बल्ल जाता है। वहाँ स्वभावदृष्टि होती है। आगे शुद्ध परिणामन पाकर यह अपना कल्याण करता है। तो निश्चयनयसे भी हमने फायदा उठाया, निमित्तनैमित्तिक योग के चिन्तनसे भी हमने लाभ उठाया।

(४६४) एकस्वपरिणत होनेमें शुद्धनयनयका अतिनिकटतम स्थान—पूर्ण लाभ तो शुद्धनयमें मिलता है। यहाँ तक पहुँचनेका एक मार्ग हमने पाया। अनेक लोग भट कह उठते हैं कि देखो जैसे किसी मंदिरको जाना है तो उसके अनेक रास्ते होते हैं कोई किसी रास्तेसे जाता, कोई किसी रास्तेसे पर अन्तमें सब मंदिर पहुँच जाते, ऐसे ही धर्मके बारेमें सभी, कोई किसी धर्मको पाले कोई किसीको आखिर अन्तमें पहुँचते सब उसी जगह हैं, उसके रास्तेमें अनेक हैं। तो देखिये कोई रास्ता अगर विपरीत दिशामें है वहाँ पहुँचनेका तो कोई प्रसंग ही नहीं, किन्तु जो एक दिशाकी ओर हों ऐसे अनेक रास्ते होते हैं। जैसे अंगुव्रत महाव्रत ध्यान और और बातें, ये सब करते ही हैं, निश्चयनयका प्राधान्य, निमित्तनैमित्तिक योगका चिन्तन किन्हीं भी बातोंसे हम पहुँचेंगे तो उसी स्वभाव मंदिरमें तो किसी भी मार्गसे

चलें, पर यहाँ एक बात सोचें—जैसे इस मंदिरमें आनेके कई रास्ते हैं, कोई रास्ता किसी दिशासे आता कोई किसी दिशासे। अनेक पगडडियाँ भी हैं, कोई अपनी दुकानसे ही यो ही सीधा निकल आता तो कितने ही रास्ते हैं मंदिरमें आनेके, पर मंदिरमें प्रवेश करनेके अति पूर्व निकट मार्ग तो एक ही बनता है, वहाँ तो दो रास्ते नहीं हैं। तो सही मार्ग तक पहुँचने के पहले जो अनेक मार्ग हैं, पगडडियाँ हैं वे उस ही एक मार्गकी ओर ले जाने वाली हैं, फिर उस एक मार्गसे हम मंदिरमें प्रवेश करते हैं तो ऐसे ही चिन्तन नाना प्रकारके करलें निमित्त-नैमित्तिकयोगसे, निश्चयनयसे जो जो भी जितने भी चिन्तन चलें, पर उद्देश्य यह रखें कि इससे हमें शिक्षा लेनी है सहज ज्ञानस्वभावपर दृष्टि पानेकी।

(४६५) समस्त उपदेशोंका लक्ष्य निज शाश्वत स्वभावका आलम्बन—जितने भी वर्णन हैं उन सब वर्णनोंका प्रयोजन सहज ज्ञानस्वभावपर दृष्टि पाना है। प्रथमानुयोग, क्रर-णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग सभीका प्रयोजन यह है कि यह आत्मा अपने सहज-सत्यस्वरूप तक पहुँच जाय और उसीको विधिसे समझानेका सर्वत्र प्रयास है, पर कोई बहुत अलग उल्टा चला गया तो उसको ठीक मार्गपर लानेके लिए और ढगके प्रयास चलते हैं। जो जरा भी भूला है उसका और ढगका प्रयास चलता है। उसमें भेद पड़ गया भूलके कारण। चूँकि भूला अधिक है इसलिए उसके प्रतिबोधन भी अधिक है, पर मूलमें मार्ग एक है।

(४६६) भावश्रमणका शाश्वत आनन्दपर अधिकार—सहज ज्ञानस्वभावका जिसने दर्शन, श्रद्धान् अनुभव किया है वह पुरुष भावश्रमण है और सुखोको प्राप्त करता है। सुख कोई अच्छी चीज नहीं है, मगर यह शब्द ऐसा रूढ़ है कि आनन्द और शान्तिके लिए सुख शब्दका प्रयोग सुगमतया चलता रहता है। सुख पाना अच्छी बात नहीं, ख मायने इन्द्रियाँ और सु मायने सुहावना लगना, इन्द्रियोंको जो सुहावना लगे ऐसी परिणति पाना कोई अच्छी बात नहीं, शान्ति पाना उत्तम है, आनन्द पाना उत्तम है। आसमतात् नदन आनन्दः चारो ओरसे जो समृद्धिशाली हो उसका नाम है आनन्द। दुनदि समृद्धी धातुसे नन्द शब्द बना, नन्दनं नन्दः उसका नाम है शान्ति तो शान्ति और आनन्दके लिए सुख शब्दका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आचार्योंको समझाना किसे है? गृहस्थोंको, सुखसे परिचित लोगोंको। जो यहाँ सुखसे परिचित है उनको समझानेके लिए उस शब्दका प्रयोग किया गया है, तो यहाँ सुखका अर्थ लेना है शान्ति और आनन्द। भावश्रमण आनन्दको प्राप्त होते हैं।

(४६७) द्रव्यश्रमणकी दुःखपात्रता—जो द्रव्यश्रमण हैं, मिथ्यादृष्टि मुनि वे अपनी कर्तव्यसे दुःख ही पाते हैं। द्रव्यलिङ्गी मुनि अनेक प्रकारके होते हैं उनमें से यहाँ मिथ्या-दृष्टि मुनिको लीजिए। जिसके ५ वें गुणस्थानका भाव है वह मुनि भी द्रव्यलिङ्गी है।

जिसके चौथे, तीसरे, दूसरेका भाव है वह भी द्रव्यलिङ्गी मुनि, जिसके पहले गुणस्थानका भाव है वह भी द्रव्यलिङ्गी मुनि। प्रायः द्रव्यलिङ्गी मुनि कह कर जो सम्बोधा जाता है वह मिथ्या-दृष्टि द्रव्यलिङ्गी मुनिको ही समझाया जाता है। रहा अब चौथे पाचवें गुणस्थान वाला द्रव्य-लिङ्गी मुनि। वह सब समझ चूँकि कभी इसमें आयागी अभी क्षयोपशम कम है, कभी विशेष होगा। ब्रतोंके भाव कभी कम रहे, कभी अल्प रहे तो चौथे पाचवें गुणस्थानमें आ गया, वहाँ कोई खास ऐसी त्रुटि नहीं है, जो है वह स्वयं ठीक हो जाती। वहाँ कुछ अधिक पौरुष नहीं करना होता इसलिए द्रव्यलिङ्गी मुनि कहकर मिथ्यादृष्टि द्रव्यलिङ्गी मुनिकी सम्बोधा है। सो जो द्रव्यश्रमण है वह दुःखको पाता है, तुरन्त दुःखी है, आगे भी दुःखी रहेगा। तो क्या दुःख है कि कुछ ज्ञान प्रकाश ही नहीं मिल रहा। जिसे कहते घबड़ाहट। अब समझमें ही नहीं आ रहा तथ्य। जो कुछ समझमें आ रहा उल्टा सीधा, वह कर रहा तुरन्त दुःखी और दुःखमें खोटा बंध बनता है, सो उस बंधके फलमें यह आगामी कालमें भी दुःखी रहेगा।

(४६८) भावसहित व भावरहित वृत्तिके गुण दोष जनकर गुणके आश्रयसे गुण विकासमें आनेका अनुरोध—भावसहित व भावरहित वृत्तिके गुणदोष जानकर, भावविकास के ये गुण हैं और भावरहितके ये दोष हैं, ये प्रचेतन हैं ऐसा जानकर हे मुनिवरो! तुम सुभावोंसे सयुक्त होवो। ऐसा कुन्दकुन्दाचार्य इस भावपाट्ट 'ग्रन्थमें सम्बोध रहे है, क्योंकि अनेक कीचड़ोंमें गृहस्थाश्रम भी एक पक है। जैसे हाथी सरोवरमें स्नान करके बिल्कुल साफ हो गया, पर उसकी एक ऐसी आदत होती कि पानीसे बाहर आकर कुछ घूल सूँडसे उठा उठाकर अपने शरीरपर फेंक लेता, तो इसे कहते है हस्तिस्नान ऐसे ही गृहस्थका वातावरण ऐसा है कि थोड़े समयको उपदेश सुन रहे, मंदिरमें आकर पूजा पाठ कर रहे, अच्छे भाव बना रहे आत्मके अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाय, इस प्रकारकी खूब भावनायें भाते हैं, पर यह बात आगे नहीं टिक पाती। यहाँसे चलकर घर पहुँचे कि ऐसे प्रसंग मिलें कि जिससे वे सब बातें भूल जाते। क्या करें? गृहस्थीका प्रसंग ही ऐसा है। तो यहाँ मुनि-वरोकी आचार्यदेव समझा रहे कि हे मुनिवरो तुमने जब इस गृहस्थीके पकका त्याग कर दिया तो अब एक अपने स्थूल भावको मुधारो, वास्तविक भावोंसे सहित होवो तो तुम्हारे इस कर्तव्य का फल मिल जायगा। इसलिए भावोंसे शुद्ध हो, सम्यक्त्वसे सहित हो और अतस्तत्त्वकी धुन में रहो, जिससे कि यह आत्मध्यान सुगमतया बनता रहे।

तित्ययरगणहराई अभ्युदयपरंपराइ सोखाई।

पावति भावसहियां सखेवि जिरोहि वज्जरिय ॥१२८॥

(४६९) भावसहित मुनियोंके अभ्युदयपरंपरापूर्वक मोक्षलाभ—भावसहित मुनि

तीर्थकर गणधर आदिका अभ्युदय परम्परामे प्राप्त करके इस शाश्वत शान्तिको प्राप्त करते हैं। भावसहित अर्थात् जो जो ध्रुव है, शाश्वत सहज शुद्ध भाव है, वस्तुके सत्त्वके कारण जो अनोदि निधन है उसकी दृष्टि जिन्हे प्राप्त हुई वे भव्य जीव मुनि व्रत धारण करके, नाना अभ्युदयको प्राप्त होते हुए तीर्थकर गणधर देव जैसे सुखोको प्राप्त करते हैं। प्रायः करके जो जीव मोक्ष जाते हैं वे अभ्युदयके साथ जाते हैं। ऐसे मुनि कम हैं जो उपसर्गसे सिद्ध हुए या जिन्हे कोई जानता भी न था वे सिद्ध हुए, ऐसीकी सख्या कम है और जो देवी देवसे पूजित होकर, गंधकुटी आदि बड़े समारोह मनाये जा कर पूज्य हुए और ऐसे अभ्युदयोमे से गुजरकर मुक्त हुए ऐसीकी सख्या अधिक होती है। जब घरमेसे कोई बड़ा बालक पढ़ने या सर्विस करनेको विदेश जाता है, बहुत दूर जाता है जहाँसे आने जानेमे हजारो रुपये खर्च होते हैं। और वह जा रहा हो पहली बार तो उसे कितना ठाठसे भेजते हैं उसके परिवारके लोग, मित्र लोग। उसके जानेका मुहूर्त निकालते, लोग जुड़ते, प्रीतिभोज करते और बड़ी मंगल शुभ कामनायें करते और बड़े ठाठ से भेजते। तो भला जो इस ससारमेसे सदाके लिए विदेश जा रहा हो (यह ससार देश है तो मोक्ष-विदेश है) और जो कभी लौटकर आया भी नहीं उसे देवगण, मनुष्यगण, विद्याधर और ये पशुपक्षी भी बड़ा ठाठ मनाकर, बड़ी भक्ति करके और बड़े मंगल वातावरणमे उसे भेजते हैं। वह जा रहा है अपने ही कर्मक्षयसे मगर जा रहा है, पवित्र है, अच्छी जगह पहुँच रहा है तो यहाँके प्राणी भी तो उसकी याद रखते हैं। तो वहाँ जमघट हो जाता है। जो मोक्ष गया वह बड़े अभ्युदयको पाकर मोक्ष गया। चुपचाप मोक्ष जाने वाले तो कम होने चाहिए। वे किसी उपसर्ग आदिक कारणसे हुए हैं, मगर सीधे सीधे जो मोक्ष गए उपसर्ग आदिकके बिना तो लोकपूजित होकर मोक्ष गए।

(५००) तीर्थकरोका अभ्युदय—भावश्रमण मुनि अरहंत भगवान् हो गए और वे ठाठ तो नहीं चाह रहे फिर भी उनका जैसा ठाठ किसीका हो सकता है क्या? जिस समवशरणमे बिराजें उसकी रचना अद्भुत होती है, वह समवशरणकी रचना मनुष्योंके द्वारा नहीं बन सकती। इसके रचने वाले देव होते हैं। इस विषयमे दो बातें मुनी जाती हैं। कोई लोग तो कहते हैं कि देव स्वयं मायारूपसे समवशरणरूप बन जाते हैं, पर एक यह कहते हैं कि देवोमे ऐसी कलायें हैं, ऐसी ऋद्धियाँ हैं कि यहाँके ढेला पत्थर रत्न आदिकसे ही क्षणभर मे समवशरण बना देते हैं। ऐसा उनकी ऋद्धिका माहात्म्य है। यहाँ भी तो कोई कलाकार जिस कामको १० दिनमे करता है उसी कामको कोई दूसरा कलाकार एक दिनमे कर देता है, फिर देव तो अत्यन्त चतुर कलाकार हैं। वे यहाँके ही पदार्थोंको इस इस तरहसे परिणामा कर बनाकर कुछ ऋद्धिका योग कि समवशरण रच देते हैं। उसकी रचनाके विषयमे आप

लोगोंने सुना होगा कि कितनी अद्भुत होती है, कैसे कोट, कैसे उपवन, कैसे ध्वजा, कैसे मंदिर, नाट्यशालायें सब तरहकी बातें। देखो कोरा रूखा वीतराग धर्म, वहाँ भी वातावरण नहीं रखा क्या क्या ? सरोवर है, बैठने उठने आराम करनेकी जगह है, मनोविनोदके साधन है, नाट्यशालायें हैं मगर वे सब धर्मके प्रसंगको लेकर हैं। उनमें से गुजरते हुए समवशरण भूमिमें पहुँचते हैं। सभायें होती हैं, वहाँ धर्मोपदेश होता है। कितने ही लोग वहाँ विरक्त हो जाते हैं, कितने ही वहीं ध्यानस्थ हो जाते हैं। कितनों ने भी वही वेदज्ञान पाया। न जाने कैसे कैसे वहाँ ठाठ है। ऐसा अभ्युदय यह तीर्थकर प्रकृतिके उदयका अभ्युदय है। तीर्थकर प्रकृतिके बारेमें जो आदेय समझते हैं उनकी दृष्टि ससारविषयक नहीं है, किन्तु मुख्य दृष्टि यह है कि तीर्थकर प्रकृतिका बंध करने वाला तो नियमसे मोक्ष ही जायगा अधिकसे अधिक तीन भवोंमें ? समस्त पुण्य प्रकृतियोंमें सर्वोत्कृष्ट विशिष्ट पुण्य प्रकृति है तीर्थकर प्रकृति। उसके सुखोको, आनन्दको, पवित्रताको भावमुनि प्राप्त करते हैं।

(५०१) प्रभु अरहंत देवकी धर्मसमाका अभ्युदय—सभा प्रभुके चारो ओर होती है और वहाँ यह गडबडी नहीं बनती कि तुम क्यों उनके सामने बैठ गए, यहाँ तो हम बैठेंगे। हम तो उनके मुखके सामने बैठकर सुनेंगे, ऐसी गडबडी वहाँ नहीं मचती। अरे ऐसा ही वहाँ देवकृत अतिशय है कि चाहे जिस दिशामें बैठो भगवानका मुख चारो ओर दिखेगा। बहुतसे लोग तो ऐसा सोचते हैं कि वे सब बातें बड़ा चढाकर लिखी गई हैं, पर यह बात नहीं है। यहाके मनुष्योंकी कलासे ही अदाज करलो, अनेको जगह ऐसा देखनेको मिलता कि कोई प्रतिमा तो एक है मगर काँच वहा ऐसा लगा होता कि उस प्रतिमाका मुख चारो ओर दिखाई देता। जब मनुष्योंमें ही ऐसी कला देखने को मिलती तब फिर देवकी कलाका तो कहना ही क्या ? लोग इसपर बड़ा भारी आश्चर्य करते कि भगवानका उपदेश होता अर्द्ध-मागधी भाषामें और लोग सब अपनी-अपनी भाषामें समझ लेते हैं। देखो हमने देखा तो नहीं, पर सुना है कि संयुक्त राष्ट्रसंघके पास एक ऐसी मशीन है कि जिसमें किसी भी एक भाषा में बोला जाय तो उसका रूपान्तर विभिन्न भाषाओंमें तुरन्त होता जाता है। मानलो इंग्लिश में व्याख्यान दिया जा रहा तो वहाँ बैठे सभी भाषाओंके लोग अपनी अपनी भाषामें उसका अर्थ समझ लेते हैं। जब यही इस प्रकारकी कलायें देखी जाती तब फिर देवकी कलाको तो कहना ही क्या ? यहा पर और और भी आश्चर्यजनक कलायें देखनेमें आती जैसी टेली-विजन, बेतारका तार, रेडियो, टेलीप्रिन्टर आदि, फिर देवता लोगोकी कलाको तो कहना ही क्या ? वे अगर किसी काममें जुट गए तो न जाने क्या क्या करके दिखायेंगे ?

(५०२) प्रभुके निवासघामके निकट अतिशय—प्रभु जहा विराजे होते वहा अशोक

वृक्षकी छाया रहनी है, पुष्पवर्षा होनी है। वे ऐसे पुष्प नहीं जैसे कि यहाँके विकलप्रय जीवों से युक्त पुष्प है। वहाँके पुष्पोंमें कीड़े मकोड़े नहीं होते। कीड़े मकोड़े तो स्वर्गपुष्पोंमें भी नहीं होते, ऐसे निर्जन्तु पुष्पोंकी वहाँ वर्षा होती है और वहाँके गीत वादित्रका तो कुछ ठिकाना ही क्या? वहाँ बाजोंके प्रकार करोड़ों तरहके बताये गए हैं। अब यही देख लो—कमसे कम २५० तरहके बाजे तो यहाँ भी मिलेंगे। एक बासुरीको ही ले लो, बासुरी करीब ५० तरह की मिलेंगी। बँड बाजे दूसरी प्रकारके हैं, ढप ढप बाजे दूसरी प्रकारके हैं। वितनी ही तरहके बाजे हैं। और फिर उनके बजाने वालोंकी कलाका तो कहना ही क्या? उनके नृत्य तो अजीब ढंगके, क्षण भरमें यहाँ और क्षण भरमें दूर, छिनेमें अदृश्य और छिनेमें दृश्य और वे देव देवियाँ ठलुवा है क्योंकि उनके पास कोई कमाने धमानेका काम नहीं, खाना भी नहीं पड़ता तो वे इन कलाओंमें बड़ा अभ्यास रखते, बड़े निपुण होते। जब और कोई काम नहीं है तो वे इन कलाओंमें बड़े कलावान हो जाते, कैसे कैसे नृत्य, गीत, वादित्र, उनकी शोभ उनकी स्तुतियाँ ये सब बड़े अनोखे ढंगके होते। संस्कृत भाषाको देववाणी बताया है, सुर भाषा जब बताया है तो होती होगी, कुछ तो मुखसे बोलते ही होंगे। एक दूसरेको समझाते होंगे। तो संस्कृत तो सबकी मूल जननी है। आप हिन्दी अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती, मराठी पंजाबी बंगाली आदि सभी भाषाओंमें देख लो, सबमें संस्कृत भाषासे मेल खाता है। उन देवोंकी वाणी है वह संस्कृत भाषा। भगवानकी दिव्यध्वनि खिरती है, वह एक योजन तक भव्य जीवोंके द्वारा सुन ली जाती है।

(५०३) प्रभुके चरण निकट चमर ढुलने व दिव्यपुष्पवृष्टि होनेके अतिशय—प्रभुके निकट ६४ चमर दुर रहे भक्तिसे, यहाँ चमर ढोरनेके लिए कोई सर्वेन्ट नहीं नियुक्त होते, जैसे किन्हींके यहाँ विवाहके समय दूल्हेके ऊपर चमर ढोरनेका रिवाज है तो उसमें चमर ढोरने के लिए नौकर रहता, वह गायकी पूछका बना चमर ढोरता, पर समवशरणमें भगवानके ऊपर शुद्ध चमर ढोरे जाते हैं भक्ति और अनुरागवश। प्रभुकी सेवा करके वे अपनेको बड़ा भाग्यशाली समझते। जिसके स्तवनमें बताया कि जब फूल बरसाये जाते हैं तो ऊपर डठल करके छोड़े जाते हैं मगर कुछ दूर गिरकर डंठल नीचे हो जाता और उसकी पखुड़ी ऊपर हो जाती है। वह मानो दुनियाको यह बता रही कि भगवानके चरणोंमें जो गिरेगा सो उसका डंठल नीचे हो जायगा याने बंधन खतम हो जायगा। ये दुरते हुए चमर मानो दुनियाके लोगोंको यह बता रहे, कि जो भगवानके चरणोंमें आयगा वह नियमसे ऊपर उठेगा। इन सब शोभावों को विस्तारने वाले कितने ही समारोह होते हैं।

(५०४) प्रभुदेहतेज और लक्ष्मीसमृद्धिसे विरक्तता—भगवानके शरीरका तेज ऐसा है

कि करोड़ों सूर्योंके एक साथ फूले हुए प्रकाशके समान है। वह तेज, ऐसा और ढगका है कि सुखद है, किसीको बाधा पहुंचाने वाला नहीं है। जिसके शरीरके चारो ओर भामण्डल बना है वह नेत्रोंको अत्यन्त-प्रिय है। जिसको छूनेके लिए लक्ष्मी दौड़ी नीचेसे कि मैं सिंहासन बनकर भगवानको छू लूँ, रत्नजडित सिंहासन है मगर भगवान उससे भी चार अंगुल ऊपर हैं, तो मानो लक्ष्मीने यह सोचा कि ये भगवान ऊपर उठे जाते तो मैं इनके ऊपरसे लडूँ। सी ३ छत्रके बृहानेसे वह लक्ष्मी ऊपरसे भगवानपर आयी मगर वह भी ऊपर लटकी रह गई छू न सकी। ऐसी बड़ी-बड़ी शोभा, बड़े-बड़े प्रतिपादों से सहित पंच कल्याणक आदिक ये सब बाह्य सुख, किसको सुख? भगवानको सुख, देखने वाले मानते हैं सो देखने वालों की ओरसे ही कहा जा रहा है कि ऐसे सुखोंको प्राप्त है भगवान। अरे प्रभु तो अनन्त सहज शाश्वत आनन्दको प्राप्त हैं, अनन्त चतुष्टयके धनिक हैं।

(५०५) भावश्रमणके गणधराभ्युदयका लाम व प्रभुतामोमे प्रभुगुणोका दर्शन—भाव श्रमण मुनि गणधरोके सुखको भी प्राप्त होते हैं। अरहत भगवानके बादका पद है तो किस का? गणधरोका। जितने नाम रखे गए हैं भगवानके वाचक उन सबसे भगवानकी शोभा जानी जाती है। आखिर भगवान पशुपति हैं, मामूली नहीं हैं। जितने जगत्में जीव हैं उन जीवोंका नाम है पशु। कही यह न समझना कि सिर्फ गाय, बैल, भैंस आदि जानवरोंका नाम है पशु। अरे पश्यति इति पशुः, जो द्रष्टा हो, देखे उसे पशु कहते हैं। भगवान पशुपति हैं। शिव शंकर जो ज्ञानस्वरूप सो शिव, जो श सुखको करे सो शंकर, शिवमार्गकी जो विधि बताये सो ब्रह्मा जो सर्व व्यापक सो विष्णु, ये सब भगवानके नाम हैं और आत्माके भी नाम हैं, क्योंकि ऐसी योग्यता दोनोंमें है, ये ही आत्माके नाम हैं। जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु, बुद्ध हरि जिसके नाम। कुछ लोग तो यहां जिसके की जगह जिनके बोलते, पर यहाँ जिनके शब्द ठीक है, क्योंकि उसका प्रर्थ है कि जिस आत्माके ये सब नाम हैं, उस धाममें मैं, राग त्यागि पहुँचूँ निज धाम, आकुलताका फिर क्या काम? देखिये यह छंद आत्मकीर्तनमें कुछ कठिन सा लगता तभी तो बहुतसे लोग जिसके की जगह जिनके बोलते। जिस अतस्तत्त्वके ये सब नाम हैं। जिन—जो रागद्वेषको जीते सो जिन। शिव जो कल्याणमय हो सो शिव, ईश्वर—जो अपने ऐश्वर्यमें स्वतन्त्र हो। ब्रह्मा—जो सृष्टिको रचे सो ब्रह्मा। राम—रमन्ते योगिन अस्मिन् इति रामः, जिसमें योगीजन रमण करें सो राम। अब किसमें रमण करते? इस ही अतस्तत्त्वमें। विष्णु जो व्यापक हो सो विष्णु, बुद्ध—जो ज्ञानमय हो सो बुद्ध, हरि जो पापोंको हरे सो हरि, कौन? यह आत्मा, सो ये सब जिस अतस्तत्त्वके नाम है सो राग छोड़कर मैं निज धाममें पहुँचूँ तो आकुलताका फिर कोई काम नहीं रहता। तो यह सब है परमात्मस्वरूप

और उसके निकट हैं गणधर देव । जैसे राजा और युवराजा ऐसे ही अरहंत और गणधर देव । और ऐसे अनेक अभ्युदय हैं, इन्द्रादिक पद हैं, जिनको भावश्रमण मुनि प्राप्त करते हैं । उनका लक्ष्य नहीं है कि मैं इन्द्र बनू मगर अपने भाव साधनामे बढ़ रहे हैं तो ऐसे पुण्य विशेष बँधते ही रहते हैं और उनके विपाकका ऐसा अभ्युदय प्राप्त होता है ।

ते धण्णा ताण णमो दसणवरणाणचरणमुद्धाण ।

भावसहियाण णिच्चं तिविहेण पण्डुमायाण ॥१२६॥

(५०६) दर्शनज्ञानचारित्रशुद्ध भावसहित श्रमणोंको नमस्कार—वे भावश्रमण धन्य हैं जो दर्शन ज्ञान और चारित्रसे शुद्ध है और मायाचारसे रहित है, उन भावमुनियोंको मेरा मन, वचन, कायसे नमस्कार हो । कुन्दकुन्दाचार्य स्वयं ऐसा कह रहे हैं । दो बातें यहाँ बतायी हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्रसे शुद्ध होना, गुण निर्दोष विकसित होना, जिसके लिए उनका दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार तपाचार और वीर्याचारका पालन होता है । तो कितना विरक्त और स्वभावके अभिमुख कि इन आचरणोंके प्रति यह श्रद्धा है कि हे आचरणो ! मैं तुम को तब तक पाल रहा हू जब तक तुम्हारे प्रसादसे इन आचरणोंसे भी परे निष्कम्प ज्ञानस्वरूप न हो जाऊँ । कहते हैं ना, विरक्त गृहस्थ घरके पायें हुए समागमोंसे विरक्त हैं तो मुनि सव प्राप्त समागमोंसे विरक्त है और जिन आचरणोंका पालन करता है सो जानना तो है कि इन आचरणोंके पाले बिना गति नहीं है किन्तु स्वभावदृष्टि अभिमुख होनेसे जानता है कि अततो-गत्वा प्राप्त करना है यह निष्कम्प ज्ञानस्वभाव ।

(५०७) निर्माय भावश्रमणोंको नमस्कार—भावश्रमण दर्शन ज्ञान चारित्रसे विशुद्ध है, सम्यक्त्व सहित है और मायासे रहित है । मायाचार जैसे किसी गृहस्थमे पाया जाता है, धर्मकी जगह भी मायाचार । जाप करने बैठे तो कमर झुँकायें सीधे सदि जैसे चाहे अटपट टेढ़े मेढ़े बैठे हुए जाप दे रहे हैं और अगर कोई दो चार लोग दर्शन करने वाले पासमे आकर खड़े हो गए तो झट अटेन्सन हो गए मायने खूब तनकर ध्यान करने बैठ गए । दूसरी बात जैसे कोई मंदिरमे भगवानके समक्ष स्तुति पाठ कर रहा था तो जब तक उसे कोई देख नहीं रहा था तब तक तो वह जैसा चाहे बेतुक बेढंगे स्वरमे स्तुति कर रहा था, पर जब देखा कि कोई दो चार लोग दर्शन करने वाले आ गए तो झट उस स्तुति पाठके लयमे परिवर्तन हो गया मायने बड़े रागसे आलाप कर स्तुति करने लगे, तो यह मायाचारी नहीं है तो क्या है ? गृहस्थों की तो बात छोड़ो, साधुजन भी बड़ी बड़ी मायाचारी करते हैं । पुराणोमे एक घटना आयी है कि किसी मुनिराजने किसी नगरमे चातुर्मास किया सो वरावर चार महीनेका उपवास ठान लिया, उनकी बड़ी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई । खैर वह तो चातुर्मास व्यतीत होते ही

बिहार कर गए । बादमे क्या हुआ कि उसी जगहसे कोई मुनिराज निकले तो श्रावकोने उन की तपस्याकी प्रशंसा कर दी, धन्य है इन महाराजको जिन्होंने चार माहका उपवास किया । तो इस प्रशंसाको सुनकर वह मुनि बड़ा खुश हुआ और मोन ले लिया, इसलिए कि कही बोलनेसे हमारा भेद न खुल जाय । उस मायाचारीके फलमे वह मरकर हाथी बना । शायद त्रिलोकमंडल हाथीकी यह कहानी है । माने जो अपना मान चाहता है उसकी यह दशा होती है कि हाथी जैसा जानवर बनना पड़ता । मान नाकको भी कहते, बोलते ना इसने हमारी नाक रख ली । तो मानो मान रखने वालेको ऐसी नाक मिलती जो कि जमीनपर लटकती याने सूट । तो जहाँ यह मान मायाचार है वहाँ कहाँसे सरल भाव होंगे ? किसके लिए यहाँ मायाचारी करना ? तो जो मायासे रहित हैं, सम्यक्त्वसे सहित हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र्यसे विशुद्ध हैं उन मुनिजनोंको, उन आत्माओंको मन, वचन, कायमे नमस्कार हो ।

इद्धिमतुलं विउन्विय किण्णारकिपुरिसमरखयरेहि ।

तेहि वि ए जाइ मोहं जिणभावणभाविओ धीरो ॥१३०॥

(५०८) भावश्रमण मुनिके अतुल ऋद्धिका लाभ—भावश्रमण मुनिवरोंका तपसा महत्त्वसे अतुल ऋद्धियाँ स्वयं प्राप्त होती है । उन्हें ऋद्धियोका पता भी नहीं रहता कि मुझे भे हुई है । जैसे विष्णुकुमार मुनिको अपनी विक्रिया ऋद्धिका पता न था, उन्हें पता कब पड़ा, जब एक क्षुल्लकने वहाँ जाकर निवेदन किया कि महाराज हस्तिनापुरमे ७०० मुनिसभ पर भारी उपसर्ग हो रहा है, उन्हें भेडकर आग लगायी जा रही है ? घुवासे कठ रुँध गया है । सो मुनिराजने पूछा कि मैं क्या करूँ ? तो उस क्षुल्लकने बताया कि आपको विक्रिया प्राप्त हुई । अच्छा जब उन्होंने परीक्षा की, हाथ फैलाया तो लवण समुद्रपर्यन्त फैलता चला गया । तो उन्होंने जाकर उनकी रक्षा की थी । ऐसी ऋद्धियोका मुनिवरोको पता ही नहीं रहता । जिनको मोक्ष मिलना है उनको ऋद्धियाँ होना कौन सी बड़ी बात है ? तो एक तो मुनिवरोको अतुल ऋद्धियाँ स्वयं प्राप्त होती हैं, दूसरी ओर यह भी देखिये कि स्वर्गके देव, भवनवासी देव, व्यन्तरदेव, विद्याधर लोग अपनी-अपनी कलायें दिखाते हैं, अनेक ऋद्धियाँ दिखाते हैं, उनको देखकर वे मुनीश्वर कभी मोहको प्राप्त नहीं होते । वे नहीं सोचते कि ऐसी ऋद्धियाँ मुझे क्यों न मिली ? ऋद्धियोका पता नहीं और जिनके ऋद्धियोका पता नहीं उनको ऋद्धियोका निरोध नहीं, क्योंकि ये सब जिनभावनासे वासित हैं । आत्माका दर्शन सहज स्वरूप शायवत अहेतुक मात्र चैतन्यस्वरूप है । इतना ही मात्र मैं हूँ, इतनेमे ही मेरा व्यापार है, इतने मे ही मेरा उपभोग है । इतनी ही मेरी सारी दुनिया है । इससे बाहर मेरा कुछ नहीं । ऐसा निर्णय रखने वाले भावश्रमण मुनिके बाह्य चमत्कारों मे मोह कैसे हो सकता है

सो धन्य है उन मुनियो को जिनको अपनी ऋद्धियो का भी पता नहीं और जिनके ऋद्धियो न हुई हो वे दूसरेके चमत्कारको देखकर मोहित नहीं होते । जो अपना ज्ञानस्वभाव है उसमे ही सदा निःशंक रहते है, उनके जगतके वैभवके निरखनेसे कभी व्यामोह नहीं होता ।

किं पुण गच्छइ मोहं नरसुरसुखाण अप्साराण ।

जाणतो पस्सतो चित्ततो मोक्खमुणिधवलो ॥१३१॥

(५०६) भावश्रमणके मोहकी असभवता—जिस भावश्रमण मुनिको मोक्षका स्वरूप निर्णीत है, केवल स्वभाव मात्र रह जाना, उपाधिरहित हो जाना, जो है सो ही अकेला रह जाय उसे कहते हैं मोक्ष और इस स्थितिमे अतुल सहज आनन्द रहता है, ज्ञानके द्वारा तीनों लोकको जान रहे है, यह महत्त्वकी बात नहीं है, वह तो होता ही है, पर सिद्धमे महत्त्वकी बात यह है कि वे शाश्वत सहज आनन्दका निरन्तर अनन्तकाल तक निष्कम्पतया अनुभव कर रहे है । यह बात महत्त्वकी है । लोगों को चाहिये क्या ? सुख शान्ति । वह सुख शान्ति ज्ञान बिना कभी नहीं मिलता यह बात अवश्य है, पर किसीको कहा जाय कि तुमको ज्ञान तो खूब दूँगे मगर सुख न मिलेगा, दुःख ही दुःख रहेगा तो वह उस ज्ञानको भी पसंद न करेगा । वह तो यही कहेगा कि मुझे ऐसा ज्ञान न चाहिए कि जिसमे कष्ट हो । हालांकि शुद्ध ज्ञानके साथ आनन्दका ही अन्वय है पर प्रयोजनकी बात देखो, जीवोका प्रयोजन है शान्ति आनन्द । तो आनन्दमयमे केवल आत्मस्वरूपको जिन्होंने देखा, निरखा, उन पुरुषोका मन कैसे मोहित हो सकता है ? जिनके निरन्तर कैवल्यका चिन्तन है—मैं हूँ, एक हूँ, अकेला हूँ, यह ही मात्र जिनके चिन्तनमे है वे श्रेष्ठ मुनि किन्ही मनुष्यो देवोके तुच्छ सुखोको निरखकर, चमत्कारको निरखकर कैसे विमुग्ध हो सकते है ? मोक्ष ही अनन्त सुखको देने वाला है । किसी बाह्य पदार्थका समागम शान्तिका देने वाला नहीं । उस समागममे उपयोग फसनेसे कष्ट ही है, वहाँ आनन्द नहीं, यह बात जिनके विश्वासमे पड़ी है निरन्तर, ऐसी ही जिनकी दृष्टि रहती है उनको ससारके चमत्कार कैसे पतित कर सकते हैं ? ये तो ससारी जीवोके स्वाद हैं, वे मस्त होते हैं ऋद्धि वैभवमे, पर मोक्ष स्वरूपका ज्ञान रखने वाले साधु जनोकी इन बाहरी समागमोमें कदापि बुद्धि मोहित नहीं होती । सम्यग्दृष्टि साधु सदैव निःशंक रहते हैं, जो मेरा स्वरूप है अमूर्त चैतन्यमात्र उसमे परसे कभी विपत्ति आ ही नहीं सकती । यह खुदमे ही गडबड होकर विपत्ति पाता है । बाहरी पदार्थोसे इसमे विपत्ति आ ही नहीं सकती । स्वरूप ही नहीं है ऐसा कि किसी बाहरी पदार्थका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव प्रभाव कुछ भी स्वमे आ जाय, प्रभाव भी एक का दूसरेपर नहीं होता किन्तु जो प्रभावी होता है उसमे स्वयं ऐसी योग्यता है कि वह अनुरूप निमित्त आश्रयभूत पदार्थको पाकर अपनी कषायके अनुरूप वह अपनेमे प्रभाव पैदा कर

लेता है । प्रभाव और भावमे कुछ अन्तर नहीं है । जैसे आप कहते है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव तो भावका ही नाम है प्रभाव, उत्कृष्ट भाव । याने जो परिणमन न था वह परिणमन हो रहा, एकदम नई बात हो गयी, उसका नाम है प्रभाव । एक आश्चर्य करने वाली, चमत्कार करने वाली, एकदम नवीनता जाहिर करने वाली जो परिणति है उसे कहते हैं प्रभाव । तो प्रभाव उपादानका है, उपादानमे होने वाला जो कार्य है वह निमित्तका प्रभाव नहीं, मगर निमित्तके सन्निधान बिना उपादान अपने मे वह प्रभाव नहीं पैदा कर सकता । विकार रूप प्रभावकी बात कह रहे, जो सहज स्वभावरूप प्रभाव है वह तो होता ही है । वहाँ तो मात्र कालद्रव्य निमित्त है । तो जो सर्वद्रव्योके परिणमनमे साधारण निमित्त है, उसकी कोई चर्चा नहीं की जाती, वह तो होता ही रहता है, वहाँ अन्वयव्यतिरेक कुछ नहीं आता । जहाँ अन्वयव्यतिरेक हो चर्चा वहाँ की हुआ करती है । तो ये भावभ्रमण सम्यग्दृष्टि मुनि सासारिक सुखोसे सदा विरक्त हैं और अपने आपके निर्णयमे, स्वरूपमे, मार्गमे निश्चक रहते हैं । शान्ति मिलेगी तो इस ही उपायसे मिलेगी । शान्तिका और कोई दूसरा उपाय नहीं है ।

- उत्थरइ जगण जरओ रोयगो जा ए डहड देहउडि ।

- इदियवलं न वियलइ ताव तुमं कुणहि अण्डियं ॥१३२॥

(५१०) वृद्धत्व आनेसे पहिले ही आत्महित करनेका आदेश—हे आत्मन् ! जब तक बुढ़ापा आक्रमण नहीं करता है तब तक तू आत्महित करले । बुढ़ापा आना तो निश्चित है, कोई ऐसा न समझे कि जब बुढ़ापामे हम आत्महित नहीं कर सकते तब पहलेसे ही क्यों आत्महितकी साधना बनाये, क्योंकि बुढ़ापा आनेपर सब भूल जायगा, तो यो भूलता नहीं है । छह-ढालामे तो लिखा है—बालापनेमे ज्ञान न लह्यो, तरुण समय तरुणो रत रह्यो । अर्द्धमृतवसम बुढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो ? कोई अगर बचपनमे ज्ञान न बनाये तो वह अपना स्वरूप कैसे लख सकता है ? तरुण समयमे तरुणोमे रह रहा तो वहाँ अपने स्वरूपका दर्शन कैसे हो सकता है । और बुढ़ापा अधमरेकी तरह है । वहाँ तो कुछ कर ही नहीं सकता । जब ये तीन बातें सुन ली तो कोई यह शक कर सकता है कि जब बुढ़ापेमे सब भूल जायेंगे तो फिर अभी से क्यों आत्महितकी बात करें ? तो बुढ़ापेमे यो नहीं भूला करता । यह कथा उस एक जीवकी है जिसने बालपनेमे तो ज्ञान नहीं पाया और वही मनुष्य सारी जवानी भर तरुणोमे रत रहा, वही मनुष्य बूढ़ा बना तो अब वह करेगा क्या ? पर जिसने बालापनमे ज्ञानसम्पादन किया, तरुण समयमें वैराग्य धारण किया वह तो सावधान है । बुढ़ापा आनेपर वह विचलित नहीं होता । फिर भी बुढ़ापा एक ऐसी दयनीय स्थिति है कि इसमे सिधिलता आती है । कुछ भावोमे भी गिरावट हो सकती है । नियम नहीं है, पर यह सम्भावना है । तो जो तरुण

समय तक कुछ भी कल्याण न करें उनके लिए बुढ़ापा बड़ा कठिन है, इस कारण जितना समय अभी मिला है उसमें तुरण समय तक आत्महित करनेका प्रयोग बना लें। जवानीके समय तो युवक लोग मजाक करते हैं कि अभी हमारे धर्म करनेके दिन हैं क्या ? बुढ़ापा आने दो फिर धर्म करेंगे। अरे उन्हें यह विदित नहीं है कि बुढ़ापा आनेपर धर्म नहीं कर सकते। इसलिए जब जिनवाणीकी प्रेरणा मिले तभीसे आत्महितमें अपनेको लगा लें।

(५११) वृद्धत्वके चित्रणमें वैराग्यकी प्रेरकता—हे आत्मन् ! जब तक बुढ़ापाका आक्रमण नहीं होता तब तक हित कर लो। पद्मपुराणमें एक जगह चित्रण मिलता है, शायद राजा दशरथकी रानीकी बात है। राजा दशरथके घर प्रतिदिन मंदिरसे गंधोदक आता था उनकी सभी रानियोंके लिए ? सो सभी रानियोंको उनकी दासिया गंधोदक लाती थी एक दिन जो सबसे प्रिय रानी थी उसके लिए एक वृद्ध पुरुषको गंधोदक लानेके लिए भेजा। अब दासियां तो थी जवान हट्टी कट्टी सो फौरन दौडकर गंधोदक ले आईं पर जो वृद्धपुरुष था उसको गंधोदक लानेमें काफी देर हो गई। देर हो जानेसे वह रानी काफी भुंभुला गई ? मैं ऐसी फाल्तू हूं, मेरा कोई आदर नहीं, मेरेको गंधोदक अब तक नहीं आया और हमारे पति भी हमारी उपेक्षा रखते हैं। तो ये जो बड़े आदमी होते ठलुवा लोग, जिन्हें कोई अधिक काम नहीं पडता तो वे बैठे बैठे ऐसा गुन्तारा बनाते कि कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। तो वह रानी अपनेको बड़ा दुःखी महसूस कर रही थी इसकी सूचना मिली दशरथको सो भट उस रानीके पास आये और उदासीका कारण पूछा, तो उसने स्पष्ट रूपसे अपने मनकी सारी बात बता दिया। इतनेमें ही वह वृद्ध भी गंधोदक लेकर आया। दशरथने उसे डाटना शुरू किया, तो उस वृद्ध पुरुषने जो एक वृद्धावस्थाका चित्रण उस समय किया वह बड़ा रोमाञ्चकारी है। उस वृद्धावस्थाका चित्रण सुनकर वैराग्यकी ओर बढ़नेकी प्रेरणा मिलती है। तो ऐसी चीज है वृद्धावस्था। यह वृद्धावस्था देवोके नहीं होती, मगर देवोमें बुढ़ापा जैसी ठोकर तो अन्तमें लगती ही है। जब ६ महीने शेष रहते हैं, मालायें मुर्झाने लगे, उनका उसी ढंगका बुढ़ापा समझ लीजिए। तो यह बुढ़ापा एक ऐसी व्याधि है कि इसमें कुछ बात बनती नहीं, इसलिए जब तक बुढ़ापा नहीं आया तब तक आत्महित कर लें।

(५१२) रोगग्रस्त होनेसे पहिले ही आत्महित करनेकी प्रेरणा—हे आत्मन् ! जब तक रोगरूपी अग्नि शरीररूपी भोपडीको नहीं जलाती तब तक तू आत्महित कर ले। कोई बता सकता क्या कि कौनसा रोग भला है कि जिससे अपनेको कष्ट न हो। तो अपेक्षामें तो भले ही बता देते हैं, थोड़ा भी दर्द हुआ शरीरके किसी अंगमें तो कहने लगते कि इससे तो बुखार आ जाता तो वह भला था, यह पीड़ा तो मही नहीं जाती। जिसके जो रोग आत

उसको वह कठिन लगता है। और कितने ही रोग हैं इस शरीरपर। करोड़ों, यह रोग आग इस शरीररूपी झोपड़ीको जला देती है। हे आत्मन् ! जब तक तू निरोग है, कुछ बल है तब तक आत्महित कर ले। अपने परिणामों को इतना उज्ज्वल बनाओ कि किसी भी बाह्यपदार्थमें तेरे मोह न जगे। यह ही तो आत्महित है। निजकी निज परको पर जान यह बात दृढ़तासे बनी रहे। और इसके लिए जिन-जिन साधनोंकी जरूरत है उन्हें भी कर। सत्सग कर, स्वाध्याय कर। जब तक रोग न घेरे तब तक तू आत्महित कर ले।

(५१२) रोगग्रस्त होनेसे पहिले ही आत्महित करनेकी प्रेरणा—हे आत्मन् ! जब तक रोगरूपी अग्नि शरीररूपी झोपड़ीको नहीं जलाती तब तक तू आत्महित कर ले। रोग मभी कष्टकारी है कोई बता सकता क्या कि कौनसा रोग भला है कि जिससे अपनेको कष्ट न हो ? तो भले ही बता देते हैं, थोड़ा भी दर्द हुआ शरीरके किसी अंगमें तो कहने लगते कि इससे तो बुखार आ जाता तो वह भला था, यह पीड़ा तो सही नहीं जाती। जिसके जो रोग आता उस को वह कठिन लगता है। और, कितने ही रोग हैं इस शरीरपर करोड़ों। यह रोग आग इस शरीररूपी झोपड़ीको जला देती है। हे आत्मन् ! जब तक तू निरोग है, कुछ बल है तब तक आत्महित कर ले। अपने परिणामोंको इतना उज्ज्वल बनाओ कि किसी भी बाह्य पदार्थमें तेरे मोह न जगे। यह ही तो आत्महित है। निजकी निज परको पर जान यह बात दृढ़तासे बनी रहे। और, इसके लिए जिन-जिन साधनोंकी जरूरत है उन्हें भी कर। सत्सग कर, स्वाध्याय कर। जब तक रोग न घेरे तब तक तू आत्महित कर ले।

(५१३) इन्द्रियबल क्षीण होनेसे पहिले ही आत्महित करनेका उपदेश—हे आत्मन् ! जब तक इन्द्रियका बल क्षीण नहीं हो जाता तब तक तू आत्महित कर ले। जब बुढ़ापा आया और कोई बुद्धिगत रोग आया अथवा मन और इन्द्रियका बल मानो क्षीण हो गया तो वह फिर क्या करेगा ? तू मंत्री आदि चार भावनाओंको चित्तमें उतार ले। करनेके नामपर कुछ न करें तो खाली गण्पकी बातोंसे तो उत्थानका काम न बनेगा। इसलिए स्थूल बात है—सर्वेषु मंत्री। सर्व प्राणियोंमें मित्रताका बतवि रहे। मेरे समान सब हैं, ऐसा ध्यानमें लाये। देखिये यह सब अपने कल्याणके लिए बात है, यह अपने आपपर दया है, यदि ऐसी सद्भावना बन सके तो। गुणी जनको देखकर प्रमोद हो, हर्षभाव हो। कैसा मोहका भयंकर नृत्य है कि लोग यह सोच बैठते हैं कि गुणी तो मैं हूँ जितना जानकार मैं हूँ उतने जानकार और कहाँ पाये जाते कैसा मोहजालका नाच है ? जगतमें अनन्त जीव हैं, अनेकों मोक्ष जाने वाले जीव हैं, ज्ञानी हैं, सम्यग्दृष्टि है, हमसे बड़े बड़े बहुत हैं, जो संसार शरीर भोगोंसे विरक्त हैं, जो अपने आत्माको आराधनामें धुन रखा करते हैं, विधि अनुसार चारित्र्य पालते हैं वे गुणोजन

हैं। उन गुणी जनोको देखकर हर्षसे भर जाना चाहिए जिनके कूलमे रहता हूं, उनकी मूर्ति मुझको मिल गई। कोई दुखी जीव दीखें तो दयावंतताका भाव आये। मेरे समान स्वरूप वाले ये प्राणी जब किसी उपयोगसे दुःखी हो रहे तो तत्काल अन्न पान देना, वस्त्रादिक देना, उससे उन्हें तत्काल शान्त करें और ज्ञान शिक्षा देकर उनकी हिम्मत बँधायें, यह ही दया-परताका भाव है, और जो विपरीतवृत्ति है, समझदार हो तो भी जिसके विषयमे यह बान सुनिश्चितसी हो कि यह हमारे समझाये समझने वाला नहीं, अपनी कषाय छोड़ने वाला नहीं तो उसमे मध्यस्थभाव रखें। ये चार भावनायें जीवनमे उतरें तो आत्माका उसमे हित है।

(५१४) सर्व स्थितियोमे विवेक बलसे आत्महितमे लगनेका उपदेश—इस गाथामे तीन प्रकारसे सम्बोधा है कि बुढापेसे पहले ही आत्महितमे लग जावो। लोग कहते है कि ६० वर्षका हो जानेसे बुद्धि सठिया गई तो यह कोई नियम नहीं है, पर प्रायः ऐसा होता है। बुढापे मे जो सफेद बाल हो जाते तो उनके लिए कवि जन कहते हैं कि जो इसमे सफेदी थी, स्वच्छता थी, शुद्धता थी वह अब इसमे नहीं रही, बालोमे आ गई। अब यह बुढापेमे परलोकके प्रयोजनका कैसे स्मरण रख सकेगा। इसी तरह रोग। भोग भी रोग। इस रोगसे भी बुरा रोग है भोग रोग। यह रोगमे तो भगवानकी सुध भी करता है, पर भोगमे पडकर तो यह भगवान की सुध भी भूल जाता है। तो जो पुरुष ऐसे दुर्लभ जन्ममे रागसे शोकसे भोगसे, मोहसे इस मानव जीवनको नष्ट करता है तो वह मोहसे मलिन है, मानो वह भस्मकी इच्छासे रत्नराशि को जलाता है। कोई चंदनके वृक्षको जला दे इस ख्यालसे कि राख होगी, उससे मैं बर्तन मलूंगा सो चंदन जलाकर राखसे बर्तन माजे तो वह लोकमे भला तो नहीं माना जाता। यहाँ कह रहे रत्नराशिकी बात। रत्न जलाना कठिन है फिर भी उन्हें कोई जला दे और उसकी राखसे बर्तन माजे तो यह कोई भली बात नहीं इसी तरहसे इस मनुष्य जीवनको भोग, शोक, आदिकके लिए गमा देना कोई भली बात नहीं। यो समझो कि उसने धर्मको जला दिया। धर्मका घात करके भोग भोगना मूर्खता है। ऐसी शरीरकी दुर्दशा होनेसे पहले ही चेत लें। एक कवि ने बुढापेका चित्रण किया है, बुढापामे कान बहरे हो जाते तो यहाँ शरीरको और इन्द्रियोको जरा भेदसे निरखकर वार्तालाप सा है। बुढापेमे दूसरोके द्वारा तिरस्कारके शब्द अधिक मिलते है, सो तिरस्कारके ये शब्द न सुनाई दें मानो इसलिए ये कान बहरे हो गए। और नेत्रोने यह सोचा कि मैंने तो इसका जिन्दगी भर साथ निभाया, अब इसकी ऐसी दशा देखकर मेरेसे देखा नहीं जा रहा मानो यह सोच कर नेत्र भी अंधे बन गए। कविके शब्दोमे ये नेत्र भी मानो बडे सज्जन निकले। ऐसी दशामे जो शरीर काप रहा है सो माने सामने खडे हुए यमराजके डरसे काँप रहा है। ऐसे जर्जरमे निःशंक होकर बैठे है बाह्य पदार्थोमे

ममता बढ़ाकर, यह कितने आश्चर्यकी बात है। तो जब तक यह शरीर समर्थ है तब तक सद्भाव भरें और उस सद्भावनाके प्रतापसे अपना उद्धार करें।

छज्जीवछ्छादयदां रिणच्चं मणवयणकायजोएहि ।

कुरु दय परिहर मुणिवर भावि अपुष्वं महामत्त ॥१३३॥

(५१५) षट्जीवनिकायपर दया करनेका आदेश—यह भावपाहुड ग्रन्थ है, इसकी मूल रचना गाथाग्रोमे श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने की। इसमें मुनिवरोको समझाया गया है और यो कल्पना कीजिए कि उनके सत्सगमे जो मुनिराज थे उनकी शिथिलतायें देखकर उनके दोष दूर करनेके लिए एक आचार्य होनेके नातेसे उन्हें सम्बोधन किया। अथवा आगे प्रगति करने के लिए सम्बोधा। इस गाथामे कह रहे कि हे मुनिवर, मन, वचन, कायसे ६ कायके जीवों पर दया करो। ६ काय हैं—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और व्रस। षट्काय सज्ञामे एकेन्द्रियके तो अलगसे नाम दिये और दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रियमे आये सब नारकी, सब मनुष्य, सब देव, पशु, पक्षी आदिक, इन सबको एक व्रसमे ही कह दिया। तो देखो अन्य लोगो ने भी पृथ्वी, जल, अग्नि वायु, इन चारको अलग अलग माना है और वनस्पतिको पृथ्वीकायमे ही शामिल कर लिया। जो काठ पत्थर आदि दिख रहे वे सब पृथ्वी हैं, यह अन्य दार्शनिकों का लक्षण है और व्रसकी वे कुछ सुख भी नहीं लेते। यहाँ इस प्रकारसे ६ काय बताये हैं कि जो उपयोगमे आ रहे बहुत वे ५ अलग कहे। पृथ्वी कितना सबके उपयोगमे आ रही, मकान बनाते तो पृथ्वीकायसे बनाते, ईंट है, सीमेन्ट है, गारा है, और पृथ्वीपर चल रहे। जलके बिना प्राण रहना कठिन है। जलका भी उपयोग है और अग्निके बिना सब भूखे घरे रहेगे, कहाँसे भोजन बनाया जा सकेगा और वायुके बिना भी किसीका काम नहीं चलता। आजकल गर्मीके दिन है, सभीको पूरा पता है कि जब हवा नहीं चलती तो गर्मीके मारे घबड़ा जाते। वायुका भी खूब उपयोग होता है और वनस्पति-कायकी बात देखो फल, गेहूँ, लकड़ी काठ आदिक ये सब वनस्पति है, ये सब बहुत बहूत काममे आते। इनकी संख्या भी नाना प्रकारकी है। इस तरह ५ स्थावरोंको अलग-अलग कायमे गिना, और बाकी सब ससारी जीव व्रसमें आ गए। तो ऐसे ६ कायके जीवों पर दया करें। यह गृहस्थो से पूरा नहीं बनता क्यों कि वनस्पति साग भाजी तो रोज लाते ही हैं, हवा बिना भी नहीं बनता। हवा बद हो गई तो पखा चालू हो गया, साइकिल मोटर आदिके पहियोंसे हवा निकल गई तो उसमे हवा पुनः भरी गई। गृहस्थ अग्निकायकी हिंसासे भी नहीं बच सकते, क्यों कि रोटियाँ तो पकाना ही हैं। आग कल तो गैसके रूममे अग्निको एक टंकीमे बद कर रखा है। तो आगकी हिंसासे भी नहीं बच सकते। जल भी बहुत उपयोगमे

आता। पृथ्वी भी उपयोगमें आती, किन्तु मुनिराज इन सबकी हिंसासे बचे हुए है। कभी यह बात कोई पूछ सकता है कि मुनिजन श्वांस तो लेते, उसमें तो अनेकों जीव मर जाते ही गे तो वैसे हिंसा नहीं हुई, तो इसका समाधान यह है कि वे इच्छा करके ये कुछ काम नहीं करते। न करते, न कराते और न उनकी अनुमोदना करते, इस कारण उनको वहाँ हिंसाका दोष नहीं लगता। गृहस्थोंको इन हिंसावोसे बचना अत्यंत कठिन है। हां त्रस जीवोंकी हिंसा बचा सकते हैं।

(५१६) छह अनायतनोंके परिहारका उपदेश—यहां मुनिवरोंको उपदेश है कि हे मुनि-वर तू मन, वचन, कायसे ६ कायके जीवोंपर दया कर। और, ६ अनायतनोंका परित्याग कर। कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र और इनके सेवक ये ६ कायके अनायतन हैं, धर्मके विरुद्ध ठिकाने हैं। धर्म नाम है अपने आपके सहज स्वरूपमें अपना अनुभव करना। जैसे लोगोंका चित्त मंम मे है ना—फलाने लाल, फलाने चंद, जिनका जो नाम है सो नाम बोला जानेपर वे कितना अपने नामपर लगाव रखे हैं कि भट्ट समझ जाते कि मेरे लिए कहा, मुझको कहा। तो जैसे यहा पर्यायके नाममें लगाव है तो यह लगाव न रहे और आत्माके स्वभावमें लगाव बने कि मैं यह हूं अविकार ज्ञानस्वभाव, तो अपने स्वभावमें लगाव करना सो धर्म है। तो धर्मके विपरीत जो साधन हैं वे अनायतन हैं। कुगुरुको इस धर्मका क्या पता? यदि धर्मविधिका पता होता तो धर्मरूप वृत्ति उनकी रहती संन्यासमें। लकड़ जल रहे हैं, नाम घर रहे पंचाग्नि तप। कंदमूलका भक्षण करना धर्म समझते हैं। आत्मस्वभाव क्या है यह उनके परिचयमें नहीं है तो उसमें प्रवेश कैसे बने? कुगुरुको जो सेवा करते वे भी अनायतन हैं, धर्मके ठिकाने नहीं हैं। कुदेव—तो कोई होता ही नहीं—या देव हो या अदेव हो, दो ही बातें हैं। या तो वीतराग सर्वज्ञ है या देव नहीं है। कुदेव कहासे आये? तो कुदेव उसे कहते हैं कि जो देव तो नहीं है पर अपनी देवताके रूपमें प्रसिद्धि कराये तो वह कुदेव कहलाता है। वे धर्मके स्थान नहीं हैं। कुशास्त्र—जिनमें पापोंका पोषण किया गया हो वे कुशास्त्र हैं। और जो इनकी उपासना करें सो वे भी अनायतन हैं। तो इन ६ अनायतनोंका परित्याग करें।

दसविहपाणाहारो अणभवसायरे भमंतेण ।

भोयसुहकारणट्ठ कदो य तिविहेण सयलजीवारं ॥१३४॥

(५१७) मोहमें अज्ञानमें अनन्त भावसागरमें भ्रमते हुए जीवोंकी भोगसुखनिमित्त दश-विधप्राणाहार प्रवृत्ति—हे जीव अनन्त भावसागरमें भ्रमण करते हुए तूने भोगसुखके निमित्त मन, वचन, कायसे समस्त जीवोंके १० प्राणोंका आहार किया है याने जो दूसरे जीवका वध करे, खाये तो उसने कितनेके प्राणोंको अपने मुखमें कवलित किया है। ये दशायें पायी

ससारमें भ्रमण करते हुए। यह जीव अनादिकालसे अनन्त भव धारण कर चुका। वहाँ क्या किया? दूसरेका आहार बना डाला। जैसे लोग कहते हैं कि ये जीव खानेके लिए ही तो बनाये गए हैं। जो अजानी मोही जीव हैं मासलोलुपो हैं वे इतना तक कह डालते हैं, और फिर उनसे पूछो कि मनुष्य किस लिए बनाये गए? तो वे कहते हैं कि भोजके लिए, सबको खाने के लिए। उनकी दृष्टि यह नहीं कि जीव वे होते हैं जिनके दर्शन, ज्ञान प्राण हो। और वह सब जीवोमें समान है यह ज्ञान न होनेसे १० प्रकारके प्राणोका आहार किया और अनन्त ससार सागरमें भ्रमण किया। यह सब कुछ किया भोगसुखके लिए। और नारकियों का शरीर तो किसीके खानेके काम आता ही नहीं। नारकी मिलते ही नहीं। उनका वैक्रियक शरीर है, अब खानेके जो मिले सो आयेंगे कौन? तिर्यञ्च। कोई देश ऐसे भी है कि जो मनुष्योंको मार कर खा जाते। कोई अकालकी जैसी कठिन परिस्थिति आये तो यह बात हो भी सकती है। और पशु पक्षी, इनका तो मारना लोग अत्यन्त सुगम समझते हैं, इसीके फलमें ससारमें अब तक जन्म मरण पाता रहा। अब समझ लीजिए कि गोभीका फूल कोई खाये तो उसमें साक्षात् मांसका दोष है। अतिचार नहीं, साक्षात् मांसका दोष है। अतिचार तो उसमें बताया कि जैसे मानो आटेकी म्याद ५ दिनकी है और खा ले १० दिनका तो उसको कहते कि अतिचारका दोष लग गया। पर गोभीके फूलमें भक्षणका अतिचार नहीं, साक्षात् मांसभक्षणका दोष है। उसमें छोटे बड़े सभी प्रकारके कीड़े बहुत हैं। उनको बिनारनेमें, उनको पतेलीमें पकाने में, छींकनेमें बड़े दोष हैं। वहाँ यो समझलो कि मांसका कलेवर साथ है। इससे यह जानें कि गोभीका फूल मांसकी तरह, अडेकी तरहका भोजन है। जैसे वे चीजें अयोग्य हैं ऐसे ही गोभी का फूल भी अयोग्य चीज है। सो दशविध प्राणघातसे इस जीवने अनन्त ससारमें भ्रमण किया।

प्राणिवहेहि महाजस चउरासीलवखजोणिमज्झम्मि ।

प्पज्जतमरनो पत्तोसि णिरतर दुवख । १३४॥

(५१८) प्राणिवधका फल कुयोनियोमें जन्म मरण करके निरन्तर दुःखाका प्राप्त—
हे महायश, हे मुनिवर प्राणिवधके द्वारा यह जीव ८४ लाख योनियोमें भ्रमण करता रहा और निरन्तर दुःख प्राप्त किया। सबसे बड़ा दुःख क्या है जीवोको? सबसे बड़ा दुःख है जन्म मरण, पर जिन्दगी तो चल ही रहा है, इसकी ओर किसीका ध्यान नहीं है तो दुःख मान लिया, इष्टवियोग अनिष्टसयोग। मोहका ऐसा ही प्रताप है। क्या अटक है कि दूसरेको मानले कि यह मेरा है? कुछ इसमें अटका है क्या? आप कहें कि गृहस्थीमें रहकर तो राग किया ही जाता है, सो तो ठीक है, पर वह मिथ्यात्व नहीं है। मिथ्यात्व वहाँ है कि जहाँ ममता जगी कि यह मेरा है, इसके बिना मेरा जीवन कुछ नहीं है। वह है मिथ्यात्व, और घरमें सब जीवो

के प्रति शुद्ध ज्ञान बना रहे कि ये सब स्वतंत्र स्वतंत्र जीव हैं। इनके बँधे हुए कर्मोंके अनुसार संसारमे इनको फल मिलता है। ऐसा ठीक जानते रहे और आपसमे बोलें प्रीतिकी वाणी तब तो यह गृहस्थीमे चलेगा, पर मोह जो भी करेगा बस वह अपना घात करेगा ? विचार करें अपने अन्दर। देह भी न्यारा, जीव उससे न्यारा फिर अन्य जीवोंसे सम्बन्ध क्या ? गृहस्थ अगर घरमे सुखसे रहना चाहता है तो उसको यह पौरुष करना होगा कि मेरा तो मेरे स्वरूपके अतिरिक्त कुछ नहीं है। एक पूर्ण निर्णय बनायें। न बनायें तो दुःखी होते रहेगे। स्पष्ट निर्णय हो कि जब यह देह भी मेरा नहीं है तब फिर अन्य भाई भतीजे पुत्र स्त्री आदिक ये जीव मेरे कैसे हो सकते हैं ? घरमे रहते हैं, तो प्रीति करके रहना होगा तब बात बनेगी, यह तो ठीक बात है, मगर ये मेरे हैं, ऐसा झूठा ख्याल न बनायें। जो ऐसा झूठा ख्याल बनायेगा उसे नियमसे बहुत कष्ट होगा। बिल्कुल बिछुड़ते समय, मरते समय यह सोचना चाहिए कि बहुत दिनोसे मैं जान रहा था कि यह काम अवश्य होगा। जितना भी सयोग है उसका वियोग नियमसे होगा। ये जीव सब अपनी अपनी आयुके क्षयके समय मरण कर जाते हैं, यह सब जाना था, स्वाध्यायमें सीखा था और रोज रोज सुनते हैं उपदेश में ग्रन्थोंमे और अपने आपकी अनुभूतिसे यह बात सोचते भी है तो इसी पर ही डटे रहना कि मेरा मेरे स्वरूपके सिवाय अन्य कुछ नहीं है, तो उसे जीवनमे कभी आकुलता नहीं हो सकती।

जीवाणमभयदाण देह मुणी पाणभूदसत्ताणं ।

कल्लाणसुहणिमित्त परपरा तिविहमुद्धीए ॥१३६॥

(५१६) कल्याणलामके लिये अहिंसापालनका उपदेश—हे मुने तू कल्याणक-सम्बन्धो सुखकी परम्पराके लिए मन, वचन, कायकी शुद्धिसे जीव, प्राणी, भूत और सत्त्वोको अभयदान दे, मायने जीवोको अभयदान दे। उन सब जीवोको यहाँ चार भागोमे विभक्त किया है—जीव, प्राणी, भूत और सत्त्व। वैसे ये सभी जीवोके ही वाचक हैं मगर कुछ रूढ़ि से, कुछ इस धात्वर्थका प्रधानतया फलन होनेसे ये अलग अलग जीवके लिए शब्द रखे गए हैं। जीवोमे तो पञ्चेन्द्रियको जीव कहा है। रूढ़िके अनुसार बातकी जा रही है और दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चौइन्द्रियको प्राणी कहा और वृक्षोको भूत कहा और उपलक्षणमे पृथ्वी जल, अग्नि वायु भी ले लो और बाकी जो जीव बचे वे सब सत्त्व कहे गए हैं। इन सब जीवोकी हिंसासे दूर रहो।

(५२०) तीर्थंकरके गर्भकल्याणका सुख—पञ्चकल्याणक कहलाता है गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण। जहाँ विशेष समारोह होता है वह कल्याण है। भगवान गर्भमे आये

मायने जो जीव भगवान हो वह गर्भमे नही आता, पर जो भगवान बनेगा उसका नाम घर कर कहते ही हैं कि जो भगवान बनेगा, अरहंत बनेगा, तीर्थंकर बनेगा वह गर्भमे आया, तो जो तीर्थंकर बनेगा वह गर्भमे आता है। कोई उल्टा ही लटका रहता है पेटमे याने पेटमे गर्भ होता है तो वह बच्चा उल्टा लटका रहता है, तब ही बताते हैं कि जब वह निकलता है तो सबसे पहले तो सिर निकलता है। बादमे पैर निकलते। सो वह उल्टा लटका हुआ है। किन्तु तीर्थंकर उल्टे नही रहते गर्भमें। वे सीधे रहते हैं। और पद्मासन जैसे ढंगमे रहते हैं। भैया ! कुछ कुछ तो छोटे बच्चोको देखा होगा कि उनकी टांग सीधी नहीं रहती वे अगर बैठा दिए जाते तो उनका अर्धपद्मासन जैसा लगने लगता, और जब भगवान जन्मते हैं तो ऐसे ही सीधे निकलते है। और और भी अनेक अतिशय मिलते हैं। भगवानकी माताको कष्ट नहीं होता और बताया है कि जैसे यहा जब बच्चा गर्भमे होता है तो उसकी माँ का पेट बढ जाता है तो उस पेटपर फिर कुछ झुरिया सी पड जाती हैं ? जैसे भूखमे, पेटमे बहुत सी झुरिया आ जाती है सो अगर गर्भ होता तो फिर वे धारें नही रहती। पेट तन जाता है, मगर तीर्थंकर की माताका पेट तनता नही, ज्योका त्यो बराबर रहता है, ये सब गर्भके समयके अतिशय हैं। गर्भके समय माताकी सेवा करनेके लिए देवियां, महा देवियां आती हैं और सभी सेवायें करती हैं। और मिष्ट वचन कह कर माताको खुश रखती, यह भी तो सेवा है। तो सभी प्रकारकी सेवायें ये देविया करती हैं। गर्भ कल्याणकके अतिशय कह रहे हैं। गर्भ रहता है ६ महीने। उससे ६ महीना पहलेसे ही रत्नवर्षा होती है। इस तरह सब मिलाकर $६ + ६ = १२$ महीने स्वर्ग जैसी शोभा उस नगरकी देव करते हैं, ये सब गर्भ कल्याणकके अतिशय है, लोग समझते हैं कि उसने इसमे सुख पाया है, ऐसा सुख मिलना चाहिए। ये कल्याणसम्बन्धी सुख हैं।

(५२१) तीर्थंकरके जन्मकल्याणकका सुख—अब जन्मकल्याणकका सुख देखिये—जन्म तो वास्तवमे तब कहलाता कि जब गर्भमे आया हो शुरू शुरूके दिन, पर रूढ़ि ऐसी है कि बाहर निकलनेको जन्म कहते हैं वस्तुतः आयुके उदयसे जन्म होता है। जैसे किसीने पूछ कि बताओ आपकी आयु कितनी है ? तो मान लो उसने बताया कि मेरी आयु इस समय ६२ वर्षकी है, पर इसमे अभी गर्भके ६ महीने छूट गए, इसलिए कुल मिलाकर ६२ वर्ष ६ महीने कहना चाहिए, गर्भकी आयु भी उसीमे शामिल है। तो प्रकरण यह चल रहा था कि जन्मके समयमे तीर्थंकरको कष्ट नही, तीर्थंकरकी माताको कष्ट नही। उन्हे अस्पताल नही जाना पडता। देविया सेवा करती। गर्भसे बाहर निकलनेपर जन्मकल्याण मनानेको स्वर्गसे देवेन्द्र आते हैं यहाँ भी तो कुछ गावो से आप लोगो की बुवा, नानी, मोसी आदिक आती हैं,

वहाँ भगवानका जन्म-कल्याणक मनानेको देवगण आते हैं सो वे अपनी ऋद्धि शक्तिके मुताबिक समारोह मनाते हैं। उस बालक प्रभुमे इतना अतुल बल है कि मेरुपर्वत जैसे ऊँचे स्थानों पर देव देवेन्द्र ले जाते और वहाँ बड़े बड़े कलशोंसे उनका अभिषेक करते, शुद्ध करते, परन्तु प्रभु रच भी नहीं घबडाते। ऐसा जन्मकल्याणक, देव मनाते हैं। तपकल्याण, ज्ञानकल्याणक, और निर्वाणकल्याणकके भी ऐसे ही विशाल समारोह होते हैं। उनमें महामुख है। उन सुखों के निमित्त हे मुनिवर तू सभी जीवोंको अभयदान दे।

(५२२) अभयदानके बिना मृत्युक्लेशसहन—आत्मन् ! भयभीत जीवोंको तू ने अभयदान नहीं दिया यही कारण है कि तू मरणसे बराबर डरता है, और फिर दीर्घायु कैसे हो सकता है ? जैसा भाव किया जाता है वैसा ही कर्मबन्ध बनता है और उसके उदयमें उस प्रकार का फल मिलता है। यह एक साधारण रीति है। कभी कोई सम्यग्दर्शन पाये, ज्ञानबल बढ़ाये और मोक्षमार्गमें बड़े तो अन्य कर्मोंकी तो बात ही क्या, निधत्ति और निकाचित जैसे कर्म भी टूट जाते हैं, पर बाँधे हुए कर्मोंको तोड़ना आसान नहीं, किन्तु वे विशिष्ट ज्ञानबलसे ही टूटते हैं, अतएव साधारण रीति यह है कि जैसे भावकर्म वहाँ बाँधे वैसे जन्म मरण आदिकके दुःख पाये। तो हे जीव तू ने अभयदान नहीं दिया। अपने ही गर्जके लिए नाना चेष्टायें की। अपना जैसा स्वरूप दूसरेका नहीं जाना और उनको अभयदानका पौरुष भी नहीं किया। यही इसका फल है कि जन्म मरण करता फिर रहा, मरणसे डरता फिर रहा। और दीर्घायु भी नहीं हो पाता। दया, अभयदान ये एक ऐसे विशुद्ध भाव हैं कि अगर विवेकके तराजूपर तौलें तो एक पलड़ेपर दया रख दीजिए और दूसरेपर ब्रत, तप आदिक कठिन क्रियायें रख दीजिए तो भी दयाका पलड़ा भारी रहेगा। दया बिना बड़े बड़े ब्रत तप करके भी स्वर्ग पाना कठिन है। और दयासहित होकर जीव अगर ब्रत भी नहीं पाल सक रहा तो भी उसको स्वर्ग पाना सरल है। यह एक फल बतला रहे हैं। इससे कहें यह न समझना कि स्वर्ग कोई बहुत बहुत बड़ी चीज है। उत्कृष्ट चीज तो है अपने ज्ञानका निर्विकार बनना, निर्विकार हो जाना, केवल शुद्ध आत्मा ही आत्मा रह जाना, यह है सर्वोत्कृष्ट वैभव, मगर ससारमें चूँकि अभी रहना है तो दुर्गतिमें रहनेकी अपेक्षा सुगतिमें रहना भला है, जहाँ धर्मसाधन प्रसंग भी मिला करते हैं। यह अहिंसा ब्रतका ही माहात्म्य है कि मनुष्य दीर्घायु बने, भाग्यशाली बने, समृद्धिशाली बने, कीर्तिमान हो। सो हे मुने जब तक एक छोटा सदाचार भी न बन सके तो बड़े सदाचारकी तो आशा ही क्या करना ? तो चित्तमें दया आये, अहिंसा ब्रतका सही पालन हो, सर्व जीवों के स्वरूपको अपने स्वरूपकी तरह समझा जाय तो इसमें आत्माका उत्थान है।

असियसय किरियवाई अक्किरियाण च होइ चुलसीदी ।

सत्तट्टी अण्णारणी नेणैया होति बत्तीसा ॥१३७॥

(५२:) क्रियावादियोंके भेद—आत्माके सहज सत्य स्वरूपको जाने बिना यह मनुष्य किस किस तरहके मिथ्यादर्शनमें बढ बढकर कैसे कैसे सिद्धान्तोंकी रचना करता है, इसका सकेन इस गाथामें किया है। कुछ लोग होते हैं क्रिया वाले, याने क्रियासे मोक्ष मानने वाले। क्रियासे तिर जायेंगे और वह क्रिया श्राद्धादिक है। जब तक जिन्दा है तब तक गोदान करना, पृथ्वीदान करना, वस्त्रादिक दान करना, इन क्रियाओंको करके मानते कि इनसे मोक्ष मिल जायगा। कोई मर गया तो उसके लिए कुछ श्राद्ध करे, उसके नामपर कुछ त्याग करे। किसे दे ? पंडोंको दे। जैसे देखा होगा कि बड़ी बड़ी नदियोंके किनारे कुछ पडा लोग बैठते हैं जहां कि श्राद्ध करने वाले पहुंचते हैं तो वहां श्राद्ध कैसा होता कि पंडोंको जो भी चीज चाहिए जैसे खाट, वस्त्र, गाय रुपया पैसा आदिक वे सब चीजें उन पंडोंको देता श्राद्ध करने वाला, ऐसा श्राद्ध कहलाता है और इन क्रियाओंको करके जो मोक्ष माने वे कहलाते हैं क्रियावादी। क्रिया का एकान्त, ज्ञानका भावका कोई सम्बन्ध नहीं, क्रियासे ही वे मोक्ष माननेकी मान्यता होनेपर भावोंमें कोई फर्क नहीं आता। भाव हो सही सम्यक्त्वके और फिर जैसे मेरा आत्मामें रमण हो उस प्रकारकी क्रिया करे तो वह एक बाह्य साधन है। पर यहां तो मोक्षमार्गकी क्रिया की बात नहीं कह रहे। श्राद्धादिक अटपट क्रियाओंकी बात कही जा रही है। क्रियायें करें, मगर जानें यह कि इन क्रियाओंसे मोक्ष नहीं मिलता, ज्ञानमें मोक्ष मिलता है। फिर क्रियायें करनी क्यों पड़ती हैं ? यो कि यह ज्ञान अपना स्थिर नहीं रहता, भागता है अनेक जगह पापोंमें तो उसकी रोकथामके लिए हमारी ये व्यवहार क्रियायें हैं, इन शुभ चेष्टाओंमें यदि हमारा चित्त लगा रहेगा तो अटपट भाव तो न बनेंगे। जैसे मंदिरमें आते तो यद्यपि मंदिर में आने मात्रसे मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष मिलता है ज्ञानसे, मगर वह ज्ञानकी साधना हमको मंदिरमें बैठकर मिलती है, घरके बाहरकी अटपट बातें यहाँ नहीं कर पाते हैं इसलिए मंदिर आना कर्तव्य है, पर मंदिरमें बैठनेसे ही मोक्ष मिलता है इतना ही जानकर कोई आलस्य करे, सतुष्ट हो, बस हमने तो सब कुछ कर लिया तो यो मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष मिलता है ज्ञानसे और ज्ञानकी साधना होती मंदिरमें व अन्यत्र सामायिकसे, ध्यानसे भक्तिमें स्वाध्यायसे, सत्संगसे। तो जो क्रियाओंका एकान्त करता है, अपने ज्ञानस्वरूपको भूला है वह पुरुष क्रियावादी कहलाता है। इन क्रियावादियोंके १८० भेद हैं।

(५२४) अक्रियावादियोंके भेद—कोई किस ही ढंगसे मोक्ष माने कोई किस ही ढंग से, आचरण पौरुष कुछ न माने वे अक्रियावादी कहलाते हैं। जिनकी क्रिया शुद्ध नहीं और कहते कि क्रियाओंसे क्या लाभ ? जैसा चाहे खावो, पिओ, रहो और जैसा सन्यासमें बताया

वैसी प्रवृत्ति करो तो मोक्ष मिलेगा ऐसा कहने वाले कहलाते हैं, अक्रियावादी । जैसे जैनश्वे-
ताम्बर सम्प्रदायमें उद्दिष्ट भोजनके त्यागको बहुत महत्व देते हैं और इतना महत्व देते कि
कहीसे भी खा लो, सभी लोग बनाते हैं, हलवाईकी दुकान हो, किसी धोबी आदिकका घर
हो, कहीसे भी भोजन ले लो हमारे लिए तो कुछ बात नहीं । मगर वे यह नहीं देखते कि
वह भोजन हिसायुक्त भोजन है, अमर्यादित भोजन है । सो ऐसा जो अधःकर्म नामका मूल
दोष है उस दोषको तो कुछ नहीं गिनते और एक जैसा चल गया रिवाज उसे महत्व देते,
ये सब अक्रियावादीकी ही बातें होती हैं, यहाँ क्रियाका भी महत्व थोड़ा देना चाहिए, क्यों
कि अशुद्धतासे बना हुआ भोजन खानेपर बड़ा दोष आता है । तो ऐसे अनेक पुरुष होते हैं
जो अक्रियावादमें विश्वास रखते हैं । उनके मत है ८४ ।

(५२५) अज्ञानवादी और वैनयिकके भेद—कुछ लोग हैं ऐसे जो अज्ञानसे मोक्ष
मानते हैं । वे कहते हैं कि ज्ञानसे क्या लाभ ? जो जानता है उसे अधिक पाप है, जो नहीं
जानता उसे क्या पाप ? इसलिए कुछ जानना ही न चाहिए, अज्ञानी बने रहना चाहिए ।
उससे कल्याण हो जायगा, भला हो जायगा, ऐसा सिद्धान्त है अज्ञानवादियोंका और ऐसे ही
अज्ञानसे मोक्ष होना मानते हैं, ये अज्ञानवादी ६७ प्रकारके होते हैं । वैनयिक मिथ्यादृष्टि—
जिनका इनका ही सिद्धान्त है कि माता पिताकी आज्ञामें रहो तो मोक्ष मिल जायगा या जो
विनय विनयसे ही काम चल जायगा, ज्ञानकी आवश्यकता नहीं, ज्ञानमार्गपर चलनेकी आव-
श्यकता नहीं, विनय करें, उस विनयसे ही मोक्ष मिलेगा, ऐसे वैनयिकवादी ३२ प्रकारके हैं ।
ये ३६३ भेद मिथ्यादृष्टिके हैं इनसे दूर होकर अपने आत्माके अन्तः स्वरूपमें आपा अनुभव
करते हुए तृप्त रहना चाहिए ।

ण मुयइ पयडि अभव्वो सुट्ठु वि आयणिऊण जिणधम्म ।

गुडवुद्धं पि पिबता ए पणया एण्विसा होति ॥१३८॥

(५२६) मिथ्यात्ववासित होनेसे अनेक शास्त्रोक्त अर्थोंसे भी अभव्योंकी प्रकृतिमें
सुधारका अभाव—अभव्य जीव जिनधर्मको भले प्रकार सुनकर भी अपनेमें विकारके राग
वाले स्वभावको नहीं छोड़ते, सो ठीक ही है । जैसे कि दूध पीकर भी साँप निर्विष नहीं हो
सकता ! जिसकी जो प्रकृति है वह अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता । ऐसे ही अभव्य जीवकी
प्रकृति है विकारमें आपा अनुभव करना । सो अनेक शास्त्र भी पढ़ले वह तो भी अपनी प्रकृति
को नहीं छोड़ता और जो निकट भव्य है पर अभी मिथ्यादृष्टि है तो भी उनकी यह प्रकृति
छूट सकती है और वे यह अनुभव कर लेंगे कि ये रागद्वेषादिक विकार मेरे स्वभावमें नहीं,
अभव्य अनुभव नहीं कर सकते और जिनके यह ज्ञान बनता कि विकार मेरे स्वभावमें नहीं

उसकी मुक्तिका मार्ग मिलेगा और जो विकारको ही अपने स्वभावमे माने हुए है उसको मोक्ष का मार्ग न मिलेगा । इस कारण हे भव्यपुरुष तू अपने आपके सहजस्वरूपकी दृष्टि तो कुछ कर जिससे कि विकारका लगाव अत्यन्त दूर हो जाय । चारित्र्यमोहके उदयमें विकार आते हैं, पर विकार आनेके समय यह प्रतीति रहे कि विकार मेरे स्वरूपमे नहीं । ये ग्रीवाधिक हैं, मैं तो अविकार स्वभाव हूँ । तो इतनी प्रतीतिके बलसे संसारबधन नहीं चलता । जो बध चलता है वह साधारण है, क्योंकि अपनी सुध बनी है, अपनी सगल चल रही है ।

मिच्छत्तच्छणदिद्वी दुद्वी रागगहगहियचितेहि ।

धम्म जिणपणत्त अभव्वजीवो ण रोचेदि ॥१३६॥

(५२७) अभव्यके जिनप्रज्ञप्त धर्मकी अरुचिकी संततता—जिनकी दृष्टि मिथ्यात्वसे आच्छादित है ऐसे दुर्बुद्धि अभव्य जीव राग पिशाचसे ग्रह जानेके कारण जिनप्रणीतधर्मकी श्रद्धा नहीं करते, और जो कुवाद है, एकान्त है उनकी रुचि बनाते हैं । जैसे एक दोहा है । “साँप डसा तव जानियो, रुचि सो नीम चवाय । मोह डसा तव जानियो, जिनवाणी न सुहाय ॥ जैसे साँपसे डसा हुआ मनुष्य बड़ी रुचिसे नीम चवाता है ऐसे ही समझिये कि अज्ञानी मिथ्यादृष्टि जीव जिनवाणीसे विरुद्ध बातोंमे बड़ी रुचि रखते हैं, जिनवाणी उन्हें नहीं सुहाती । जिनवाणी क्या ? जैन धर्म क्या ? रागद्वेषको जिसने जीता वह पुरुष कहलाता है जिन और उस जिनेन्द्रदेव ने जो धर्म बताया उसे कहते हैं जैन धर्म । क्या बताया ? आत्मा का स्वभाव आत्माका धर्म है । जो शाश्वत है, आनन्दमय है, स्वरूप है, सहजसिद्ध है, उस धर्मकी जो दृष्टि करता है, उस धर्मरूप अपनेको जो मानता है वह कर रहा है धर्मका पालन सो यह धर्मकी बात अभव्य जीवको नहीं सुहाती । चाहे वह कितने ही शास्त्र पढ़ लो । जैसे उल्लूको दिनमे न दीखेगा चाहे करोडो सूर्योदय आ जायें । एकका तो कहना क्या ? यद्यपि एक ही सूर्य उदयमे है मगर उसकी प्रकृति बदला रहे है कि कितने ही सूर्य एक साथ उदयमे हो, मगर उल्लूको दिनमे नहीं दिखता ऐसे ही कितने ही शास्त्र पढ़ लिए जायें, जिनको भीतर मे उस कर्मविपाकमे रुचि लगी है, इतना ही अपना सर्वस्व जानता है उसको यह जैनधर्म रुचता नहीं है ।

(५२८) अभव्यकी अभव्यताका निर्देशन—अभव्य उसे कहते हैं जिसमे रत्नत्रयके प्राप्त करनेकी योग्यता नहीं होती । जैसे एक कुडरू मूँग होती है तो मूँग होकर भी उसे कितना ही पकाया जाय, पर नहीं पकती । अब देखिये मूँगका रूप ती उसमे पाया जाता है मगर योग्यता नहीं है पकनेकी ऐसे ही अभव्य जीव हैं । जाति तो जीव है, जैसे भव्य है वैसे ही अभव्य हैं, जीव दोनों समान है और इसी जातिके कारण, केवलज्ञानका स्वभाव तो होता है,

मगर केवलज्ञान व्यक्त करनेकी योग्यता नहीं होती । तो सदा भिथ्यात्वसे आच्छादित रहनेके कारण अभव्यकी बुद्धि, विचारकी शक्ति दूषित रहती है और सदा रागरूपी पिशाचमे उसका चित्त ग्रस्त रहता है यही कारण है कि जिनेन्द्र भगवानके द्वारा उपदिष्ट जैन धर्मकी श्रद्धा उसे नहीं हो पाती । मैं हूँ, दर्शन ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरेमे आनन्द सहज स्वभावसे है, मेरेको बाहरसे कुछ नहीं मिलता, मेरेमे से बाहर कुछ टूट कर नहीं गिरता, मैं सदा पूरा हूँ, अपने स्वभाव मात्र हूँ । इस पूर्ण मुझको कर्तव्य ही क्या है बाहर ? हूँ, पूरा हूँ, निष्पन्न हूँ । कुछ करना ही नहीं है बाहर । यही एक करना है, यही एक होना है कि मैं अपने आपमे शुद्धज्ञान वृत्तियाँ करता रहूँ और निराकुल बना रहूँ, यह ही मात्र एक बात होनेकी है यहाँ । इसके बाद अन्य कुछ चाहिये ही नहीं । यह बात अभव्यकी, अज्ञानीकी बुद्धिमे नहीं आती ।

कुच्छिद्यधम्मम्मि रओ कुच्छिद्यपासडिभत्तिसजुत्तो ।

कुच्छिद्यतव कुरांतो कुच्छिद्यगदभायणो होई ॥१४०॥

(५२६) कुत्तिसत धर्मरत पुरुषकी कुगतिभाजनता—जो छोटे धर्मका अनुरागी है वह खोटी गतिका पात्र होता है । खोटा धर्म मायने जो जीवको अहिंसा भावसे अलग करे, जो आत्मस्वभावके विपरीत बाह्य विषयोमे अनुरक्ति बढ़ानेका उपदेश करे ऐसा शास्त्र भी खोटा धर्म है । उन छोटे धर्ममे जो अनुराग करे, जैसे भगवानका नाम ले लेकर चोरी सीखे, ऐसे मक्खन चुराया जाता या अन्य कुशील सीखे उनका उदाहरण ले लेकर विषयवासनामे बड़े तो वह छोटे धर्मको ही तो बढ़ाता है । तो जो छोटे धर्मोंका अनुरागी है वह खोटी गतिको ही प्राप्त करता है क्योंकि छोटे धर्मके अनुरागीको अपने आत्माके सहज निज स्वरूपकी सुध नहीं रहती । वस्तुतः क्या हूँ मैं, यह उसके विचारमे नहीं चलता है, इस कारण छोटे धर्मके अनुरागी पुरुष नियमसे खोटी गति ही प्राप्त करते हैं ।

(४३०) कुत्तिसत पाखण्डिभक्तियुक्त पुरुषोंकी कुगतिभाजनता—जो छोटे पाखण्डियों की भक्तिसे सहित है वे खोटी गतिके पात्र होते हैं, क्योंकि जो आत्मज्ञानसे परीक्षित नहीं, गाँजा, चर्स, भाँग अफीम आदिक घोट पीकर और शिवका नाम लेकर एक विषयोका ही पोषण करें, एक दुनियाका आकर्षण करनेके लिए कमरमे रस्सी बाँधकर भभूत लगाकर, बड़े बड़े बाल रखाकर किसी भी ढंगसे अपनी सेवा चाहे, ऐसे अनात्मतत्त्वके अनुरागी, आत्मज्ञान से शून्य छोटे साधुवोकी जो भक्तिमें रहते हैं जो उन्हें हुक्का चिलम लगाकर देते हैं और अपने को उनका बड़ा सेवक समझते हैं ऐसे पुरुष खोटी गतिमे जन्म लेते हैं, क्योंकि आत्माकी सुध से रहित पुरुष जो जो भी बाह्यमे धर्मके नामपर क्रियाएँ करते वे पुरुष बाहर ही बाहर डोलते हैं और खोटी श्रद्धा पुष्ट कर करके अपनेको पतित करते हैं । तो जो छोटे पाखण्डियोंकी भक्तिसे

सहित हैं वे खोटी गतिके पात्र होते हैं,

(५३१) कुत्सित तप करनेवकलोकी कुशतिभाजनता—जो खोटे तप करते हैं जैसे अग्नि तपना, उल्टे खड़ा हो जाना, समाधि ले लेना, एक पैरसे खड़ा होना आदिक, ऐसे अनेक प्रकारके कुतप हैं उन तपोको तप करके कोई सतुष्ट रहे कि मैं साधु हूँ, गुरु हूँ, मुझे मोक्ष मिलेगा, मोक्ष मिलनेका यह ही उपाय है, यहाँ ही बाहर बाहर जो बने रहते हैं और आत्माका जो विशुद्ध ज्ञानस्वभाव है उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं ऐसे पुरुष भी मिथ्यादर्शनकी प्रेरणासे खोटी गतिको प्राप्त होते हैं। वह खोटी गति कौन सी है जिसमें ऐसे सन्यासीजन उत्पन्न हैं ? नरकगति। यह तो प्रकट है। निर्यञ्च हो जाना भी खोटी गति हैं। भवनवासी व्यापार ज्योतिषी हो जाना ये भी खोटी दशायें हैं। और स्वर्गमें भी उत्पन्न तो हो गए, मगर कित्विषिक, वाहन आदि जातिके देव बन गए तो ये भी खोटी दशायें हैं। तो ऐसे खोटे धर्मके अनुरागी, खोटे पाखण्डियोंके सेवक, खोटे तप करने वाले ऐसे इन तुच्छ गतियोंमें उत्पन्न होते हैं, परिणाम यह होता कि फिर आगे खोटी गतियाँ मिलती हैं, जन्म मरण करते हैं और अनन्त संसारी जीव बनकर रहा करते हैं। इससे जिनेश्वर देवके द्वारा जो मार्ग बताया गया है उस मार्गकी ही श्रद्धा करना, उस मार्गपर शक्ति अनुसार चलना, यह है ससारके सकटोंसे छूटनेका उपाय।

इय मिच्छतावासे कुणयकुसत्थेहि मोहिओ जीवो ।

भमिओ अणाइकाल ससारे धीर चित्तेहि ॥१४१॥

(५३२) कुनय कुशास्त्रोसे मोहित जीवका अनन्त संसारभ्रमण—गृहीत मिथ्यात्व और अगृहीत मिथ्यात्व दोनों तरहके मिथ्यात्वके स्थानभूत इस समारमें कुनय और कुशास्त्रसे मोहित होकर यह जीव अनादिकालसे भ्रमण कर रहा। सो हे धीर ! इसका विचार कर। यह काल यहाँपर उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालके रूपमें घूमता ही रहता है। इस समय यह अवसर्पिणी काल चल रहा है, मायने घटता समय, यह पचम काल है, इसके बाद छठा काल आयगा। छठे कालके अन्तमें प्रलय मचेगा सो जो जीव बचे रहेंगे उनसे फिर सृष्टि चलेगी। फिर छठा काल आयगा, फिर ५ वाँ फिर चौथा, प्रत्येक चौथे कालमें तीर्थंकर हुआ करते हैं, फिर तीसरा, दूसरा, पहला इनमें भोगभूमि चलती है, फिर घटती होगी, फिर बढ़ती होगी, ऐसे कालोंमें यह जीव अनन्तकाल तक भ्रमण करता रहा। सो हे धीर वीर ! तू विचार कर कि तुझे मिथ्यात्वमें ही पगना है या ससारके सकटोंसे छूटना है। गृहीत मिथ्यात्व तो कहलाया कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु, कुधर्म, इनकी सेवा करना और अगृहीत मिथ्यात्व कहलाया देहमें आपाबुद्धि करना कि यह देह मैं हूँ, कषाय ही तो मैं हूँ, उनमें एकत्व बुद्धि करना, यह

अग्रहीत मिथ्यात्व है । तो दोनो मिथ्यात्वके वश होकर इस जीवने अनन्तकाल तक ससारमे भ्रमण किया । अब भवभ्रमण मत कर, ऐसी इसमे शिक्षा दी गई है ।

पाखंडी तिणिण सया तिसट्ठिभेया उमग्ग मुत्तूण ।

रुंभहि मणु जिणमग्गे असप्पलावेण किं बहुणा ॥१४२॥

(५३३) कुमार्गोको छोड़कर जिनमार्गमे प्रवर्तनेका उपदेश—हे मुनि ! पाखंडियोंके ३६३ उन्मार्ग है उन कुमार्गोको छोड़कर तू जैनमार्गमे अपना मन रख । बहुत बोलनेसे क्या लाभ ? तू एक ही निर्णय रख कि जिनेन्द्र भगवानने जो मार्ग बताया है हमे उस मार्गसे ही चलकर शान्ति मिलेगी । विषयोमे आसक्ति और कषायोके आधीन होना ये ही दो कुमार्ग है । विषयोमे आसक्तिके मायने विषय उपभोग तो कभी करने पडते हैं, किन्तु उनमे आसक्त होना तीव्र मोह होना और उससे ही अपना महत्त्व मानना यह आसक्ति कहलाता है । जैसे एक सनीमा देखनेकी ही बात ले लो, बहुतसे लोग ऐसे मिलेंगे जो कि अत्यन्त वृद्ध हो गए, मरनेके दिन निकट आ गए फिर भी उनसे सनीमा देखे बिना नहीं रहा जाता । प्रायः करके ऐसे लोग रईस घरानोमे मिलते है, तो यह उनकी विषयोमे आसक्ति हुई । भोजनकी आसक्ति तरह तरहके भोजन बनाना, तरह तरहसे तैयार करके रखना, यह शौक क्यों लगा ? यह इच्छा क्यों है कि उसमे आसक्ति है । तो ऐसे ही पञ्चेन्द्रियके विषयोमे आसक्त होना यह कुमार्ग है । क्रोध, मान, माया, लोभ, विषयोमे लीन रहना कुमार्ग है । इन कुमार्गोको छोड़ और जिनमार्गको ज्ञान और वैराग्यसे ग्रहण कर ।

जीवविमुक्को सबओ दसणमुक्को य होह चलसवओ ।

सबओ लोयअपुज्जो लोउत्तरयम्मि चल सबओ ॥१४३॥

(५३४) जीवविमुक्त मुर्दा और चलता फिरता मुर्दा—जिस शरीरमेसे जीव निकल जाता है उस शरीरको बोलते हैं मुर्दा । वह मुर्दा चलता फिरता तो नहीं है । जहाँका तहाँ पड़ा रहना है । और जिस जीवको सम्यग्दर्शन नहीं है, जो सम्यग्दर्शनसे रहित है वह है चलता फिरता मुर्दा । जो जीव निकल गया वह तो है मुर्दा और जिसके सम्यग्दर्शन नहीं वह है चलता हुआ मुर्दा । तो बताओ ऐसे चलते फिरते मुर्दे क्या आप लोगोने कभी देखे ? हाँ देखे, ये सब जो सम्यक्त्वरहित प्राणी इस ससारमे दिख रहे वे सब चलते फिरते मुर्दे ही तो है । अब जिनको सम्यग्दर्शन नहीं है, भीतरमे ज्ञानप्रकाश नहीं है वे ससारमे जिन्दगीसे जीते तो है, पर उन्हें पता ही नहीं कुछ कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ शान्ति है, हम किस लिए जी रहे है ? बस मौज उड़ानेके लिए अपनी जिन्दगी समझते हैं । तो जिनके सम्यग्दर्शन नहीं है उनको ये आचार्यदेव बतलाते है कि वे तो चलते फिरते मुर्दे है । अच्छा

अब एक बात और समझें । जिसमेसे जीव निकल गया वह मुर्दा देह पूज्य है या अपूज्य ? अपूज्य । ठीक हैं वह तो एक इसी भवमे अपूज्य है, पर चलते फिरते मुर्दे तो भव भवमे अपूज्य रहेंगे । सो यदि अपने जीवनको सफल करना है, तो सम्यग्दर्शन प्राप्त करो । यह सम्यग्दर्शन ८ वर्षकी उम्रके बालकमे भी हो सकता है, इसके बाद भी हो सकता । ८ वर्षसे कम बालके सम्भव नहीं । किसी बालकको अपने आत्माका ज्ञान जग गया—मैं आत्मा ज्ञान-स्वरूप हूँ । तो वह पवित्र हो गया, और बड़ी उम्र तक भी सम्यग्दर्शन न हो तो वह अधेरेमे है । सम्यग्दर्शनरहित ये चलते फिरते मुर्दे इस भवमे भी अपूज्य हैं और आगे खोटी गति ही तो मिलेगी, सो वहाँ भी ये अपूज्य रह गए ।

(५३५) गुरुनिन्दक मिथ्यादृष्टियोंकी भयावह दुर्गति—अच्छा एक तो है मिथ्यादृष्टि और फिर दूसरे वह करता हो गुरुवोकी निन्दा तो अब उसमे डबल ऐब आ गए । एक तो मिथ्यात्व नहीं छोड़ा, मिथ्यादृष्टि हैं और फिर है गुरुनिन्दक, तो उनका होनहार क्या होगा ? बहुत कठिन दुर्गति । और, यह होता ही आया है, क्योंकि संसार कभी खाली नहीं होना । जो आज त्रस पर्यायमे है वह आगे न चेता तो वह भी निगोदमे आ जायगा और छह माह आठ समयमे निगोदसे निकलते हैं ६०८ जीव सो इतने ही मोक्ष जाते हैं, संसार खाली नहीं होता । निगोद जीव अनन्तानत हैं, तो ऐसे ही मिथ्यादृष्टियोंसे भरा हुए यह संसार है । और गुरुवोकी निन्दा मिथ्यादृष्टि जीव ही तो करेंगे, सम्यग्दृष्टि जीव नहीं कर सकते । आज कल तो बहु सख्यामे ऐसे जैनी मिलेंगे जो कि गुरुनिन्दा करनेको ही अपना धर्म मान रहे और उसीकी एक पार्टी बन गई जो कि गुरुवोकी निन्दा करते और कहते कि उन्हें पानी मत पिलाओ, खाना मत दो, ऐसा भी प्रकट कहने लगे तो वे यह बतावें कि वे सब सम्यग्दृष्टि हैं क्या ? अरे सम्यग्दृष्टियोंकी इतनी अधिक सख्या तो नहीं बतायी गई । उनमेसे कोई एक आध ही हो सकते हैं । तो एक तो हो मिथ्यात्वका उदय और दूसरे अपनेको सबसे बड़ा समझें तो बताओ ऐसी हालतमे उनकी क्या गति होगी ? वे तो चलते फिरते मुर्दा है । जैसे सनीमाके पर्देम चलते फिरते बोलते चित्र दिखते हैं मगर वे सब हैं अजीब, अज्ञानी । तो ऐसे ही जो मिथ्यादृष्टि पुरुष हैं वे चलते फिरते मुर्दे हैं और अज्ञानी हैं । फर्क इतना है कि उन फोटोमे तो आहार, भय, मँथुन, परिग्रह आदि सजायें नहीं हैं और इन चलते फिरते मुर्दोंमे ये सजायें लगी है सो ये फोटोसे भी खोटे हैं ।

(५३६) भावरहित जीवनकी व्यर्थता—आचार्यदेव समझाते हैं कि सम्यक्त्वके बिना जो जिनंदगी है उसे बेकार समझें । वह सब मायामय खटपट है । एक बार कोई पुरुष अपने किसी रिस्तेदारके घर गया तो वह रिस्तेदार था कुछ कजूम टाइपका । सो उस पुरुषके घर

आ जानेपर उस कजूस व्यक्तिने विचारा कि कोई ऐसा उपाय रचें जिससे यह हमारे घर अधिक दिन न टिक सके । सो क्या किया कि अपने घरके रसोइयाको समझा दिया कि देखो एक काम करना है, हम लकड़ीसे खटपटकी आवाज करेंगे और तुम रोना । बस यह काम करना है । ठीक है । अब रीतके समयमें वह कजूस पुरुष आगनमें खड़ा होकर किसी लकड़ी से खटपट की आवाज कर रहा था और वह रसोइया रो रहा था, यह घटना देखकर वह पुरुष घरसे बाहर भग गया यह सोचकर कि ऐसी हालतमें इस घरमें ब्या रहना जहाँ मार पिटैया रोना धोना चल रहा हो, मगर कुछ दूर जाकर विचार किया कि ऐसे तो हमारा घर से भागकर आना ठीक नहीं रहा । कमसे कम घरके मालिकसे बताकर आना चाहिए था, सो वह पुनः वापिस आ गया । सो जब वह आगनमें आ गया उस समय उस मालिक और नौकरमें बातचीत चल रही थी । मालिक बोला—देखो मैंने तुम्हें प्रोटा तो नहीं । तो रसोइया बोला—और मैं भी रोया तो नहीं, झूठ मूठ ही तो रोया था, सो वह तीसरा पुरुष पीछेसे बोला—मैं भी गया तो नहीं, झूठ मूठ ही तो गया । तो ऐसे ही समझो कि ये संसार के सब जीव अपने अपने विषयोके खातिर चतुर बन रहे । कोई कैसी ही प्रवृत्ति करता कोई कैसी ही ? तो यहाँ यह बतला रहे कि जो मिथ्यादृष्टि अज्ञानी जीव है और जैन शासनकी निन्दा करते हैं ऐसे निन्दक पुरुष तो सहवासके भी योग्य नहीं है । सो हे मुने, अपने सम्यक्त्व से शुद्ध होकर ब्रह्मको पालो और किसी भी समय किसीकी निन्दाके शब्द कानोसे मत सुनो—

जह तारयाण चंदो मयराओ मयउलाण सव्वाण ।

अहिओ तह सम्मत्तो रिसिसावयदुविहधम्माण ॥१४४॥

(५३७) मुनिधर्म व श्रावकधर्म दोनोंमें सम्यक्त्वकी महत्तीयता—जैसे समस्त तारावो में चंद्रमा मुख्य है ऐसे ही सब धर्मोंमें सम्यक्त्व प्रधान है । सम्यक्त्व तो मूल है और चारित्र उसके ऊपरकी शाखायें जैसी है । जैसे जड़के बिना वृक्ष नहीं ठहर सकता ऐसे ही सम्यक्त्वके बिना चारित्र नहीं ठहर सकता । सम्यक्त्वमें तो मार्ग दिख गया और चारित्रमें वह उस मार्गपर चल रहा । इसलिए सम्यक्त्व उपादेय है और सम्यक्त्वके बाद जब तक चारित्र धारण न करे तब तक मुक्ति नहीं प्राप्त होती । अतएव चारित्र बहुत उपादेय है । तो जैसे समस्त तारावोमें चंद्रमा प्रधान है ऐसे ही सम्यग्दर्शन प्रधान है । जैसे बने पशुओं में सिंह प्रधान है ऐसे ही मुनिधर्म श्रावक धर्म इन दोनों धर्मोंमें सम्यक्त्व प्रधान है । सम्यग्दृष्टि मुनि मोक्षका पात्र है, सम्यग्दृष्टि श्रावक भी मोक्षमार्गमें चल रहा है, इस कारण सम्यक्त्वको सर्व प्रथम प्राप्त करना चाहिए ।

जह फणिराओ रेहइ फणमणिमाणिक किरण विप्फुरिओ ।

तह विमलदसराधगे जिणभत्तोपवयणो जीवो ॥१४५॥

(५३८) जिनभक्तिप्रसन्न जीवको शोभायमानता—जैसे हजार फणावोपर स्थित मणियोंके बीच विद्यमान मणिकी किरणोंमें शेष नाग शोभित होता है इसी तरह जिनभक्ति के श्रद्धानसे युक्त निर्मल सम्यग्दर्शनके धारक जन शोभित होते हैं। बताते हैं कि जो कोई खास जातिका नाग होता है नागराज उसके फणमें मणि होती है। गजमोती तो बहुत प्रसिद्ध है, हाथीके मस्तकमें मोती होता है, यह बात तो बहुत प्रसिद्ध है और कोई असम्भव नहीं है। सीपमें भी तो मोती होते। जो जलमें सीप होती, जिसे सूती भी बोलते, जिनसे आम वगैरह छीलते, वह सीपका ऊपरका खोल है उसमें किसी किसीमें कैसा योग है, कैसा नक्षत्र का पानी है, बूंद है ऊपरका कि वह मोती रूप परिणाम जाता। ऐसे ही गजके मस्तकमें भी मोती परिणाम जाता, सब हाथियोंके मस्तकमें नहीं होता। तो किसी नागराजके फणमें मणि होता होगा वह सब नागोंके फणमें नहीं होता। तो जैसे उस माणिक्यकी प्रभासे वह नाग शोभित है, इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि और जिनभक्तिसे युक्त यह जीव भी शोभित होता है। अभी देखो चाहे यथार्थमें धर्म हो या न हो रहा हो मगर शृङ्गार शोभा सब धर्मकी क्रियासे ही होता है। कोई भी उत्सव मनावे उसमें कोई न कोई धर्मकी क्रिया हर एक कोई रखता है। विवाह शादीमें यदि मंदिर न आवे, दर्शन न करे तो सब सूना सूनासा रहता। बाकी काम तो चाहे सब करे पर धर्मके नामपर थोड़ा भी काम न करे तो उस समारोहकी शोभा नहीं रहती। पहले समयमें तो शादी विवाहके अवसरमें भी पूरा एक दिन विधान बाँचनेका पक्का नियम रहता था। जब बरात आती थी तो दो तीन दिन रुकती थी। उसमें एक दिन का पूरा प्रोग्राम मंदिरके अन्दर विधान बाँचनेका रहा करता था, आज कल तो वह सब रिवाज हट गया फिर भी कुछ न कुछ तो धार्मिक प्रसंग रहता ही है। धार्मिक प्रसंगके बिना किसी भी समारोहकी शोभा नहीं होती। तो समझलो जिनदगीकी बात। धर्मके संग बिना जीवनकी भी शोभा नहीं होती। देखो जब कमठकृत उपसर्गका निवारण किया तो धरणेन्द्र पद्मावतीने नाग बनकर किया। हजारों फण कर लिये, आखिर ऋद्धि ही तो है, उनकी विक्रिया है और प्रत्येक फणपर मणिकी शोभा बनी होगी, तो दृष्टान्त दिया है कि जैसे वह शोभित होता ऐसे ही जिनभक्तिपरायण जानी पुरुष भी शोभित होता है। बताया है समत-भद्राचार्यने कि सम्यग्दर्शनसे सम्पन्न पुरुष चाण्डालके देहसे उत्पन्न हो तौ भी देव उसको देव कहते, मायने उसको समर्थ जानी मानते और सम्यग्दर्शन होनेके कारण आदरणीय मानते हैं। जेने कि राखके बीबने यदि आग ढकी है तो वह राखसे ढकी है मगर आग तो जाज्वल्यमान है। तो ऐसे ही कोई तिर्यक हो या चाडाल हो और उस जीवको हो गया हो

सम्यग्दर्शन तो वह इस तरह मानो जैसे राखसे ढकी मूदी आग । यहाँ यह ध्यान दिलाया है कि सम्यग्दर्शनसे शोभा है, सम्यग्दर्शनसे विजय है ।

जह तारायणसहियं ससहरविबं खमडले विमले ।

भाविय तह वयविमलं जिणलिङ्गं दसणविमुद्धं ॥१४६॥

(५३६) दर्शनविशुद्ध व्रतविमल जिनलिङ्गकी शोभायमानता व कार्यकारिता—जैसे ताराओंके समूहसे सहित चन्द्रमाका बिम्ब शोभायमान होता है इस आकाशमण्डलमें ऐसे ही सर्व प्राणियोंमें जिनका व्रत निर्मल है, सम्यग्दर्शनसे विशुद्ध है, ऐसा यह जिनलिङ्ग, यह मुनि पद सबमें सुशोभित होता है । जिनको स्याद्वादपर श्रद्धा है उनको किसी भी बातमें विवाद नहीं उपस्थित होता, क्योंकि वस्तुके स्वरूपकी समझ स्याद्वादसे ही बनती है जिसने जो कुछ जाना वह किसी नयकी दृष्टिसे ही तो जाना । अब यह समझ बनायें कि ये इस नयसे कह रहे हैं, साथ ही यह भी समझ बना सकते हैं कि दूसरे नयको नहीं मान रहा इसलिए एकान्ती है, पर समझ में तो आया कि जो कुछ यह कह रहा है वो ठीक कह रहा है । अब एक बात सोचो, हम अन्य दर्शनकी बात कह रहे कि लोगोमें यह प्रचार बहुत अधिक है कि कोई एक ईश्वर होता है और वह संसारके जीव अजीव सब पदार्थोंको रचता है । अच्छा तो उनका कहना भी किसी किसी ढंगसे चल चलकर हुआ ही तो है । कैसे हुआ कि बात तो असलमें यह है कि प्रत्येक जीवके अपने भावोंके अनुसार कर्म बंध होता और उनके उदयसे ये सब रचनार्ये चलती हैं । मनुष्य है, पशु है, पक्षी हैं ये सब रचनार्ये बनी और जो पत्थर है, ईंट है, काठ है ये भी तो जीवके शरीर थे । जीव निकल गया शरीर रह गया । उस जीवका शरीर तो बिगड़ जाता है जीवके निकलनेके बाद, पर ये पृथ्वी, वनस्पति, इनका शरीर बिगड़ता नहीं है जीव निकलने के बाद, और देखो कैसा बढ़िया यह फर्श बना है तो यह जीवका ही तो शरीर है पत्थर । यह एकेन्द्रिय जीव था । तो यह भी रचना उस जीवकी अपने कर्मके अनुसार हुई थी । तो जो भी रचनार्ये हो रही है वे सब अलग अलग एक एक जीवके विचारसे, भावनासे चल रही हैं, इस लिए यह तो मान लिया जायगा कि प्रत्येक जीव अपनी-अपनी सृष्टि कर रहे हैं । जीवकायको छोड़कर यह है क्या ? तो सब जीवोंने अपनी अपनी सृष्टि रची । इतनी बात तो सही है । अब आगे और बढ़े, सब जीवोंने सृष्टि की, पर वे सब जीव स्वरूपसे एक समान हैं, यह भी ज्ञान जगा । जब स्वरूपसे एक समान है तो यह एक भ्रम बन गया कि जीव एक ही है । वहाँ बोलने का रिवाज भी है ऐसा । जैसे गेहूँका कोई ढेर पड़ा है तो सारे दाने एक तरहके हैं सो उनको लोग यह कहते कि यह गेहूँ किस भावमें दोगे । रिवाज भी है ऐसा कहनेका । तो सब जीव जब एक समान हैं तो उनको एक वचनमें बोला जायगा । और तीसरी बात क्या कि जीव सब

ईश्वरके रूप हैं। सभी ईश्वर स्वरूपसे सम्पन्न हैं। तो धीरे धीरे जैसे कहते ना—अंगुली पकड़कर पौचा पकड़ना, तो ऐसे ही पहले यह जाना कि ये सब जीव सृष्टि कर रहे हैं, फिर यह जाना कि सब जीव एक समान हैं, सो एक ही है। यो तनिक अन्तर आया फिर यह जाना कि सब जीव ईश्वर स्वरूप ही हैं। तो यो बात फल गई कि कोई एक ईश्वर इस सारे जगतकी रचना करता है। अब बतलावो यह जो कहना है यह तो बहुत उल्टा कहना है मगर इन उल्टे भी तथ्योंको नयोसे और थोड़े किनारोसे भी ठीक बना सकते हैं तब फिर कोन सा विषय ऐसा है कि जिसको हम ठीक न बना सकें? अन्तर इतना पड़ेगा कि हमारे प्रतिपक्ष नयको न माननेसे एकान्ती बन गया, मगर कुछ जाना सो कुछ अश थे तब ही तो जाना। और जो स्याद्वादका आलम्बन ले उसने सब बातको पूरी तरहसे जान लिया। तो यो दर्शनविशुद्ध व ब्रतसे निर्मल इस जिनलिङ्गको बताया है आगममे कि ये हैं साधु परमेश्वर, सो हे मुने शुद्ध सम्यक्त्वसे सहित होकर आत्मस्वभावकी भावना करके अपने आपको आचरणमे लावो क्योंकि जीवका शरण अपने आपका सम्यक्त्व अपने आपका ज्ञान और अपने आपको अपने स्वभावमे स्थिर करना यह जो आत्मपुरुषार्थ है यह ही इस जीवको शरण है। इस कारण पूर्ण शक्तिके साथ आत्माका दर्शन, आत्माका ज्ञान और आत्माका आचरण पालन करें।

इय गाउ गुणदोस दंसणरयणं - घरेह भावेण ।

सार गुणरयणाण सोवाण पढम मोक्खस्म ॥१४७॥

(५४०) गुण व दोषका स्वरूप जानकर सम्यक्त्वरमणका आदेश—आत्माका गुण और आत्माका दोष दोनोंको ही जानना आवश्यक है। दोष न जाने तो उससे छूटनेका उमग कैसे बने? गुण न जाने तो उसमे लगनेका उमग कैसे बने? दोष क्या है? मिथ्यात्व और कषाय। सत्त्वमे कहा जाय तो इन दो बातोंको कह लीजिए। अविरत भी कषायका रूप है और केवल योग तो आस्रवका हेतु है, बंधका कारण नहीं। तो देखिये—बात दो हैं दोषकी, मिथ्यात्व और कषाय। मिथ्यात्व नाम है उसका जो अपना स्वरूप नहीं उसे अपना स्वरूप समझे। जो अपना वास्तविक सहजस्वरूप है उसका बोध न होना यह बहुत बड़ा दोष है। सब पापोंका राजा है मिथ्यात्व और कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ, ये तो होत हैं दोष। सो इन दोषोंकी भी उत्पत्ति कैसे है सो भी समझना। ये स्वभावसे दोष नहीं होते किन्तु कर्मोंका उदय होनेपर ये आत्मामे दोष बनते हैं, दोष नैमित्तिक है, औपाधिक हैं। आत्माके स्वभाव नहीं हैं इस वजहसे हम दोषोंसे हट सकते हैं। यदि मेरे स्वभावसे ही दोष होते तब तो दोषोंसे छुटकारा न हो सकना था। अब गुण क्या है—सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान

और सम्यक्चारित्र्य ये पर्यायरूप गुण हैं, शुद्ध पर्याय है, ये स्वभावसे होते हैं। जैसे कहते ना कि सम्यग्दर्शन ७ प्रकृतियोंके नाशसे होता है। तो नाशके मायने क्या है? अभाव। तो उसका अर्थ यो लगेगा कि ७ प्रकृतियोंके होनेसे मिथ्यात्व होता है। जब ७ प्रकृतियाँ नष्ट हो गईं तो मिथ्यात्व न हो सकेगा? मिथ्यात्व न हो सकेगा तो अपने आप सम्यक्त्व हुआ। सम्यग्ज्ञान—आत्माका स्वरूप जाननेका है, जैसा है वैसा जाननेका है। उल्टा जाननेका स्वरूप आत्माका नहीं है। उल्टा जानना किसी उपाधिके कारण होता है, पर स्वभाव नहीं है ऐसा कि यह उल्टा जानता फिरे। जो यथार्थ है सो ही जानमे आया। यह है आत्माका गुण। और सम्यक्चारित्र्य—अपने स्वभावमे रमण करना। यह तो आत्माका सत्तासिद्ध अधिकार है कि वह अपने आपमे रहे, मगर कर्मविपाकके आक्रमणमे यह अधिकार होते हुए भी प्राप्त नहीं हुआ। जैसे जैसे आत्माके स्वरूपकी दृष्टि प्रबल होती जाती है, बाह्य विषयोमे विमुखता होती जाती है वैसे ही वैसे अपने आपमे इसका रमण होता है। अपने आपके स्वरूपमे रम जाना, समा जाना यह है स्वभाव। तो गुण और दोष दोनोंको जानकर हे मुने, हे भव्य जीव गुण को तो धारण कर और दोषोंसे मुक्त हो।

(५४१) सम्यक्त्वकी गुणप्रधानता—गुणोमे सर्वप्रथम गुण है सम्यक्त्व। सम्यक्त्व है तो समस्त गुणोंके विकास होते जायेंगे और सम्यक्त्व नहीं है तो गुणविकास न हो सकेगा, जैसे नीचे यदि सीधी पतेली रख दी जाय तो ऊपर सब सीधी पतेली होती जायेंगी और नीचे ही उल्टी पतेली रखे तो उसकी लाइन उल्टी ही चलेगी। जिसके भीतरमे यह प्रकाश जगा है कि मैं आत्मा समस्त पदार्थोंसे परभावोंसे निराला केवल ज्ञानस्वरूप आनन्दमय हूँ, इसमे किसी अन्यका प्रवेश नहीं। इसमे से कुछ बाहर जाता नहीं। तो ऐसे अव्याबाध मौलिक इस आत्मस्वरूपको जिसने जाना और उसमे ही रुचि जगी है उनको अब ससारके सकट नहीं रहे, क्योंकि सकट मायने बाह्यवस्तुमे कुछ बनना बिगडना। अब बाह्यको बाह्य जानें उससे कुछ लगाव न रखें तो सकट कैसे आ सकते। यह सम्यक्त्व गुण समस्त गुणोमे प्रधान गुण है और मिथ्यात्व दोष समस्त पापोमे प्रधान पाप है, सो इस मोहबुद्धिको छोड़कर आत्मामे विशुद्ध स्वरूपके अनुभवका प्रयास करें। जो आज बड़े हैं उनका बड़प्पन इसीमे है कि वे आत्महितका कार्य बना लें। जो अनन्त कालमे अब तक नहीं बन पाया ऐसा अपूर्व अपना पौरुष बना लें इसीमे बड़प्पन है। बाकी धन वैभवसे, लौकिक इज्जत प्रतिष्ठा आदिक से जो बड़प्पन है उसका कुछ मूल्य नहीं। इस लोकमे भी नष्ट हो सकता है और मरण होने पर तो आगे जीवके साथ रहनेका नहीं, पर आत्मके निज सहज ज्ञानस्वभावका अनुभव बना स्पर्श हुआ, उसके एक अनुभवनका स्वाद आया, शान्ति यहाँ ही है। ऐसी अनुभूति बने तो

उसके संकट दूर हुए । मोक्ष महलकी प्रथम सीढ़ी । यह सम्यग्दर्शन मोक्ष रूपी महलकी पहली सीढ़ी है । जो पहली सीढ़ीमें न पहुँचे वह आगेकी सीढ़ीपर कैसे जायगा ? तो सम्यग्दर्शनको धारण करें ।

(५५३) निमित्तनैमित्तिकयोगके कुछ उदाहरण— ट्रेन चल रही है, मान लो १२ डिब्बे उसमें लगे हैं । अब पूछते कि बताओ इस गाडीको कौन चला रहा ? तो किसीका उत्तर है कि इंजन चला रहा, किसीका उत्तर है गाड चला रहा, किसीका उत्तर है कंट्रोलर चला रहा । यो कितने ही उत्तर आते हैं उसके । और, वस्तुतः देखा जाय तो प्रत्येक पुर्जेमें उस ही में काम हो रहा । कोई पुर्जा अपनेसे बाहर कोई क्रिया नहीं कर रहा । अब निमित्त नैमित्तिक योगसे देखो तो जो सबसे पीछेका १२ वां डिब्बा है उसका निमित्त ११ वां डिब्बा है, ११वें का १० वां, यो क्रम क्रमसे चलते जाइये, सभी डिब्बेके निमित्तसे चल रहे । इंजनके निमित्तसे सभी डिब्बे नहीं चल रहे । उस १२वें डिब्बेके सीधे निमित्तकी बात यहाँ कह रहे, फिर निमित्तनैमित्तिक बताकर मूल निमित्त बतायेंगे । हाँ तो बताया कि १२ वें डिब्बेके चलने का निमित्त ११ वा है, इस तरह क्रम क्रमसे चलते जाइये—दूसरे डिब्बेका निमित्त पहला डिब्बा है और वह पहला डिब्बा उस चलते हुए इंजनका निमित्त पाकर चला । और इंजन चलनेका निमित्त तो जो उनके पेंच पुर्जेके जानकार लोग होंगे वे उसका भली भाँति विश्लेषण करके बता सकेंगे । स्टीम चली, उसका निमित्त पाकर उसमें लगा हुआ सीधा डडा चला, फिर उसके निमित्तसे चक्रको चलनेकी प्रेरणा मिली । यो ही अब लगाते जावो ऊपर तक । आखिर सभी पेंच पुर्जेके चलनेका एक मूल निमित्त मिलेगा कोई एक छोटा पुर्जा । अब उस पुर्जेको चलाया ड्राइवरने, सो यहाँ भी देखो ड्राइवरके हाथके चलनेका निमित्त क्या रहा ? शरीरकी वायुका स्फुरण होना, और शरीरकी वायुके स्फुरणका निमित्त क्या रहा ? जीवके योगका परिस्पद । और उसका कारण क्या रहा ? उसकी इच्छा, एक ड्राइवरकी इच्छा । समर्थ ड्राइवरका जो भाव है वह सबका मूल निमित्त रहा । एक सड़क पर खड़ा होकर दोपहरमें कोई बच्चा ऐना (दर्पण) को इस तरह करे कि इस मंदिरके अंदर भी सूर्यको धूर आ जाय, सो मंदिरमें जो ज्यादह प्रकाश आया तो बताओ उसका निमित्त कौन रहा ? सूर्य ? सूर्य नहीं रहा वह दर्पण । और, इस तरहका चमकदार दर्पण बन जाय इसका निमित्त रहा वह सूर्य । तो यहाँके उजलेका मूल निमित्त सूर्य है इसलिए सीधा ही यहाँ कह देते कि इस उजलेका निमित्त सूर्य है ।

(५५४) कर्मास्त्रिवमे होने वाले निमित्तनैमित्तिक योगका परिचयन—अब जरा यही बात कर्मास्त्रिवमे घटावो । जो नये कर्म आते हैं, बँधते हैं । कर्म क्या कहलाते हैं ? इस जीवके

साथ बहुत सूक्ष्म पुद्गल लगे है संगमे । वे आंखोंसे नहीं दिखते । अत्यन्त सूक्ष्म है वे कार्माण वर्गणार्थे । तो जीवके जब खोटा भाव होता है तो ऐसा ही निमित्तनैमित्तिक योग है कि वे सूक्ष्म कार्माणवर्गणार्थे कर्मरूप बन जाती है । कर्म क्या है ? इसका उत्तर जैनशासनमें स्पष्ट है कार्माणवर्गणार्थे बहुत सूक्ष्म पौद्गलिक मैटर है, वे आंखों नहीं दिखती । अनेक बातें ऐसी होती है कि जिनका आप कोई उत्तर ठीक ठीक नहीं दे सकते । यह ही कह देंगे कि ऐसा ही प्राकृतिक योग है । जैसे नीम कड़वी क्यों होती ? तो कह देंगे कि ऐसी ही प्रकृति चल रही है जीवके साथ कि जो कार्माणवर्गणार्थे कर्मरूप बँध गई वे भी जीवके साथ चल रही, और जो कार्माण वर्गणार्थे कर्म न बनी, कभी कर्म बन गया वह भी जीवके साथ मरण होनेपर जाता है । तो जीव है सारे शरीरमें और उतनी ही जगह कार्माण वर्गणार्थे भी खूब भरी पड़ी भई है वे कर्मरूप बँध गई । तो जो कर्म बँधे हैं उनका निमित्त क्या है ? तो भट कह देंगे हैं ना रागद्वेष, मगर सीधा निमित्त नहीं है रागद्वेष । यहाँ दर्पण और सूर्यकी तरहकी बात मिलेगी । जो नये कर्म बँधे हैं उनका निमित्त है उदयमें आने वाले कर्म । याने जो कर्म पहलेसे बँधे पड़े हैं वे कर्म जब निकलते हैं फल देनेके लिए, अपना फल खिला कर जो कर्म दूर होते हैं उसे कहते हैं उदय । तो ऐसा जो उदय है मायने उदयमें आने वाले जो कर्म हैं, निकलते हुए जो कर्म हैं वे हैं नवीन कर्मोंके आश्रवके निमित्तभूत कारण । जैसे—कोई ट्रेनमें बैठा हुआ व्यक्ति स्टेशनपर आते ही अपने खुदके उतरते समय याने उस ट्रेनको छोड़ते समय किसी दूसरे भाई को सीट देकर उतर जाता है ऐसे ही समझो कि जो कर्म निकल रहा उसका निमित्त पाकर दूसरे कर्म आ गए तो नवीन कर्म आनेका निमित्त है उदयमें आये हुए कर्म । मगर एक बात और है खास कि उदयमें आये हुए कर्ममें ऐसा निमित्तपना आ जाय कि नवीन कर्मका निमित्त बन जाय उसका निमित्त है रागद्वेष । इसलिए ठोस कारण हुआ रागद्वेष । जैसे इस कमरेके अन्दर सूर्यका प्रकाश आनेका ठोस निमित्त हुआ सूर्य, न सूर्य होता दर्पणके सामने तो यहाँ कमरेमें उजाला कैसे हो सकता था ? और भी एक दृष्टान्त लो । कोई आदमी किसी अपने ही कुत्तेके साथ कहीं जा रहा था तो रास्तेमें किसी आदमीको देखकर उसने छू भर कह दिया बस उस कुत्तेने उस दूसरे पुरुषपर आक्रमण कर दिया । काट लिया । अब बताओ कचहरी में मुद्दमा किस पर चलेगा ? उस आदमीपर, न कि कुत्तेपर । तो मूल तो मालिक रहा, ऐसे ही नवीन कर्मोंके आश्रवका निमित्त तो मूलमें रागद्वेष रहा । तो ये रागद्वेष भाव कर्मोंके आश्रवके मूल कारण है ।

(५५५) निमित्तनैमित्तिक योगके परिचयसे प्राप्त स्वभावदृष्टिका निर्देश—जो ज्ञानी रागद्वेष भावोंको स्वत्वसे अलग समझ रहा है, ये मेरे स्वभाव नहीं हैं, ये औपाधिक भाव हैं ।

मेरा स्वरूप तो ज्ञान और आनन्द है । तो उसके वे रागद्वेष भी हीन हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं । बधमे भी अन्तर हो जाता है । तो यह कार्य होता है सम्प्रवृत्तगुणके प्रतापसे । जब यह ज्ञान जगा कि मेरा आत्मा-ऐसा सहज अविकार स्वरूप है बस इसी ही मे ज्ञान रखो तो मोक्षमार्ग बेखटके चल रहा । सो हे कल्याणार्थी पुरुष तू, जीवको-इस इस स्वरूपसे समझ । यह जीव कर्ता है निश्चयसे अपने ज्ञान परिणमनका । व्यवहारसे कर्ता है अपने पुण्य पापभाव का और निमित्तसे कर्ता है कर्मबधका । सब ध्यानमे लावो वस्तुस्वातन्त्र्य और निमित्तनैमित्तिक योग । इन दोनोंका स्वरूप जानें और दोनोंके परिचयका प्रभाव भी जानें और दोनोंका परिचय होने पर विभावसे हटकर स्वभावमे आना है । इसमे कोई एकान्त कर ले, कि जीवमे तो जीवकी योग्यतासे अपने आप अपने समयपर रागद्वेष हुआ । अब उस रागद्वेषसे अलग हटनेका कोई उपाय नहीं रहा । उसमे उसके स्वभावसे हुआ । यदि कोई यह कहे कि हटने का उपाय कैसे न बनेगा ? यह जानेगा कि ये रागद्वेष मेरे स्वरूप नहीं हैं, हट जायगा तो कैसे जानेगा कि रागद्वेष मेरे स्वरूप नहीं हैं ? उसका उपाय है निमित्तनैमित्तिक योगका परिचय । चूँकि ये रागद्वेष कर्म उपाधिका सन्निधान पानेपर हुए हैं इस कारण मेरे स्वरूप नहीं है । विकार मेरे स्वरूप नहीं है, इसे कौन समझायेगा ? चाहे किसी भी बातसे समझो अन्तमे जब तक यह बात चित्तमे न आयगी कि ये उपाधिका सन्निधान पाकर हुए नब तक ठीक समझमे न आयगा कि ये विकार मेरे स्वरूप नहीं । तो जीव निश्चयसे कर्ता है अपने आपके परिणामनका और निमित्तसे कर्ता है कर्मबधका कर्माखवका दोनों ही बातोंकी समझ हमको स्वभावकी ओर ले जाती है ।

(५५६) जीवके भोक्तृत्व अमूर्तत्वका निर्देश—जीव भोक्ता है अपने आपके भावोका । सुख दुःख आकुलता, विचार आदि जो कुछ भी यहाँ परिणमन चल रहे है, जीव भोक्ता है अपने भावोका । और चूँकि ये सुख दुःख आदिक भाव स्वभावसे नहीं हुए, क्योंकि जीवका स्वभाव सुख दुःख आदिक भोगनेका नहीं है, सुख दुःखादिक हुए हैं कर्म उपाधिका निमित्त पाकर तो ये भाव भी नैमित्तिक हैं, औपाधिक हैं । इस कारण मेरे स्वरूप नहीं हैं, यह बात समझमे आयगी । तो यह जीव निश्चयसे भोक्ता है अपने भावोका, व्यवहारसे भोक्ता है अपने सुख दुःख आदिक कर्मोंका । यह जीव अमूर्त है और अमूर्त होनेके कारण यह अपने ही भावों का कर्ता भोक्ता बन पाता है । पर एक प्रश्न हो जाता कि जब यह जीव अमूर्त है तो यह शरीरमे ही बँध कर क्यों रह गया ? यह इससे हटकर जाता क्यों नहीं है । तो इसे ही कहते हैं निमित्तनैमित्तिक योगवश परतन्त्रता या मूर्तपना । कर्मोंसे आच्छादित होनेके कारण यह जीव मूर्त बन गया है । यह अन्य प्रकारसे मूर्त बना है, कही रूप, रस, गंध, स्पर्श आया

हो जीवके स्वरूपमे, उस ढंगसे मूर्त बना हो सो नहीं है, किन्तु परतंत्रता रूपसे मूर्त बना है यह । इस समय आप कितना ही चाहें कि शरीर तो वहीं घरा रहने दो जहाँ आपका शरीर है और यह आत्मा जरा दो चार हाथ इधर आ जाय तो नहीं आ पाता, तो सिद्ध होता है कि मूर्त पदार्थसे यह रुक गया । नियंत्रित हो गया । सो यह मानो मूर्त बन गया, पर स्वरूप मूर्त नहीं है । स्वरूप अमूर्त है और संसार दशामे भी स्वरूप अमूर्त है और मुक्त होनेपर तो अमूर्त बेदाग प्रकट हो गया ।

(५५७) जीवका शरीरमात्रपना अनादिनिधनता, दर्शनज्ञानोपयोगमयपना—आधार के पारतंत्र्यके कारण यह जीव शरीरप्रमाण है, शरीरसे बाहर नहीं, शरीरसे कम नहीं । कभी कोई पुरुष शंका करते कि लकवा मार गया तो इस हाथमे अब जीव नहीं रहा, पर ऐसा नहीं है । जीव सर्वत्र रहा शरीरमे, पर कोई अंग बिगड़ जाय तो अब यह जीव उस अंगके निमित्त से कुछ ज्ञान नहीं कर सकता । आँख बिगड़ जाय तो आँख द्वारा ज्ञान नहीं कर सकता, हाथ बिगड़ जाय तो हाथके द्वारा ज्ञान नहीं कर सकता । रह रहा है शरीरप्रमाण, पर इन्द्रियका कोई अंग बिगड़नेसे अब वह ज्ञान नहीं कर सकता । यह जीव कितना बड़ा है, स्वतंत्र कुछ नहीं बता सकते । अनादिसे शरीरप्रमाण है और मोक्ष होगा तो जिस शरीरसे मोक्ष होगा उस शरीरके प्रमाण है । तो जीव स्वयं अपने आप किसी आकारमे नहीं रहा, इसी कारण इस को निराकार कहते हैं । ऐसा अनादि अनन्त है यह जीव, जिसका न आदि है न अन्त है । ज्ञान और दर्शन उपयोगसे सदा उपयुक्त चलता है । जानना देखना यह क्रिया जहाँ बनी रहती है ऐसे इस आत्मस्वरूपको जानो और समझिये कि यह ही मेरा निजी स्वभाव है, इतनी ही मेरी सारी दुनिया है । इससे आगे मेरा कही कुछ नहीं है । यो इस आत्मतत्त्वपर दृष्टि जगने से सम्यक्त्व गुण प्रकट होता है ।

दसणणावावरण मोहणिय अंतराइय कम्म ।

णिट्ठवइ भवियजीवो सम्म जिणभावणानुत्तो ॥१४६॥

(५५८) जिनभावनायुक्त भव्य द्वारा नष्ट किये जाने वाले चार घातिया कर्मोंमें ज्ञानावरणप्रकृतियोंका निर्देश—जिन भावनासे सहित भव्य जीव, सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्यसे युक्त भव्य जीव दर्शनावरण, ज्ञानावरण, मोहनीय और अन्तराय इन चार कर्मोंको नष्ट करता है । कर्म होते हैं अनगिनते मगर उनके नाम तो नहीं बखाने जा सकते । तो उन अनगिनते कर्मों को कुल सत्तेपमे किया गया तो १४८ हुए । उन १४८ का संक्षेप किया गया है ८ कर्मोंमे, सो ४ तो हैं घातिया कर्म और ४ है अज्ञातिया कर्म । जो कर्म आत्माके गुणोंको नष्ट करें उनको कहते हैं घातिया कर्म और जो गुण आत्माके गुणोंको तो नष्ट करता नहीं किन्तु उन घातिया

कर्मोंके मददगार रहने है वे अघातिया कर्म है । तो घातिया कर्मोंका नाश करके अरहंत भगवान् होते है । जैसे जानावरण ५ प्रकारका होता है—(१) मतिज्ञानावरण (२) श्रुतज्ञानावरण (३) अवधिज्ञानावरण (४) मनःपर्ययज्ञानावरण और (५) केवलज्ञानावरण । जो इन ५ प्रकारके जानोंको घातते है वे ५ जानावरण हैं ।

(५५६) दर्शनावरण कर्मकी प्रकृतियोंका निर्देश— दर्शनावरण क्या कहलाते ? जो दर्शनका आवरण कर दे, दर्शन न होने दे, आत्माका दर्शन, परपदार्थोंका भी दर्शन न होने दे वह दर्शनावरण है । दर्शनावरण कर्मके ६ भेद है । (१) चक्षुदर्शनावरण (२) अचक्षुदर्शनावरण (३) अवधिदर्शनावरण (४) केवलदर्शनावरण ये ४ तो आवरण है याने आँखमें दर्शन न होने देना चक्षुदर्शनावरण है, आँखके सिवाय बाकी इन्द्रिय और मनसे दर्शन न होने दे सो अचक्षुदर्शनावरण है, अवधिज्ञानसे पहले अवधिदर्शन हुआ करता है, उसको जो न होने दो वह अवधि दर्शनावरण है, केवलज्ञानके साथ केवलदर्शन चलता ही रहता है । उस केवलदर्शनको न होने दे, केवल दर्शनावरण है । दर्शनावरणका काम है कि दर्शन न होने दे । शेष ५ और वचे, वे ५ हैं (१) निद्रा, (२) निद्रा निद्रा (३) प्रचला (४) प्रचलाप्रचला और (५) स्त्यानगृद्धि । निद्रानाम है नीद आनेका नीद आ गई तो देखना तो नहीं बनता-तो दर्शनका आवरण हो गया । नीद आना दर्शनावरणका उदय है और निद्रानिद्रा मायने खूब तेज नीद जैसे किसी बच्चेको यहाँ शास्त्रसभामे नीद आ रही और शास्त्रसभा पूरी होनेपर- घर ले जानेके लिए उस बच्चेको उठाते हैं वह उठकर कुछ चला देता, मगर फिर वह नीचे पड़ कर सो जाता है । तो नीदके बाद और नीद आती रहे वह कहलाती है निद्रानिद्रा । प्रचल—नीद आनेमें कुछ अंगोपांग भी चलते हैं, जिसमें कुछ कुछ सुष भी रहे । जैसे प्रचला आता है श्रोताको । जैसे किसी श्रोताको शास्त्रसभामे नीद आ रही कुछ कुछ नीद भी लेता जाता और कुछ शास्त्र भी सुनता जाता । अब उससे कोई पूछे—क्यों जी, सो रहे क्या ? तो भट वह बोल उठता—नहीं, सो नहीं रहे शास्त्र सुन रहे है । भाई क्या सुना ? तो शायद कुछ कुछ बता भी सके या न भी, बता सके, ऐसी नीदको प्रचला कहते हैं जिसमें कुछ अंग भी चले । बताते है कि घोड़ोके प्रचला चलती है । वे चलते भी जाते और नीद भी लेते जाते । प्रचलाप्रचला उसे कहते है कि जिसमें ऐसा तेज सोवे कि जिसमें दात भी किटकिटाये, मुखसे लार भी बहे, यह दर्शनावरण है । ये नीदके भेद है, ऐसी निद्रा आनेमें दर्शन नहीं होता । और आखिरी है स्त्यानगृद्धि, स्त्यानगृद्धिमें ऐसा होता कि सोते हुअके बीचमें कुछ काम भी कर दिया, पर उसकी सुष भी नहीं रहती । ऐसी नीद आप लोगोमें से किसीको आयी हो तो आप लोग जानो । हमें तो एक बार पता मिला कि हम जब विद्यार्थी अवस्थामे थे तो एक

बार ऐसी नीद आयी कि रात्रिको उठकर मंदिरका ताला भी खटखटा आये और वहाँसे आकर अपने कमरेमे फिर सो गए। सबेरा होनेपर दूसरे विद्यार्थियोने हमसे कहा कि तुम इतनी रातको मंदिरके द्वारपर पहुंचकर ताला क्यों खटखटा रहे थे ? तो हमने यही कहा कि हम तो नहीं गए थे मंदिरके द्वारपर। आखिर उन्होंने बताया कि तुम सोकर उठे और मंदिरके द्वार तक गए और फिर सो गए। अब देखो यह काम हमने कर लिया, पर हमें पता नहीं। तो ऐसे भी कोई काम कर डाले नीदमे और फिर नीद आ गई और उसे पता ही न पड़े कि क्या किया। इसको स्त्यानगृद्धि कहते हैं। ये दर्शनावरणके ६ भेद है।

(५६०) कर्मराज मोहनीयकर्मकी प्रकृतियां—मोहनीयके २८ भेद हैं ३ दर्शनमोहनीय, २५ चारित्रमोहनीय। मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृति। मिथ्यात्वके उदय से सम्यक्त्व नहीं हो सकता। सम्यग्मिथ्यात्वमे कुछ सम्यग्दर्शन कुछ मिथ्यात्व मिला जुला, न केवल सम्यक्त्व न केवल मिथ्यात्व, ऐसा परिणाम बनता है। सम्यक्प्रकृतिके उदयमे सम्यक्त्व तो नहीं मिट पाता, पर थोड़ेसे दोष लगते रहते हैं, जिन्हे कहते हैं चल मलिन अगाध। ये हैं तीन दर्शनमोहनीय। चारित्रमोहनीयमे मुख्य है अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ। मिथ्यात्वका बंध कराने वाली कई भवो तक बैर रखने वाली अनन्तानुबन्धी कषाय है। सुकुमालके बहुत पहले भवोकी बात है। कोई घटना हुई ऐसी कि सुकुमालके जीवने अपने बड़े भाईकी स्त्रीका याने अपनी भाभीका अनादर किया। शायद एक लात मार दिया था तो उस स्त्रीने ऐसा निदान बाँधा कि मैं इस लातका बदला लूंगी। आखिर कुछ भवो तक वह बदला न चुका सकी। जब वह पुरुष तो हुआ सुकुमाल और यह भाभी हुई गीदेडी (स्यालिनी) तो सुकुमाल जब विरक्त होकर बनमे तपस्या कर रहे थे तो इस स्यालिनीने उसे देखा और पूर्वभवका बैर उमड़ आया सो स्यालिनी और उसके दोनो बच्चो ने सुकुमालकी जघाका मस खाया था। बड़ा लहूलुहान कर डाला था। परसे ही तो मारा था सो पैरकी जघाका ही भक्षण किया। उस समय भी सुकुमालने धीरता रखी और आत्मध्यानमे बराबर लीन रहे। उसके प्रतापसे यह सर्वार्थसिद्धि गए। ठीक है अभी वह मुक्त न हुए, कुछ थोड़ी सी कसर रह गई थी, मगर होगा सर्वार्थसिद्धिका स्थान कहाँ है ? स्वर्गोसे ऊपर नव ग्रैवेयक, नव अनुद्रिण, फिर ५ अनुत्तरमे बीचका सर्वार्थसिद्धि है। कि तैतीस सागर तक सर्वार्थसिद्धि के सुख भोगकर बादमे मनुष्य होकर मोक्ष चले जायेंगे। तो ऐसी कषाय अनन्तानुबन्धी होती है जो कि भव भव तक साथ चलती है। इससे किसी भी जीवसे कषाय न बढ़ाना चाहिए, खुद गम खा लें, धीरता धारण कर लें, ऐंठ न बगरायें, क्योंकि यह तो ससार है। कहाँ ऐंठ चल सकती इस जीवकी ? तो जो सम्पत्तिके गर्वमे आकर ऐंठ चला करती है वह बुरी चीज

है। इसके मायने यह नहीं है कि वह कायर बनकर रहे, किन्तु अन्याय न करे, इतनी ऐंठ न बनाये कि जिससे दूसरे जीव निरपराध दुःखी हों। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, जिस कषायमें श्रावकका व्रत न हो सके, इस कषायसे मिथ्यात्वका वध नहीं होता, पर श्रावकका व्रत न हो सके, इस प्रकारकी कषायका उदय है। प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ इस कषायके उदयमें महाव्रत नहीं हो सकता। उससे तो कम रही कषाय फिर भी तेज है। सकलव्रतके भाव नहीं बनते। संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ—जो संयमका घात तो न करे, मगर उसके साथ चलती रहे कषाय जिससे कि यथाख्यात चारित्र्य न बनेगा। पूरा संयम न हो पायगा वह है संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ। ये कर्मोंके नाम बोले जा रहे, यह जीव कर्म बांधता है, तो उनके उदयमें ऐसा फल प्राप्त होता है। हास्य—हँसना, दूसरेका मजाक करना यह हास्य कषायके उदयसे होता है। रति—इष्ट वस्तुमें प्रेम करना, अरति—अनिष्ट वस्तुसे द्वेष जगना, शोक—रज होना, भय—डर, जुगुप्सा—ग्लानि और पुरुष-वेद, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद याने कामवासना होना, ये सब मोहनीयके भेद हैं।

(५६१) जिनभावनायुक्त भव्य जीव द्वारा उच्छेद्य धातियाँ कर्मोंमें अन्तराय कर्मकी प्रकृतियाँ—अन्तराय ५ प्रकारके हैं—(१) दानान्तराय (२) लाभान्तराय (३) भोगान्तराय (४) उपभोगान्तराय और (५) वीर्यान्तराय, दानके भाव न हो सकें वह दानान्तराय है, या दान देनेमें बिघ्न बन जाय वह दानान्तराय है एक भाईकी बात है कि वह बड़ा धनिक था मगर अपने हाथसे वह दान न कर पाता था और उसका भाव यही रहता था कि मेरा धन किसी अच्छे काममें खर्च हो। यदि कोई घरका व्यक्ति दान देना चाहे तो उसे वह रोकता न था। और वह खुद कहता था कि भाई हमारा धन अगर कोई किसी धर्म स्थानमें खर्च करे तो हमें उसमें कष्ट नहीं होता, बल्कि खुशी होती, पर हम अपने हाथों दान नहीं दे पाते। तो भी किसी किसीके अन्तरायका उदय होता है कि दान देनेका भाव होते हुए भी खुद किसीको दान नहीं देता। तो इस प्रकारकी बात दानान्तरायके उदयमें बनती है। दान करते हुए कोई बिघ्न आ जाय सो दानान्तराय है। लाभान्तराय—किसी चीजकी प्राप्तिमें बिघ्न आये, भोगान्तराय—पदार्थोंके भोगनेमें बिघ्न आये सो भोगान्तराय। उपभोगान्तराय—जो बार बार भोगे हुए पदार्थोंके उपयोगमें अन्तराय आये सो उपभोगान्तराय, वीर्यान्तराय—आत्मशक्तिमें अगर कोई बिघ्न आये तो वह वीर्यान्तराय है। तो ये चार धातियाँ कर्म हैं उनको जिन भगवान् आदिक पुरुषोंने नष्ट किया।

बलसौख्यगुणदशण चत्तारि वि पायडा गुणा होति ।

एतुठे घाइचउक्के लोयालोय पयासेदि ॥ १५० ॥

(५६२) धर्म और अधर्म जिसके कि आश्रयसे मोक्षमार्ग व संसारमार्ग होता है— जब चार घातियाकर्म नष्ट हो गए तब अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त शक्ति और अनन्त आनन्द प्रकट हो गया। जब तक जीवके मोह है तब तक शांतिकी कल्पना मत करो। शान्ति से हाथ धोये बैठे रहो। मोहपर विजय हो तब मोक्षमार्गका प्रारम्भ है। घरमे मोह बनाये रहे और धर्म भी करता रहे ये दोनो बातें एक साथ नहीं होती। मोह अधर्म है। जहाँ मोह है वहाँ धर्म नहीं हो सकता। फिर आप कहेंगे कि तो क्या घर छोड़ दें ? क्या घरमे रहकर धर्म न बनेगा ? घरमे रहकर भी धर्म बनेगा। घरमे प्रेम किए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि परस्पर सहयोगका नाम घर है, सो राग किए बिना नहीं रह सकते, पर मोह बिना तो रह सकते। इनका अन्तर जान लो। मोह न रखे और बने रहे घरमे, तो भी धर्म हो जायगा, मगर मोह है तो धर्म नहीं हो सकता। मोह और रागमे अन्तर क्या है ? मोहमे तो यह भाव रहता है कि अनन्त काल तक मुझे ऐसा ही सुख मिले, कुटुम्ब मिले, धन मिले, यह ही सार है, ऐसा भीतरमे भाव रहता है मोहमे, और रागमे—जो मोह रहित राग है वहाँ यह चेत रहती है कि ये सब जीव जुदे हैं, स्वतंत्र हैं, ये अपने कर्मसे सुख दुःख पाते हैं, मेरे ये कुछ नहीं लगते। इतना जानकर भी घरमें अगर राग न रखे तो फिर खाना भी न मिलेगा, घरमे रहना दुस्वार हो जायगा। सो राग रखना भी पडता है। तो मोह न होकर राग रहे वह है निर्मोह-राग। और मोह रहे तो अज्ञान है।

(५६३) मोह व रागके अन्तरका एक दृष्टान्त—राग व मोहके अन्तरका परिचय आप एक बीमारीसे ले सकते हैं। जब आप कभी बीमार होते, बुखार होता तो उस बुखारमे आप बड़ा आराम भी तो चाहते। डाक्टर भी बुलवाते, अच्छा गद्देदार पलंग भी चाहते, और और भी सब प्रकारके आराम चाहते हैं। दवा समयपर मिले, तो बीमार अवस्थामे बताओ आपको दवासे राग है कि नहीं ? राग है पर उस दवासे मोह भी है क्या ? नहीं है मोह। मोह तो तब कहलाता जब आपका यह आशय रहता कि बड़ा आनन्द आ रहा है। खूब दवा मिल रही है। ऐसी दवा मुझे जिन्दगी भर मिले ऐसा भीतरमे भाव हो तो समझो कि आपको दवा से मोह है। पर ऐसा भाव तो किसीका नहीं रहता, तो समझो कि दवासे आपको मोह नहीं रहता। बल्कि वहाँ आपका यह भाव रहता है कि जल्दी ही दवा पीना मेरा छूट जाय, इसी लिए समय समयपर दवाई लेनेका बड़ा ध्यान रखते। यदि दवासे आपको मोह होता तो आप का यह भाव रहता कि दवा मेरी कभी न छूटे, दवा छूटनेकी कभी कल्पना तक न होती। तो इससे आप यह जान लें कि मोह और रागमे क्या अन्तर है। आप डाक्टरसे बड़े प्रेमसे बोलते और उसे रूपये भी देते, इतना प्रेम है आपको डाक्टरसे, मगर यह तो बताओ कि उस डाक्टर

से आपको मोह है क्या ? नहीं है मोह । मोह तो तब कहलाता जब यह भाव रहता कि यह डाक्टर मेरेको बहुत प्यारा है, यह रोज रोज मेरी दवा करता रहे, मेरेसे यह कभी न हटे । पर इस प्रकारका भाव तो कोई नहीं रखता, बल्कि मनमे यह बात सदा बनी रहती कि कब मेरा यह झूठ छूटे, कब मेरा यह दवा लेना बन्द हो और मैं प्रति दिन मील दो मील जगह घूम आया करूँ । तो मोह नहीं है डाक्टरसे । मगर राग है । मोहमे और रागमे क्या अन्तर है सो बतला रहे है ।

(५६४) मोहरहित राग—जैसे किसी लडकीका विवाह हुए मानो कुछ दिन बीत गए, दो चार बार समुराल हो आयी फिर भी जब वह समुराल जायगी तो गेकर जायगी । और, भीतरमें यह भाव भरा है कि मैं जल्दी अपने घर पहुँचूँ, बरसातके दिन है, कही पानी चूँ चा न रहा हो, कोई चीज खराब न हो जाय, सो भीतरसे तो समुराल जानेकी उमंग है पर उसे रोना पड़ता है, क्या करें, परिस्थिति ही कुछ ऐसी है । तो अब वह जो रोया घर छोड़नेके लिए तो उसमे क्या मोह काम कर रहा ? अरे उसमे मोह नहीं काम कर रहा, उस मे तो राग है । काहेका राग ? लोकलाजका राग । लोग क्या कहेंगे कि देखो इसकी अपना घर छोड़नेपर जरा भी दुःख नहीं हो रहा, इस लोकलाजके कारण उसे रोना पड़ता है, पर अन्दरसे उसे मोह नहीं है । तो मोह और रागमे अन्तर बताया जा रहा है । अनेक घटनायें आपको ऐसी मिलेंगी कि राग तो है पर मोह नहीं । और भी देखिये—जब किसी दारातकी निकासी होती है तो उसमे दूल्हा घोड़ेपर चढ़कर चलता है, उसे घुड़चढ़ी भी बोलने । तो वहाँ क्या होता कि उस दूल्हेके साथ साथ पास पड़ोसकी बहुत सी स्त्रियाँ गीत गाती हुई चलती हैं—मेरा दूल्हा बना सरदार, राम लखन मी जोड़ी आदि, वे स्त्रियाँ उस दूल्हेको बहुत मेरा मेरा करती हैं मगर यह तो बताओ कि उनको उस दूल्हेसे जरा भी मोह है क्या ? मोह बिल्कुल नहीं है, हाँ राग अवश्य है । राग भी किम चीजका ? सम्भव है कि जो छटाक आध-पाव बतासे मिलेंगे उनका राग हो । उन्हें उससे मोह नहीं रहता । मोह रहता उस दूल्हेकी माँ को, जिसको कि उस दूल्हेके पास खड़े होनेकी भी फुरसत नहीं, उससे बोलनेकी भी फुरसत नहीं । उनके सामने इतने काम रहते कि वह उन्हीको निपटानेमे पड़ी रहती है । अब आप इस बातपर विचार करें कि मान लो कदाचित् वह दूल्हा घोड़ेसे गिर जाय और उसकी टांग टूट जाय तो कौन रोवेगा ? उसकी माँ या वे पास पड़ोसकी स्त्रियाँ ? अरे उसकी माँ ही रोवेगी, पास पड़ोसकी स्त्रियाँ न रोवेंगी । तो समझमे आया कि उन पास पड़ोसकी स्त्रियोंको उस दूल्हेसे मोह नहीं है, किन्तु राग है । राग और मोहमे इस प्रकारका अन्तर है ।

(५६५) प्रभुके अनन्त ज्ञान दर्शन, बल व आनन्द—यहा यह बात कह रहे कि घातिया

कर्मोंका नाश होनेपर अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त शक्ति और अनन्त आनन्द प्रकट होता है। ज्ञानके द्वारा समस्त लोकालोकको जान लिया लोक मायने जिसमे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये छहो द्रव्य रह रहे और जहाँ सिर्फ आकाश ही आकाश है, अन्य द्रव्य नहीं है वह तो है अलोकाकाश। तो भगवान लोकको भी जानते, और अलोकको भी जानते। इतना ही उनका दर्शन है और ऐसी ही अनन्त शक्तियां हैं, और ऐसा ही अनन्त आनन्द है। घातिया कर्मके नष्ट होनेपर ये चार अनन्त गुण प्रकट हो जाते हैं। ज्ञान त्रिलोक त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थोंको जानता है और ऐसा ही जाननेके लिए खुदका दर्शन किया तो उतना ही दर्शन बन गया। और ये ज्ञान दर्शन अनन्त चल रहे, नहीं थके, एक समान चल रहे यह है अनन्त बल और अनन्त आनन्द है जिसमे आकुलता रच नहीं।

(५६६) प्रभुके आनन्दका साधारण अनुमान—सिद्ध भगवानके कितना सुख होता है ? अनन्त सुख। एक इस तरह भी सोच सकते कि चक्रवर्तीके जितना सुख होता है उससे अधिक होता है भोगभूमियामे पैदा हुए मनुष्यके। कुछ ध्यानमे लावो, जिसका छह खण्डका राज्य है, चक्रवर्ती है, उसको तो लोग बड़ा सुख मानते हैं, उस सुखसे भी अधिक सुख है भोगभूमिया मनुष्यमे। भोगभूमिया मनुष्य वह कहलाता कि जहाँ जुंगुलिया तो पैदा हों, याने लडका लडकी ये दो एक साथ पैदा हो और जैसे ही वे पैदा हुए वैसे ही माता पिता मर गए। यह भोगभूमियाके सुखकी बात बतला रहे हैं। अगर माता पिता उन बच्चोका मुख देख ले तो उनको दुख रहेगा। और उन बच्चोकी स्वयं ही परवरिस होती है अपने आप। भोगभूमिका क्षेत्र ऐसा है, वहाँ सासारिक दृष्टिसे बहुत सुख है, और उनसे अधिक सुख है देवों के। और इन सब सुखोको जोड़ लें। तीनों कालोंमे जितना सुख भोगा होगा वो ऐसे जीवों ने, उस सुखसे भी अनन्तगुणों सुख है भगवानके। उस सुखकी जाति ही निराली है। यहाँके सुख तो हैं दुःखसे भरे हुए। भगवानका सुख है दुःखसे अत्यन्त रहित, ऐसा उनका अनन्त सुख है। यह सब जो प्रताप बनला रहे हैं यह सम्यक्त्व सहित चारित्रिका प्रताप है।

(५६७) मिथ्यात्व, अव्रत, दुराचारके योगमें विशेष दुर्गति—मिथ्यात्वके मायने है कि आत्माके स्वरूपकी सुध न हो और देहको और कषायको ही माने कि यह ही मैं हू तो ऐसा जिसके मिथ्याभाव लगा है उसको मोक्षमार्ग नहीं मिल पाता। पहले मोक्षमार्गका दर्शन तो हो फिर कषायोको ढीला करके जो करने चलेगा तो जब तक मिथ्याभाव है, मोह है। अज्ञान है तब तक मोक्षमार्ग नहीं। धर्मकी प्रवृत्ति नहीं, शान्ति नहीं। भले ही मिथ्यात्व भी है। उसे कौन जानता फिर भी अगर व्रत धारण करे, कुछ थोड़ा तपश्चरण करे, स्वाध्याय आदिक करे तो उसके पुण्य बंध तो होगा ही होगा जिससे आगे सद्गति मिलेगी। बाकी

काम वहाँ बनेगा। अगर सम्यक्त्व भी नहीं है और ब्रतसे इन पुण्यकी क्रियाओंसे घृणा करे तो उसकी तो दुर्गति निश्चित है। ब्रत मिथ्यात्व हो तो करे न हो तो करे, अज्ञानी है तो भी संयम धारण करे, न होगा वह भावमयम, न मिलेगा मोक्ष मार्ग पर संयम धारण करनेसे गति तो आगे सुधरेगी और मान लो पापसे, हिंसासे, अब्रतसे दुर्गतिमे गए तो फिर क्या कर सकते। तो ब्रतोका पालन इस दुर्लभ मनुष्यजन्ममे बहुत आवश्यक है।

एाणी सिव परमेष्टो सव्वण्हू विण्हू चउमुहो बुद्धो।

अप्पो विय परमप्पो कम्मविमुक्को य होइ फुड ॥१५१॥

(५६८) ज्ञानी शिव परमेष्ठी—उस सहज ज्ञानानन्द स्वभावके आलम्बनसे जो भीतर पवित्रता बनी है उस पवित्रताके कारण चार घातिया कर्मोंका नाश होने पर प्रभु भगवान बन जाते हैं। इसका नाम है सकल परमात्मा। स मायने सहित, कल मायने शरीर शरीरसहित परमात्मा। ये कई नामोंसे पुकारे गए। १००८ नाम सहस्र नाममे प्रसिद्ध ही हैं। यहाँ भी ये कुछ नाम कह रहे हैं। प्रभु ज्ञानी हैं, मायने ज्ञान ज्ञान ही है, ज्ञानसिवाय अन्य कुछ नहीं रहा। जैसे संसार अवस्थामे उस ज्ञानमे कुछ कमियाँ थी, दोष था, राग-सहित थे, अब ये कोई विरोध न रहे, सिर्फ ज्ञानमय ही हैं। ये प्रभु शिव हैं। शिव कहते हैं कल्याणको अथवा शिवति गच्छति जो सबसे ऊपर गया है उसको कहते हैं शिव। कल्याणमय है। आत्मा अपने सही स्वरूपमे रहे वहाँ सब-कल्याण ही कल्याण है। प्रभु परमेष्ठी हैं, परम पदमे स्थित है। अरहतसे बड़ा पद इस लोकमे कोई नहीं है। प्रभु है, भगवान हैं, सिद्ध भगवान ये अपनी इस दुनियामे नहीं हैं। ये लोकके अग्रभागपर स्थित हैं। ये अपनेको दिखते हैं, हैं वे लोकमे ही, पर यहाँ मनुष्योंको किसीको मिल जायें, दिख जाये ऐसा नहीं है। तो लोकका उत्तम पद है अरहत भगवानका। हम आप स्वयं यह आत्मा अपने सहज स्वरूपको देखें तो यहाँ ही बात समझमे आयगी कि ये अरहत सिद्ध होना योग्य है। यहाँ हम आप स्वरूपमे सिद्धस्वरूप हैं, पर आवरण होनेसे ससारमे रूलते हैं। प्रभु अरहत देव परमपदमे स्थित होनेसे परमेष्ठी हैं।

(५६९) सर्वज्ञ विष्णु चतुर्मुख—अरहत भगवान सर्वज्ञ है, जो भी सत् है सबके जाननहार हैं। ज्ञानका स्वभाव ही ऐसा है कि जो है सो ज्ञानमे आ जाय और ये सभी पदार्थ प्रमेय कहलाते। चूंकि सत् है इसलिए नियमसे भगवानके ज्ञानमे ज्ञेय हैं। जो भगवान के ज्ञानमे ज्ञेय ही नहीं वह है ही नहीं। जो है वह नियमसे भगवानके ज्ञानमे ज्ञेय है, इस कारण प्रभु सर्वज्ञ हैं। अरहनको विष्णु कहते हैं। जो ज्ञान द्वारा समस्त लोकालोकको व्याप डाले उसे कहते हैं विष्णु सो प्रभुका ज्ञान सारे लोकको जानता, अलोकको जानता, ज्ञान-

मुखेन इतना बड़ा विस्तार है प्रभुका । इस कारण प्रभु विष्णु हैं । प्रभुका नाम है चतुर्मुख । धर्मसभामे चारो ओर श्रोतागण बैठते हैं । उनके बारह सभायें गोल गोल बनी हुई हैं, तो किसी भी ओर श्रोता हो उसे भी भगवानका मुख दिखेगा । सामने हो उसे भी दिखेगा, पीछे पीछे हो उसे भी दिखेगा, भगवानके चारो ओर बैठे हुए जीवोको भगवानका मुख दिखता है । इसी कारण भगवान चतुर्मुखी कहलाते हैं । चारो ओर उनका मुख है अथवा उनके ज्ञानका मुख चारो ओर है । सब ओरके पदार्थोको वे जानते हैं ।

(५७०) बुद्ध, कर्मविमुक्त परमात्मा—निज सहज स्वभावके आलम्बनके प्रसादसे आत्मामे बसा हुआ अतुल वैभव प्रकट हो जाता है और बाह्य पदार्थोमे लगाव और आशा रखनेके कारण उपयोग मलिन रहता है, कर्मबन्ध करता है और ससारमें रलता है । तो जिन भव्य जीवोने निज सहज स्वभावका आलम्बन लिया वे पुरुष परमेष्ठी हुए, वे बुद्ध हैं । पूर्ण बोध है उन्हे । केवलज्ञानके द्वारा समस्त लोकोलोकके जाननहार हैं । ऐसे ये परमात्मा कर्म-विमुक्त होते हैं । जो शेष रहे अघातिया कर्म हैं वे भी यहाँ दूर हो जाते हैं, केवल आत्मा ही आत्मा रह जाय यह है पूज्य आत्मा । जिसका स्वभाव अपराधका नहीं है और वह देहके जालमे पडा हुआ है, कर्मकी कैदमे बसा हुआ है । जिस क्षण यह देहकी कैदसे छूटता है, कर्म की कैदसे छूटता है तो उसे अतुल वैभव प्रकट हो जाता है । ऐसे चार घातिया कर्मोके नष्ट होनेपर ये आत्मा प्रभु होते हैं ।

इय घाइकम्मको अट्टारहदोसवज्जिआ सयलो ।

तिहुवणभवणपईवो द्वेउ मम उत्तमं बोहं ॥१५२॥

(५७१) सकलपरमात्माकी अष्टादश दोषवर्जितताके प्रकरणमे जन्मदोषरहितताका वर्णन—इस प्रकार ये चार घातियाकर्मसे रहित हुए और १८ दोषोसे रहित हुए ये तीनों लोकके प्रदीप हो जाते हैं । तो ऐसे सकलपरमात्मा मुझको उत्तम ज्ञान प्रदान करें । वे १८ दोष कौनसे हैं, इसका वर्णन समंतभद्राचार्यने किया है और हिन्दीमे भी इससे सम्बन्धित दो निम्नलिखित दोहे हैं—जन्म जरा तिरषा क्षुधा विस्मय आरति खेद रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिन्ता स्वेद । राग द्वेष अरु मरणजुत ये अष्टादश दोष । नाहि होत अरहंतके सो छवि लायक मोष । जन्म नहीं, जन्म होना बहुत बड़ा दोष है । मूलसे देखो तो इस जीवको अपना जन्म पसद नहीं, कोई उमंग नहीं । जन्म समय उसे बड़ा दुःख होता है । उसे तो कुछ खबर ही नहीं । जो जन्मता है उस मनुष्यको जन्म समयमे खुशी बिल्कुल नहीं होती, यह खुशी तो आप लोग ही मनाते हैं । पुत्रके जन्मका एक बड़ा समारोह करते हैं और उस जन्म लेने वाले बेचारे बच्चेको कुछ भी सुध बुध नहीं । उसमे तो कुछ भी उमंग नहीं होती, किन्तु वह जीव

दुःख मानता है और दूसरेके जन्मको सुनकर वह सुख मानता है । जन्म तो दोष है, पर यह सब मोहकी लीला है । आत्माका सिवाय आत्मस्वरूपके अन्य कुछ नहीं है । कर्म लिपटे कैसे हैं ? ये मोहसे । न जाने किन किनको यह जीव अपना मानता है, यही तो मेरे खास हैं ऐसा समझता है । जहाँ ऐसी श्रद्धा बिगड़ी हो वहाँ कष्ट है । गुजारा करनेके लिए राग करना और बात है और भीतरमे उनको अपना समझना यह बड़ा कलक है । यह जीव पक्षीकी भाँति आज यहाँ है, कल कहीं है, इसका क्या रखा है बाहर ? हाँ गुजारा करने के लिए व्यवहार और राग किया जाता है किन्तु उनको अपना सर्वस्व मान लेना—यह एक कलक है, जिसके कारण इस जीवको अज्ञान अधेरा छाया है, ससारमे जन्म मरणके दुःख पाता है । तो जन्म एक बड़ा दोष है । जन्मके बाद किसीका कल्याण नहीं होता, बल्कि मरणके बाद कल्याण होता है । अरहंत भगवानके मरणको लोग निर्वाण कहते हैं । वह शरीरसहित परमात्मा हैं । उनके आयुका उदय है । जिस समय आयु पूरी होती है अरहंत भगवानकी तो उनको मोक्ष मिलता है । तो मरेके बाद कल्याण तो मिल गया, मगर जन्मके बाद तुरन्त कल्याण किसको मिला ? तीर्थंकर भी जन्मे, पर जन्मके बाद वे पवित्र तो नहीं हुए, अष्ट कर्म रहित तो नहीं हुए, बच्चे हैं रहते हैं, तीर्थंकरोकी शादी भी होती है, तीर्थंकरोके पुत्र भी होते हैं, राज्य भी होता है तो यह कोई कल्याणकी बात नहीं । भले ही वे मोक्ष जायेंगे, भगवान बनेंगे, सो हम उनके जन्मके भी गुण गाते हैं, पर यदि आगे ये भगवान न बनते तो जन्मके गुण कैसे गाये जाते ? जंसे अनेक जीव जन्म लेते वैसे ही उन्होंने भी जन्म ले लिया । तो जन्मके बाद कल्याण किसीका नहीं होता, मरणके बाद कल्याण हो सकता है । एक बात, दूसरी बात यह कि जन्मके समय समतापरिणाम किसीने भी नहीं रखा है, और कोई ज्ञानी हो तो मरणके समय समतापरिणाम रख सकता है, समाधिमरण कर सकता है । पर समाधिजन्म किसीका नहीं होता । तो जब जन्मके समय समतापरिणाम होता नहीं किसीके तो समताका ही तो नाम कल्याण है । रागद्वेष न रहना इसे कल्याण कहते हैं । जन्मके समय रागद्वेषका अभाव किसीके नहीं होता । मरण समयमे रागद्वेष न करें, इस पर कुछ बल चलता है, गुरुजन भी उपदेश करते हैं, उससे वह अपना ज्ञानबल-संभालता है । तो यहाँ यह बात बतला रहे हैं कि मरणसे जन्म बुरा है । यह बात उसकी कह रहे जो अपना कल्याण करेगा । हाँ इस जिन्दगीमे जीकर वह अपने कल्याणका उपाय बना सकता, मगर कल्याण अभी नहीं हो पाया । मोक्ष मिलेगा उसे आयुक्षयके-बाद । जब तक आयुका उदय है तब तक जीवको मोक्ष नहीं मिलता । तो यहाँ यह बतला रहे कि जन्म एक दोष है ।

(५७२) जरा तृषा क्षुधा विस्मयका प्रभुमें अभाव—जरा (बुढ़ापा) यह बड़ा दुःख-मय है। शरीर शिथिल हो गया, इन्द्रियाँ शिथिल हो गईं, कोई परवाह नहीं करता, तो वह एक दोष है, तृषा-प्यास लगना दोष है। प्यास लगे बाद जब पानी मिलता तो आनन्द तो मानता यह जीव, मगर वह आनन्द कहाँ ? उस दुःखकी थोड़े समयको शान्ति है, फिर दुःख हो जायगा। और, ऐसा पानी मिलनेसे क्या लाभ कि पहले फटके फिर पानी मिले, फिर कल्पना करे, सुख मिले, फिर प्यास हो जाय, फिर पानी ढूँढे तो यह दोष है। सिद्ध भगवान के शरीर नहीं है। सारे दोष उनके दूर हो गए, भूख-भुधा, खानेकी इच्छा यह भी दोष है। अरहंत भगवानके १८ दोष नहीं हैं, यह बात बतला रहे हैं। अरहंत भगवान न प्यासे होते, न भूखे होते, कितनी एक विलक्षण बात है कि शरीर बना हुआ है और करोड़ों वर्षों तक अरहंत भगवान बिना खाये पिये विहार करते हैं, दिव्यध्वनि खिरती है, उपदेश होता है। तो बात यह जानें कि खानेसे ही जीवन टिकता है यह नियम न रहा। आयुका उदय बना रहने से जीवन टिकता है। अब इसे लोग अपने ऊपर घटाते हैं, सो ऐसा लगता है कि खाये बिना कोई शरीरमे कैसे रहेगा ? तो यह अपनी निगाहसे परखनेकी बात है, किन्तु अरहत भगवान जिनका शरीर निर्दोष हो गया उनके क्षुधा तृषाकी पीड़ा नहीं होती। विस्मय-आश्चर्य भी नहीं होता। आश्चर्य उन्हे होगा जो जानते नहीं हैं, और कोई बात विलक्षण दिख गई तो आश्चर्य होता है। भगवान तो सब जान रहे हैं। जब सब ज्ञात हो गया है तो किसी बातपर उसे आश्चर्य नहीं हो सकता।

(५७३) प्रभुके पीड़ा, खेद, शोक, मद मोह भयका अभाव—प्रभुको किसी प्रकारकी खेद पीड़ा नहीं। अनिष्टसे अप्रीति नहीं है, अनिष्ट ही कुछ नहीं है। सबके ज्ञाता दृष्टा हैं, रोग नहीं, शोक नहीं, घमड नहीं, मोह नहीं, ऐसा जो यह चारित्र्य सम्बन्धी दोष है वह भी नहीं, शरीरसम्बन्धी दोष है वह भी नहीं। देखो मुनि अवस्थामे शरीरमे निगोदिया जीव बहुत रहते थे। जैसे कहते हैं ना कि आलू शकरकदीमे निगोदिया जीव हैं और हम आपके शरीरमे भी अनन्त निगोदिया जीव हैं। तो जो मुनि हैं उनके शरीरमे भी निगोदिया जीव हैं। पर उन मुनियोंके जब समाधि साधनाके बलसे मोहनीय कर्म दूर हो जाते हैं, १२ वें गुणस्थानमे आ जाते हैं तो उनके शरीरमे निगोदिया जीवोंका जन्म होना बंद हो जाता है। जो रहे हैं वे सब चले जाते हैं। और इसीलिए बतलाया कि भगवानका शरीर पवित्र है स्फटिक मणिकी तरह। उनके शरीरकी छाया नहीं पड़ती। जैसे—स्फटिक मूर्तिकी छाया नहीं पड़ती, काँचकी भी छाया नहीं पड़ती। दोनो ओरसे साफ काँच हो और धूपमे रख दिया जाय तो कहा छाया पड़ेगी ? मानो थोड़ीसी छाया पड़ भी गई हो, मगर भगवानके शरीरकी छाया नहीं पड़ती,

उनका देह स्फटिक मणिकी तरह हो जाता है । निगोदिया जीव समाप्त हो जाते, धातु उप-धातु भी सही शुद्ध रूपसे हो जाते ।

(५७४) प्रभुके निद्रा चिन्ता स्वेद राग द्वेष मरणका अभाव—प्रभुके नींद नहीं, पलक नहीं भजती, करोड़ों वर्ष भी वे अरहत अवस्थामे रहते हैं, मगर निश्चल होती उनकी पलक, जैसा कि अर्द्ध उठा हुआ सूर्य रहता है । कितना उनका अनन्त बल है ? अब यही देख लो, किसीसे कहे कि तुम अपनी आँखोंकी पलक न भाँजो, न उठावो, न गिरावो, ज्योंकी त्यों रखो तो भले ही कोई इस तरहसे करनेकी कोशिश करे मगर वह सफल नहीं हो सकता । हाँ कोई समर्थ पुरुष हो तो वह जरा देर तक एक पलकसे देख सकेगा, मगर फिर ज्योंकी त्यों, और कमजोर पुरुष तो तुरन्त ही पलक भान्न लेगा । पर भगवानके नेत्र अर्द्धमीलित निश्चल रहते हैं । भगवानके निद्राका दोष भी नहीं होता, पसेव (पसीना) भी उनके शरीर से नहीं निकलता । उनके मोहनीय कर्म नष्ट हो गए इसलिए रागद्वेष भी उनमें नहीं होता और उनके मरण भी नहीं । यद्यपि आयु कर्मके क्षयका नाम मरण है और उसे कहते हैं पण्डितपण्डितमरण । अरहंत भगवान मोक्ष जाते हैं तो उसे चाहे यह कहो कि उनका निर्वाण हो गया, चाहे कहो पण्डित-पण्डितमरण हो गया, दोनोंका एक ही अर्थ है, पर चूँकि हम आप लोग मरण शब्दको बुरा समझते हैं, सो अरहंत भगवानके नाममें मरण शब्द नहीं जोड़ना चाहते । उसे निर्वाण शब्दसे कहते हैं, पर मरण लोकव्यवहारमें उसे कहते हैं कि जिसके बाद जन्म हो वह मरण । प्रभुका आगे जन्म तो होगा नहीं, इसलिए उनके इस मरणको निर्वाण कहते हैं अथवा जो मरणके बाद जन्म हो ऐसा मरण नामका दोष अरहत भगवानके नहीं होता । इस प्रकार १८ दोषोंसे रहित ये अरहंत भगवान तीनों लोकके भवनके प्रदीप हैं अर्थात् तीनों लोकके ज्ञाता हैं, सो उनके गुणोंके स्मरणके प्रसादसे मेरेको उत्तम बोधि प्राप्त हो । मेरेको वह कुञ्जी रूप बोध मिले जिसके प्रसादसे यह केवलज्ञान अवस्था प्रकट होती है । वह क्या है ? आत्माके सहज ज्ञानस्वरूपका बोध होना ।

जिणवर चरण बुरुह एमति जे परमभक्तिराएण ।

ते जम्मवेत्तिमूल खणति वरभावसत्थेण ॥१५३॥

(५७५) परमभक्तिसे जिनवरचरणाम्बुरुहमें नमने वालेके जन्मलताका छेद—जो भव्य पुरुष उत्कृष्ट भक्ति अनुरागसे जितेन्द्र भगवानके चरणकमलको नमस्कार करते हैं वे उत्तम भावरूपी शस्त्रके द्वारा संसाररूपी लताको मूलसे उखाड़ फेंक देते हैं । जितेन्द्र भगवान में भक्ति कब होती है जब खुदको वैराग्य प्यारा हो । जिसको जगतके वैभवोंमें राग लगा है,

मोहमे जिसकी धुन है उसके चित्तमे जिनेन्द्र भगवानके प्रति भक्ति नहीं उमड सकती और ऐसे लोग जो कोई भक्ति करने आते हैं तो उनकी वह भक्ति नहीं है, किन्तु अपने स्वार्थकी सिद्धिके लिए आते हैं। मेरा यह काम बने, मेरे घरके सब लोग सुखी रहे, ऐसी ही कुछ अभिलाषाओंको लिए हुए मिथ्यात्वको पुष्ट करने आते हैं। मिथ्यात्वको पुष्ट करनेका अर्थ क्या है ? भगवान तो वीतराग हैं, अपने ज्ञानानन्दमे लीन हैं, किसीसे कुछ लेन देन नहीं है, "सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानन्द रस लीन ।" समस्त ज्ञेयोके जाननहार हैं फिर भी अपने आनन्दरसमे लीन हैं। प्रभुका स्वरूप तो यह है और ये उनसे कुछ मांगते हैं, ऐसी श्रद्धा रखते हैं कि भगवान मुझको कुछ रोजिगार देंगे, हमारा अमुक काम करा देंगे, तो ऐसी जो मान्यता बनी है वह सब मिथ्याभाव है, वह तो अपना मिथ्यात्व ही पुष्ट करना है। जिसको निजको निज परको पर जाननेकी वृद्धि नहीं जगी उससे जिनेन्द्रभक्ति कहाँसे बनेगी ? जिनेन्द्र भगवानकी भक्ति उसी पुरुषके है जिसने अपने सहज ज्ञानस्वरूपका परिचय पाया है और उस ही स्वरूपकी प्राप्तिकी उमंग है, सो जो जिनेन्द्रदेवकी भक्ति करते हैं वे इस जन्मरूपी लताको मूलसे, जड़से काटकर फेंक देते हैं। उनका फिर जन्म नहीं होता।

(५७६) जन्मोच्छेदके पौरुषका एक उदाहरण—देखो जन्म न होवे इसकी औषधि बड़ी सुगम है, मगर मोहका ऐसा आतंक छाया है कि ऐसे सुगम उपायोको भी हम कर नहीं पाते। वह सुगम उपाय क्या है ? जन्म जैसे कठिन पदको नष्ट करनेका ? वह उपाय है देहसे अत्यन्त निराला मात्र ज्ञानस्वरूप। इस रूपमे अपनेको निहारना, अनुभवना, समझना यह है जन्म जरा मरणमय ससारसे मुक्ति पानेका उपाय कितना सुगम है ? अपने भीतर ही निहारना है—यह मैं आत्मा चैतन्यस्वरूप हूँ। देह अचेतन है यह अत्यन्त पृथक् है, कर्म भी अचेतन है। जो रागद्वेष जगते हैं वे औपाधिक भाव हैं, छाया माया है। मैं तो मात्र चैतन्य-स्वरूप हूँ, इसपर कोई डट जाय, और टूट हो जाय तो मोक्ष क्यों न मिलेगा, मिलकर ही रहेगा और जो डट गए हैं इस बातपर उन्होंने मोक्ष पाया। सुकौशल मुनि जो छोटी आयुमे ही मुनि हो गए थे और कैसी स्थितिमे मुनि हुए थे कि सुकौशलका विवाह हो गया था, उनकी स्त्रीके गर्भ था और कारण पाकर वह विरक्त हो रहे थे, तो उस समय उनके मंत्रियो ने बहुत समझाया कि तुम्हारा पहली संतान होनी है उसको हो जाने दो और उसे कुछ समर्थ कर दो, बादमे दीक्षा धारण करना परन्तु जिसने निज सहजज्ञानस्वरूपका अनुभव किया, आनन्द पाया उसको दूसरी बात रुच नहीं सकती। जब बहुत जोर दिया तो सुकौशलने कहा अच्छा जो गर्भमें संतान है उसीको राजतिलक मैंने कर दिया। ऐसा कह कर जाकर दीक्षा ले ली। वह सुकौशल मुनि ध्यानस्थ बैठे थे। सुकौशलकी माताको बहुत रंज हुआ कि मेरा

उनका देह स्फटिक गणिकी तरह हो जाता है। निगोदिया जीव समाप्त हो जाते, धातु उप-धातु भी सही शुद्ध रूपसे हो जाते।

(५७४) प्रभुके निद्रा चिन्ता स्वेद राग द्वेष मरणका अभाव—प्रभुके नीद नहीं, पलक नहीं भजती करोड़ो वर्ष भी वे अरहन् अवस्थामे रहते हैं, मगर निश्चल होती उनकी पलक, जैसा कि अर्द्ध उठा हुआ सूर्य रहता है। कितना उनका अनन्त बल है? अब यही देख लो, किसीसे कहे कि तुम अपनी आँखोंकी पलक न भाँजो, न उठावो, न गिरावो, ज्योकी त्यो रखो तो भले ही कोई इस तरहसे करनेकी कोशिश करे मगर वह सफल नहीं हो सकता। हाँ कोई समर्थ पुरुष हो तो वह जरा देर तक एक पलकसे देख सकेगा, मगर फिर ज्योका त्यो, और कमजोर पुरुष तो तुरन्त ही पलक भान्न लेगा। पर भगवानके नेत्र अर्द्धमीलित निश्चल रहते हैं। भगवानके निद्राका दोष भी नहीं होता, पसेव (पसीना) भी उनके शरीर से नहीं निकलता। उनके मोहनीय कर्म नष्ट हो गए इसलिए रागद्वेष भी उनमें नहीं होता और उनके मरण भी नहीं। यद्यपि आयु कर्मके क्षयका नाम मरण है और उसे कहते हैं पडितपडितमरण। अरहन्त भगवान मोक्ष जाते हैं तो उसे चाहे यह कहो कि उनका निर्वाण हो गया, चाहे कहो पडित-पडितमरण हो गया, दोनोंका एक ही अर्थ है, पर चूँकि हम आप लोग मरण शब्दको बुरा समझते हैं, सो अरहन्त भगवानके नाममें मरण शब्द नहीं जोड़ना चाहते। उसे निर्वाण शब्दसे कहते हैं, पर मरण लोकव्यवहारमें उसे कहते हैं कि जिसके बाद जन्म हो वह मरण। प्रभुका आगे जन्म तो होगा नहीं, इसलिए उनके इस मरणको निर्वाण कहते हैं अथवा जो मरणके बाद जन्म हो ऐसा मरण नामका दोष अरहन्त भगवानके नहीं होता। इस प्रकार १८ दोषोंसे रहित ये अरहन्त भगवान तीनों लोकके भवनके प्रदीप हैं अर्थात् तीनों लोकके ज्ञाता हैं, सो उनके गुणोंके स्मरणके प्रसादसे मेरेको उत्तम बोधि प्राप्त हो। मेरेको वह कुञ्जी रूप बोध मिले जिसके प्रसादसे यह केवलज्ञान अवस्था प्रकट होती है। वह क्या है? आत्माके सहज ज्ञानस्वरूपका बोध होना।

जिणवर चरण बुरुह रामति जे परमभक्तिराएण ।

ते जम्मवेत्तिलमूल खणति वरभावसत्थेण ॥१५३॥

(५७५) परमभक्तिसे जिनवरचरणाम्बुहमे, नमने वालेके जन्मलताका छेद—जो अव्य पुरुष उत्कृष्ट भक्ति अनुरागसे जिनेन्द्र भगवानके चरणकमलको नमस्कार करते हैं वे उत्तम भावरूपी शस्त्रके द्वारा ससाररूपी लताको मूलसे उखाड़ फेंक देते हैं। जिनेन्द्र भगवान में भक्ति कब होती है जब खुदको वैराग्य प्यारा हो। जिसको जगतके वैभवोंमें राग लगा है,

मोहमे जिसकी धुन है उसके चित्तमे जिनेन्द्र भगवानके प्रति भक्ति नहीं उमड सकती और ऐसे लोग जो कोई भक्ति करने आते हैं तो उनकी वह भक्ति नहीं है, किन्तु अपने स्वार्थकी सिद्धिके लिए आते हैं। मेरा यह काम बने, मेरे घरके सब लोग सुखी रहे, ऐसी ही कुछ अभिलाषाओंको लिए हुए मिथ्यात्वको पुष्ट करने आते हैं। मिथ्यात्वको पुष्ट करनेका अर्थ क्या है ? भगवान तो वीतराग हैं, अपने ज्ञानानन्दमे लीन है, किसीसे कुछ लेन देन नहीं है, "सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानन्द रस लीन ।" समस्त ज्ञेयोंके जाननहार है फिर भी अपने आनन्दरसमे लीन हैं। प्रभुका स्वरूप तो यह है और ये उनसे कुछ मांगते हैं, ऐसी श्रद्धा रखते हैं कि भगवान मुझको कुछ रोजिगार देंगे, हमारा अमुक काम करा देंगे, तो ऐसी जो मान्यता बनी है वह सब मिथ्याभाव है, वह तो अपना मिथ्यात्व ही पुष्ट करना है। जिसको निजको निज परको पर जाननेकी बुद्धि नहीं जगी उससे जिनेन्द्रभक्ति कहाँसे बनेगी ? जिनेन्द्र भगवानकी भक्ति उसी पुरुषके है जिसने अपने सहज ज्ञानस्वरूपका परिचय पाया है और उस ही स्वरूपकी प्राप्तिकी उमंग है, सो जो जिनेन्द्रदेवकी भक्ति करते हैं वे इस जन्मरूपी लताको मूलसे, जड़से काटकर फेंक देते हैं। उनका फिर जन्म नहीं होता।

(५७६) जन्मोच्छेदके पौरुषका एक उदाहरण—देखो जन्म न होवे इसकी औपधि बड़ी सुगम है, मगर मोहका ऐसा आतंक छाया है कि ऐसे सुगम उपायोंको भी हम कर नहीं पाते। वह सुगम उपाय क्या है ? जन्म जैसे कठिन पदको नष्ट करनेका ? वह उपाय है देहसे अत्यन्त निराला मात्र ज्ञानस्वरूप। इस रूपमे अपनेको निहारना, अनुभवना, समझना यह है जन्म जरा मरणमय ससारसे मुक्ति पानेका उपाय कितना सुगम है ? अपने भीतर ही निहारना है—यह मैं आत्मा चैतन्यस्वरूप हूँ। देह अचेतन है यह अत्यन्त पृथक् है, कर्म भी अचेतन हैं। जो रागद्वेष जगते हैं वे औपाधिक भाव हैं, छाया माया हैं। मैं तो मात्र चैतन्य-स्वरूप हूँ, इसपर कोई डट जाय, और टूट हो जाय तो मोक्ष क्यों न मिलेगा, मिलकर ही रहेगा और जो डट गए हैं इस बातपर उन्होंने मोक्ष पाया। सुकौशल मुनि जो छोटी आयुमे ही मुनि हो गए थे और कैसी स्थितिमे मुनि हुए थे कि सुकौशलका विवाह हो गया था, उनकी स्त्रीके गर्भ था और कारण पाकर वह विरक्त हो रहे थे, तो उस समय उनके मंत्रियों ने बहुत समझाया कि तुम्हारा पहली संतान होनी है उसको हो जाने दो और उसे कुछ समर्थ कर दो, बादमें दीक्षा धारण करना परन्तु जिसने निज सहजज्ञानस्वरूपका अनुभव किया, आनन्द पया उसको दूसरी बात रुच नहीं सकती। जब बहुत जोर दिया तो सुकौशलने कहा अच्छा जो गर्भमे संतान है उसीको राजतिलक मैंने कर दिया। ऐसा कह कर जाकर दीक्षा ले ली। वह सुकौशल मुनि ध्यानस्थ बैठे थे। सुकौशलकी माताको बहुत रज हुआ कि मेरा

पति भी मुनि हो गया और मेरा पुत्र भी । तो उसको इस सम्बन्धमे बड़ा आर्तध्यान रहा । उस आर्तध्यानके फलमे मरकर वह सिंहनी हुई । और इस सुकौशलको ध्यानस्थ अवस्थामे देखा तो पूर्वभवका बैर उमड़ आया और शेरनीने सुकौशलकी छाती और सिरको चीथ डाला । उस समय भी सुकौशल अत्यन्त धीर रहे, शुक्लध्यानमे आये और उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया । तो देखो सुकौशलकी माताने एक ही भव बदलने पर शेरनी बनकर उनको कष्ट दिया और सुकौशल अपने आत्मस्वरूपमे लीन रहे, उसके प्रसादसे उन्होंने इस जन्मलताको छेद डाला । तो सुख पानेके लिए एक ही उपाय है—अपने ज्ञानस्वभावको निरखना कि मैं सबसे निराला ज्ञानमात्र हूँ ।

जह सलिलेण ए लिप्पइ कमलणिपत्त सहावपयडोए ।

तह भावेण ए लिप्पइ कसायविसएहि सप्पुरिसो ॥१५४॥

(५७७) रत्नत्रयभावके कारण सत्पुरुषके कषायोसे विविक्तता—जैसे कमलिनीका पत्ता स्वभावतः जलसे लिप्त नहीं होता, जलमे पड़ा हुआ भी जलसे गीला नहीं होता, जलसे निकालकर बाहर देखो तो उसपर एक भी बूंद कहीं भी न दिखेगी, ऐसा सूखा निकलता है, इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि मनुष्य स्वभावतः कषाय और विषयोसे लिप्त नहीं होता । अन्य पत्तोसे कमलिनीके पत्तोमे बहुत खासियत है । वैसे अरबी (घुइयाँ) का पत्ता भी कमलके पत्तेकी तरह का होता है मगर उसमे वह गुण नहीं पाया जाता । कमलिनीका पत्ता जलमे रहकर भी जैसे जलसे अलिप्त रहता है इसी प्रकार स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण इनके विषयोमे प्रवर्तन करते हुए भी सम्यग्दृष्टि जीव उनमे लिप्त नहीं होता । वह क्या कारण है कि लिप्त नहीं होता ? तो उसने निज सहज ज्ञानस्वभावका आनन्द पाया है और जानानुभूतिको छोड़कर अन्य कुछ भी उसे सुहाता ही नहीं है । फिर भी कर्मविपाकवश कुछ भोगोपभोगके साधन मिले उनमे प्रवृत्ति होती तो भी उनसे लिप्त नहीं होता । यह भावपाहुड ग्रन्थमे भावोकी विशेष पता बतायी जा रही है । जिसका उपयोग ज्ञानस्वरूपकी ओर लगा है उसकी यह चर्चा है । गप्प करने वालीकी चर्चा नहीं है ।

ते न्चिय भणामिह जे सयलकलासीलसजमगुरोहि ।

बहुदोसाणावासो सुमलिणचित्तो ए सावयसमो सो ॥१५५॥

(५७८) दोषावास मलिनचित्तको संबोधन—ये कुन्दकुन्दाचार्य कह रहे कि मैं सत्पुरुषोकी, उन्हीं कलावोको कहूँगा जिन कलावोके कारण यह भव्य जीव विषयकषायोमे लिप्त नहीं होता । वे कलायें क्या हैं ? शील और संयम । शील कहलाता है आत्मस्वभाव । चेतना मात्र अविकार और उस ही स्वभावमे अपने उपयोगको जुटाना, यह है संयम । तो इन शील

संयम गुणोंके द्वारा यह पूर्ण कला प्रकट होती है । जैसे कि स्वर्णकी परीक्षा ४ बातोंसे होती है, (१) निघर्षण—याने कसौटीमें कसना, उसमें भी यदि संदेह रहा तो (२) दूसरा उपाय है छेदन— उसको थोड़ा छेद करके, काट करके देखा जाय और इतनेपर भी शंका रहे तो (३) तीसरा काम है तपन—उसको आगमें तपाकर देखा जाय और उसके बाद (४) चौथा है ताडन । इन चार प्रकारोंसे स्वर्णकी स्वर्णमयिताकी परीक्षा होती है । ऐसे ही धर्मकी परीक्षा चार प्रकारसे है—श्रुत, ज्ञान, तर्क, और युक्तियाँ इनसे धर्म की परीक्षा होती है । शील, स्वभाव, शान्ति, ब्रह्मचर्य, अपने आपकी ओर झुकना, इन बातोंसे धर्मकी परीक्षा होती है । तीसरी बात है तपश्चरण । तपश्चरणसे धर्मकी परीक्षा होती है । और चौथी चीज है दया गुण । चित्तमें दयाका भाव है । उससे धर्मकी परीक्षा होती है । दयानून्य हृदयमें धर्म नहीं बसता । तो इन चार उपायोंसे धर्मकी परीक्षा होती है । धर्मकी परीक्षा कहो या धर्मात्माकी परीक्षा कहो, एक ही बात है । क्योंकि धर्मात्माको छोड़कर धर्म और क्या चीज है ? कोई अलग पड़ी हुई चीज तो नहीं है कि यह रखा है धर्म । यह गिर गया धर्म । जो पुरुष निज सहज ज्ञानस्वभावकी आराधनामें रत रहता है वह स्वभावविकासरूप बनता है, वही धर्म कहलाता है ।

ते धीर वीर पुरिसा खमदमखग्गेण विप्फुरतेण ।

दुज्जयेवलवलुद्धरकसायभड णिज्जिया जेहि ॥१५६॥

(५७६) क्षमा और इन्द्रियविजयसे आत्माका महत्त्व—वह पुरुष धीर वीर है जिसमें क्षमा और इन्द्रियविजयरूपी चमकती हुई तलवारसे दुर्जय कषायरूपी योद्धाको जीत लिया है, विषय और कषाय—इन दो का ही तो युद्ध है । जहाँ ज्ञानबल है वहाँ कषाय हट जाती है । जहाँ कषाय उत्कृष्ट है वहाँ ज्ञान तप जाता है । तो जिसने ऐसा ज्ञान उत्पन्न किया कि कषाय बैरियोंको जीत डाला वह पुरुष धन्य है । जो कषायके वश है वह काहेका बड़ा और जिसने कषायोंको जीत लिया उसका भाव है बड़ा । ऐसे पुरुषपर चाहे कितने ही उपद्रव आयें, उपसर्ग आयें फिर भी वह किसीका अहित नहीं विचारता । और न वह किसीके साथ छल कपट का प्रयोग करता है, क्योंकि इसका सीधा उपाय तत्त्वज्ञानका मिल गया है । बड़ा नाम धरना उसका, जो उडदकी दालका बनाया जाता । अब उसका बड़ा नाम क्यों धरा सो सुनो—तो बड़ा नाम उसका इसलिए रखा गया कि जब बहुत चोटें भेल लेता है वह उडद तब उसका नाम बड़ा पड़ता है । खेतमें सूख गया, फिर काटा गया, फिर उसपर बैलोसे दाय की गई, फिर चाकसे उसके दो टुक किए गए, फिर उन टुक किए गये दोनोंको शामकी पानी में भिगोया गया, रात भर पड़ा रहा, फिर सुबह हाथसे रगड़-रगड़कर उसका छिलका उतारा

गया, अब वह साफ बना । फिर इसके बाद मिलबट्टेपर उसे रगड़ा गया, फिर उसमें नमक मिरच भुरका गया, फिर उसको गोल गोल लोई बनाकर उसकी शानन बिगाड़ी गई, फिर उस को जलती हुई तेज तेलकी कड़ाहीमें पटका गया, वह बेचारा बड़ा उस तेलमें पककर खूब फूल गया, इतने पर भी लोग नहीं मानते, उसके पेटमें एक लकड़ी घुमेड़ते, यह देखनेके लिए कि वह पका या नहीं, इसके बाद भी उसे मट्ठेमें भिगोया तब उसको खाया । इतने इतने कष्ट उठानेके बाद वह 'बड़ा' कहलाया । यहाँ लोग बड़ा तो कहलवाना चाहते, मगर किस तरह कि खूब आराममें रहकर विषयोके साधनोमें रहकर बड़ा बनना चाहते हैं । अरे बड़ा बनना है तो उस बड़ेकी तरह बड़ी-बड़ी चीटें तो आने दो अपने ऊपर तब कहीं बड़ा कहला सकोगे । तो जिनके ज्ञानबल है उनके धीरता है और वीरता है । भोगना भोग बड़ा आसान, भोग तजना शूरोका काम । सो यह विषय विरक्ति उसीके ही बन सकती है जिसको अविकार ज्ञानस्वभावका अनुभव बना, स्वाद आया और एक ही निर्णय है कि यह ही ज्ञानस्वभावकी अनुभूति श्रेष्ठ उपाय है, कर्तव्य है कि जिसके प्रसादसे हम उत्कृष्ट पदमें पहुँच सकते हैं । तो क्षमा और इन्द्रियविजय—इन दो गुणोंका निर्देश किया है इस गाथामें ।

(५८०) क्षमा और इन्द्रियविजयसे सर्वजीतपना—अब समझ लीजिए खुदमें कि दूसरे छोटे लोग बड़े लोग कुछ भी हमपर जुल्म ढाते हो या कट्टक व्यवहार करते हो तो उनके प्रति क्षमाका भाव जगता या नहीं । दूसरे इन्द्रियविजयकी बात देख लो, सर्वप्रकारकी घटनाओंमें इन्द्रियविजय होता है या नहीं अर्थात् ज्ञानस्वभावकी सुध बनी रहे और उस ही में लीन होनेका पौरुष करे, ऐसी उसकी दृष्टि बनी या नहीं । जिसके क्षमा और इन्द्रिय-विजय बनता है वह धीर वीर है, जिसने ज्ञानबलसे दुर्जय क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी प्रबल शत्रुओंको नष्ट कर दिया । जीवका प्रबल शत्रु कषाय है, कषायसे यह जल भुन रहा है और पता नहीं करता अपना कि इन कषायोंसे मेरी बरबादी हो रही, सो कषायको क्षमा और इन्द्रियविजय—इन दो उपायोंसे जीता जा सकता है । जिसका इतना बड़ा ध्येय होता है वही पुरुष इन घटनाओंको क्षमा कर सकता है । जैसे इस लोकमें किसी पुरुषका बहुत बड़ा काम है । जैसे वोटिंगका काम और ऊँची बात, तो छोटी-मोटी बातोंकी उपेक्षा कर लेना, उनका ध्यान न देना, क्योंकि बहुत बड़े कामकी जिम्मेदारी ले रखी, तो ऐसे ही आत्माका बहुत बड़ा काम है—अपने स्वभावमें रमना । इसकी जिसे धुन लगी है सो वह छोटी मोटी बातोंका कोई ध्यान नहीं करता, अपने ही इस महान ध्येयका ध्यान करता है । सो पंचेन्द्रिय विजय द्वारा ज्ञानके बलके द्वारा जिसने कषायोंको जीत लिया वह पुरुष धीर वीर है, कोई एक बड़ा प्रचंड राजा था तो उसने सब राजाओंको जीत लिया और उसने अपना नाम सर्व-

जीत रखा लिया। अब उसे सभी लोग सर्वजीत कहने लगे पर उसकी मां उसे सर्वजीत न कहती थी। सो एक दिन वह पूछ बैठा—मां जी सभी लोग मुझे सर्वजीत कहते हैं, पर तुम क्यों नहीं कहती हो? तो वह मां बोली—बेटा अभी तुमने सबको जीत नहीं पाया इसलिए तुम्हें सर्वजीत नहीं कहती?...अरे अभी कौनसा राजा जीतनेको बाकी रह गया?...अरे राजाओंको तो तुमने जीत लिया पर तुमने अभी अपनी कषायोको नहीं जीता, अपने आत्माको नहीं जीता इसलिए मैं तुम्हें सर्वजीत नहीं कहती हूँ। तो सर्वजीत वही है जिसने विषय कषायोको जीत लिया।

घण्णा ते भयवेता दसणाणाणमपवग्गत्थेहि ।

विषयमयरहरपड्डिया भविया उत्तारिया जेहि ॥१५५॥

(५८१) दर्शनज्ञानसमग्र भवोत्तारक भगवन्तोंको धन्यवाद—वे भगवान धन्य हैं जिन्होंने ज्ञान दर्शन रूपी श्रेष्ठ हाथोंके द्वारा विषयरूपी समुद्रमें पड़े हुए भव्य जीवोंको उत्तार कर पार लगाया। भगवान अरहतदेव समस्त लोकालोकको जानते हैं, फिर भी वे अपने ही विशुद्ध आनन्दरसमें लीन हैं। वे परमार्थतः किसी जीवमें राग नहीं करते, न किसीका हाथ पकड़ कर मोक्षमें ले जाते, किन्तु जो भगवानकी शरणमें आता है, निर्मल भावोंसे उनका ध्यान करता है, जिसके प्रसादसे अपने स्वभावमें लीनता बनती है, तो यह भव्य जीव स्वयं पार हो जाता है। तो जिसका आश्रय करके, जिसका ध्यान करके यह स्वभावदृष्टिमें आया पार उन्होंने किया, ऐसी कृतज्ञताकी भाषामें कहना उचित ही है। प्रभुदर्शन ज्ञानसे समृद्ध है। आत्माका स्वरूप दर्शन ज्ञान है। चैतन्य प्रतिभास वही दर्शन और ज्ञान दो रूपोंमें प्रकट हुआ है। इसके लिए एक उदाहरण लीजिए आइनाका। आइनामें खुदकी चमक है, खुदकी झलक है और उसी खुदकी झलक होनेके कारण बाहरी कोई पदार्थ सामने आये तो उसकी भी झलक बनती है। आइनामें दो झलकें हैं—स्वयंकी झलक और बाह्य पदार्थोंकी झलक। जिसमें स्वयंकी झलक नहीं चलती उसमें बाह्यपदार्थोंकी झलक भी नहीं बनती। जैसे भीत है, घट है, दरी है, इनमें स्वयंमें झलक नहीं है तो दूसरे पदार्थोंकी झलक भी इनमें नहीं आती। आइनामें स्वयंकी झलक है, वहाँ फोटो भी आती और जो बाह्यका फोटो है वह है ज्ञान। तो आत्मा दर्शन ज्ञानसे युक्त है। उनके स्वरूपका ध्यान करनेसे भव्य जीव इस संसारसमुद्रसे पार हो जाते हैं।

मायावेल्लि असेसा मोहमहातरुवरम्मि आरूढा ।

विसयविसपुण्णफुल्लिय लुण्ठति मुणि णाणसत्थेहि ॥१५८॥

(५८२) ज्ञानशस्त्रसे मायावेलका छेदन—मोहरूपी महावृक्षपर चढ़े और विषयरूपी

विष पुष्पोंसे फूली हुई इस मायारूपी लताको मुनिगण ज्ञानरूपी शस्त्रके द्वारा छेद डालते हैं। यह मायालता भीतरी माया, ऊपरी माया दो प्रकारकी है। भीतरी माया तो है छल, कपट, दुर्विचार और ऊपरी माया है धन वैभव आदिक पुद्गलोका ढेर, सो इस लताको मुनिजन ज्ञानशस्त्रके द्वारा छेद डालते हैं। सो लता कैसी है कि विषयरूपी फूलोंसे तो फूली है और मोहरूपी महावृक्षपर चढ़ी है, इसको मुनिजन मूलसे उखाड़ देते हैं। यह मनुष्य स्त्री पुत्रादिकके स्नेहमें पड़कर नाना प्रकारकी माया करता है। मायाका स्वभाव है प्रतारण, दूसरेको ठगना। सो यह माया कषाय इस ससारभ्रमणका कारण है। यह मोहरूपी महान वृक्ष चढ़ा है माया कुटुम्बके स्नेहरूपी मोहके वृक्षसे उपमा दी और मायाको लता बताया और विषयको विषपुष्प बताया। कोई लता होती है तो उसमें फूल भी निकलते हैं। तो फूल क्या हैं? विष पुष्प। विषयइच्छाको ज्ञानशस्त्र बलसे ज्ञानियोने मूलतः दूर किया है।

मोहमयगारवेहि य मुक्ता जो करुणामावसजुता।

ते सन्वदुरिमखभ हणति चारित्तखग्गेण ॥१५६॥

(५८३) मोहमदरहित भव्य जीवो द्वारा दुरितखंडन—जो पुरुष मोहमद और घमडसे रहित है, मोहका मद याने शराबका जैसा नशा होता वैसा ही मोहका नशा होता है। मोहके नशेमें यह जीव न्याय अन्याय कुछ नहीं गिनता और जैसा इसे रुचा वैसा अटपट काम करता है। तो मोहका नशा न हो और गारव न हो। गारव कहते हैं घमडको। मुझे खूब खाना पीना मिलता। ये लोग मेरा बहुत बड़ा आदर करते। मेरेको ऐसी-ऐसी ऋद्धियाँ प्राप्त हुई हैं, मेरेमें बड़ा चमत्कार उत्पन्न हुआ है, ऐसा घमड करना यह गारव कहलाता है। तो मोह न हो, गारव न हो और करुणाभावसे हृदय भर गया हो ऐसे मुनि श्रेष्ठ चारित्ररूपी खड्गके द्वारा समस्त पापरूपी स्तम्भको नष्ट कर देते हैं। मोह मायने क्या है? परको आपा मानना। जैसे ये स्त्री, पुत्र, धन वैभव आदिक मेरे नहीं हैं पर इन्हे अपनों मानना, इनमें आसक्तिपूर्वक स्नेह जगना मोह कहलाता है। और मद क्या कहलाता है? घमड। सम्यक्त्वके ८ मदोंमें बताया है—(१) ज्ञानका मद, (२) पूजाका मद, (३) जातिका मद, (४) बलका मद, (५) ऋद्धि ऐश्वर्यका मद, (६) तपका मद, (७) रूपका मद याने शरीरकी सुंदरताका मद (८) ख्यातिमद। इन ८ प्रकारके मदोंसे रहित हो वही पापके स्तम्भको नष्ट कर सकता है।

(५८४) गारवमुक्त भव्य जीवो द्वारा दुरितखंडन—गारव कितने होते? तो पहला तो यह ही गर्व कि मैं बहुत शुद्ध बोलता हूँ, मेरे वर्णोंका उच्चारण बहुत सुन्दर होता है, इस प्रकार अपनी शब्दकलापर मद करना यह वर्णोच्चार गारव है। मेरे अनेक शिष्य हैं, मेरे पास इतनी पुस्तकोंका सग्रह है। मेरा कमण्डलु कैसा छोटा सुहावना है, मेरी पिछी बहुत सुन्दर है, इस

प्रकारका अपना महत्व प्रकट करना ऋद्धिगारव है। और, भोजन पान आदिकसे उत्पन्न हुए सुखका गर्व होना सातगारव है। लोग बहुत सोचते कि मेरा बड़ा पुण्यका उदय है, जो मनने चाहा वही चीज मिल जाती है, इस प्रकारका गारव होता है; घमंड होता है यह है सातगारव। इसीमे अन्य और भी गारव आ जाते हैं। जैसे मेरी राजकुलमे बड़ी मान्यता है आदिक बहुत सी मदपूर्ण बातें हैं, यह सब कहलाना है ऋद्धिगारव। तो जो मुनि इन गारवों से मुक्त है, मोहमद कषायोसे दूर रहता है, दयाभावसे सयुक्त है वह पापोंको याने अपनी वृत्तिमे आने वाली शिथिलताको चारित्ररूपी खड्गके द्वारा नष्ट कर देता है। सब उपयोगका प्रभाव है। उपयोग कहाँ लगाना, कैसे लगाना, इसमें ही दुर्गति और सद्गतिके पानेका रूप बसा है। जब उपयोगसे ही, भावोंसे ही हम बुरे बनते हैं, भले, बनते हैं तो बुरे बनकर हमने अपना ही घात किया। इसलिए भावोमे कभी बुराई न आये। सद्भावना हो, अपने ज्ञान स्वरूपकी आराधना हो, ऐसी भीतरमें तीक्ष्ण दृष्टि बन जाय तो इस आत्माके कल्याणमें कोई विलम्ब नहीं है। तो जो मुनिवर इन गारवोसे दूर रहते, घमंडोसे अलग रहते वे चारित्ररूपी खड्गके द्वारा समस्त पाप अतिचार दोषोंको नष्ट कर देते हैं। अपना बल है ज्ञानबल। इस ज्ञानबलसे सच्ची समझ बने तो वहाँ अशान्तिका काम नहीं रहता और जहाँ केवल मोहमद ही आक्रमण कर रहा है तो ऐसा पुरुष स्वयं कायर होता है और अपने आत्माका वह बल नहीं प्रकट कर पाता कि जिससे अनेक भव-भवके बाँधे हुए कर्म भस्म हो जाया करते हैं। कोई भीतर निहारे तो सही, उसको विदित होगा कि मैं केवल ज्ञानमात्र हूँ और ज्ञानकी परिणति हुए बिना ज्ञान जगता नहीं। सो मति, श्रुत, अवधि आदिक जैसे स्थूलकी बात नहीं कह रहे, किन्तु ज्ञानमे ज्ञानस्वरूप ही समाया हो तो उसमे वह बल प्रकट होता है कि जिससे भव-भवके बाँधे हुए कर्म भी निर्जीर्ण हो जाते हैं। इससे हे मुने! सम्यक्त्व सहित बनो, अपने भावोंकी सभाल करो। यदि भाव सभाले रहे तो आगे भविष्य सब अच्छा ही अच्छा रहेगा।

गुणगणमणिमालाए जिणमयगयरो णिसायरमुणिदो ।

तारावलिपरियरिओ पुण्णिमइदुव्व पवणवहे ॥१६०॥

(५८६) गुणपूरित मुनिवरकी शोभायमानता — जिस मुनिका ध्यान ऐसे निज सहज चैतन्यस्वरूपमे लगा है, इस रूप ही अपनेको अनुभव करता हुआ आनन्द पा रहा, उसकी ऐसी शोभा है कि जैसे गगनमें चन्द्रकी शोभा हो। ऐसे ही इस गगनमे हम आपकी इस उपासनामे ऐसे मुनिराज मिलें, उनका दर्शन प्राप्त हो तो वे कैसा जन जनके हृदयमे शोभित होते हैं। मुनिका खास वैभव है अपने सहजज्ञानस्वरूपकी आराधनामें रहना। प्रत्येक वस्तुकी किसी खासि-

यतके कारण कदर है। तो मुनिकी कीर्ति और मुनिका महत्त्व आत्मस्वभावकी आराधनामे है। सो जैसे आकाशमे तारोकी पक्तिसे सहित पूर्ण चन्द्रमा शोभायमान होता है ऐसे ही जैन सिद्धान्तके आकाशमे गुणसमूहरूप मणियोकी मालासे युक्त यह मुनिरूपी चन्द्रमा शोभित होता है। जैन शासनका परिणाम क्या है ? किस बातके लक्ष्यमे जैन शासनका उपदेश सफल होता है, वह है अविकार ज्ञानस्वभावकी श्रद्धा। विकार मेरे स्वरूपमे नहीं। मेरे स्वरूपमे केवल शुद्ध ज्ञानस्वभाव है। जो मैं सत् हू तो अपने ही सत्त्वके कारण ज्ञानमात्र हू,। जानन, इतनी ही मेरेमे तरंग चलती है, इसमे अन्य दोष नहीं हैं। अन्य दोष विकार ये उपाधिका सान्निध्य पाकर हुए हैं। उपाधिका सान्निध्य पाकर हुए फिर भी उपाधिकी परिणतिसे नहीं हुए। देखना यहाँ बात दोनो हैं, उसमे किसको कमजोर बताया जाय ? एकान्तवादका निर्णय न ठीक बनेगा।

(५८७) आत्मामे विकार आनेका विधान—आत्मामे विकार आत्माकी परिणतिसे चल रहा है। यह एक द्रव्यको देखकर समझमे आ रहा, इसे कहते हैं निश्चयनय। जैसे सामने एक दर्पण है और पीछे मानो दो चार लडके खेल रहे हैं तो वह सारा खेल उस दर्पणमे दिख रहा फोटो रूपमे आकर। तो वह खेल जो दर्पणमे झलक रहा वह दर्पणके प्रदेशमे झलक रहा, उस दर्पणकी उस उस परिणतिसे झलक रहा। यह केवल एक दर्पणको देखकर हम कह रहे हैं। यह झलक, यह परिणामन बच्चोकी परिणतिसे नहीं हो रहा। यह एक द्रव्यको देखकर जाना। यह कहलायी निश्चयकी दृष्टि। पर साथमे यदि यह निर्णय नहीं है कि यह उन ४-५ बच्चोकी उपस्थितिके सान्निध्यमे खेल बन रहा तो पहले सोची हुई बात गलत हो जाती है। यदि इतना प्रत्यय रखें चित्तमे कि उस उपाधिके सान्निध्यमे इस दर्पणमे यह प्रतिबिम्ब चल रहा है, चल रहा है दर्पणकी परिणतिसे और बच्चोमे चल रहा है बच्चोकी परिणतिसे। दोनो जगह दोनोकी परिणति से चल रहा, पर कोई श्रद्धा रखे यह कि दर्पणका काम है दर्पण मे अपने समयमे अपनी योग्यासे यहा आ गया, इसमे कोई एकान्त करे, जिसमे यह बात मिटा दी जावे कि उन चार लडकोके सामने होनेपर यह दर्पणमे चित्र आया है, यह बात मिट जाने पर पहली बात एकान्तमे मिथ्या हो जाती है। और, यह दर्पणकी परिणतिसे यह चित्र चल रहा है, इसको न मानकर और यह माना जाय कि वे ४ लडके इस दर्पणकी फोटो बना रहे हैं तो उसने दर्पणकी शक्ति नहीं समझी। तो उनकी बात गलत हो जाती है। इस स्याद्वाद शासनमे द्रव्यदृष्टिकी बात मना करने पर पर्यायकी कोई बात कहे तो गलत हो जाती है। पर्यायदृष्टिकी बात मना करने पर द्रव्यदृष्टिकी कोई बात कहे तो गलत हो जाती है। क्योंकि पदार्थ ध्रुव है और उत्पादव्ययमय है। इस कारण वस्तुका पूरा स्वरूप सर्व दृष्टियोंसे ज्ञात

होता है। तो इसी तरह आत्मामे रागद्वेष बनना, यह एक ज्ञानकी कोई परिणति है। ज्ञानमें ऐसा जाने कि यह बड़ा अच्छा है, मेरा मित्र है, मेरा सब कुछ है, इस तरहकी ज्ञानमे जो कल्पनाकी धारा चल रही है वही तो राग है। तो रागद्वेष जीवकी परिणति है कर्मकी परिणति नहीं। जीवने किया, जीवमे हुआ, जीवकी परिणतिसे हुआ, किन्तु साथमे यह विश्वास हो कि कर्मविपाकके सान्निध्यमें ही जीवमे ये रागद्वेष हो सके तो वह बात सत्य कह-
लायगी।

(५८८) वस्तुस्वातन्त्र्य व निमित्तनैमित्तिक भाव इनमें से एकको असत्य माननेपर दूसरेका भी असत्यपना—वस्तुस्वातन्त्र्य व निमित्तनैमित्तिक भाव, इनमे किसीको मना कर दिया जाय कि कर्म क्या करता? कर्मकी क्या जरूरत? इस कर्मका तो केवल नाम ही ले लिया जाता। जो सामने पडा सो निमित्तका नाम कर देते। उसकी यहाँ कुछ सान्निध्यकी बात नहीं तो पहली बात भी गलत हो जाती है। और यदि कोई ऐसा माने कि कर्म ही रागद्वेष कराता है, जीवका वहाँ कुछ परिणमन नहीं तो जो कर्मको कर्मत्व थोपते हैं वह बात गलत हो जाती है। तो स्याद्वाद शासनमे यह समझिये कि कर्मके सान्निध्यमे कर्मके विकार का फोटो यहाँ झलकता है और उसे यह ज्ञान अपनाता है और रागद्वेष बनता है तो निश्चय से तो जीवने ही रागद्वेष बनाया, पर व्यवहारनयसे कर्मका निमित्त पाकर जीवमे रागद्वेष परिणमन बना। अब इन दोनोंमे किसको मना करेंगे? एकको मना करेंगे तो दूसरा गलत। अब कल्याणके लिए मुख्यतया क्या देखना चाहिए? यहाँ दो बातें सामने आयी—जीवके परिणमनसे जीवमे राग हुआ, कर्मका निमित्त पाकर जीवमे राग हुआ, इन दो बातोमेसे कौन सा चिन्तन ठीक है कि जिससे हम निर्विकल्प समाधिमे पहुँच सकें? तो साक्षात् और परम्परया इन दो का भेद है। साक्षात् दृष्टिसे देखें तो ये दोनों ही बातें छोड़ने योग्य हैं। न तो यह निश्चयकी बात चित्तमे रखनी चाहिए कि जीवकी परिणतिसे राग हुआ है और न यह व्यवहारकी बात चित्तमें रखनी चाहिए कि कर्मका निमित्त पाकर जीवमे राग हुआ है। तो साक्षात्के लिए कौनसी बात चित्तमे रखना? शुद्धनय अवक्तव्य, अखण्ड चैतन्यमात्र स्वरूप। पर यह शुद्धनय पायें कैसे? तो आप निश्चयनयके मार्गसे चलकर शुद्धनय पा सकेंगे और व्यवहारनयके मार्गसे भी बढ़कर शुद्धनय पा सकेंगे।

(५८९) शुद्धनय तक पहुँचसे पहिलेके प्रयास—निश्चयके मार्गसे कैसे शुद्धनय में जहाँ यह ही दिख रहा कि जीवमे जीवकी परिणतिसे राग हो रहा वहाँ अन्यका रहा। निमित्तका ध्यान नहीं है वहाँ। राग हो रहा और जीवमे हो रहा। दो-
बात। तो जब मुकाबला करते हैं, रागपरिणमन इस जीवसे निकल रहा।

रागपरिणामन तो लुप्त हो जाता और जीवद्रव्यकी दृष्टि मुख्य हो जाती है और इस मुख्यता होनेसे वह शुद्धनय प्राप्त होता है जिससे कि आत्महित हुआ । अब व्यवहारकी बात देखिये—जब यह राग निरखा गया कि जीवमे यह राग कर्मका निमित्त पाकर हुआ है, जीवके स्वभाव मे नहीं है तो वह विकारसे उपेक्षा करेगा । यह मेरी शीज ही नहीं । यह तो कर्मोपाधिका निमित्त पाकर हुआ है, तो उसको निज अविकारस्वभाकी दृष्टि जग जायगी, शुद्धनयमे पहुच गया, आत्महित हो गया । एक दृष्टान्तसे समझिये । इस मंदिरमे आनेके आपके दो तीन रास्ते हैं, दक्षिणसे भी आनेका रास्ता है, उत्तरसे भी आनेका रास्ता है और पूरबकी ओरसे भी आने का रास्ता है । तो मंदिरमे आनेके ये सब रास्ते हुए, मगर साक्षात् रास्ता एक है । चाहे पूरब दिशासे आवे, चाहे उत्तर दिशासे और चाहे दक्षिण दिशासे, मगर इस मंदिरका दरवाजा तो एक ही है जिससे मंदिरके अन्दर प्रवेश करते हैं । तो साक्षात् मार्ग एक है, मगर उस साक्षात् मार्गमे लगनेके लिए दो तीन मार्ग हो गए । ऐसे ही मुक्तिका साक्षात् मार्ग तो शुद्धनयका आलम्बन है, मगर उस मार्ग तक पहुचनेके लिए आपको निश्चयनयसे भी जानना, व्यवहारसे भी जानना, अनेक प्रकारसे जानना, कथा पुराणोंसे भी जानना, सब प्रकारसे आपको प्रयोग उपयोग करना पडता है । तो ऐसा ही ज्ञान सब करना है और एक आदत बनाना है कि हम कुछ भी ज्ञान करें, हमे उस ज्ञानसे अपने ज्ञानस्वभावकी दृष्टि करनी है, यह शिक्षा लेनी है । जिन्होंने एक यह निर्णय बनाया कि मुझे तो अविकार ज्ञानस्वभावकी दृष्टि बनाना है, तो न व्यवहारनयसे घृणा होगी, न निश्चयनयसे घृणा होगी, न कथा कहानीसे घृणा होगी, न समयसे घृणा होगी और जिसने यह लक्ष्य नहीं बनाया उसको सर्वत्र दोष ही दिखेंगे । चरणानुयोगमे दोष दिखेंगे, व्यवहारनयमे दोष दिखेंगे, निश्चयनयमे दोष दिखेंगे । सर्वत्र दोष ही दोष नजर आयेंगे । -

(५६०) आत्मस्वभावदृष्टिका प्रताप—भैया ! अपना यह लक्ष्य बनावें कि मुझे अविकार ज्ञानस्वभाव तक पहुचना है । मैं अपनेको यह समझ लूँ कि मैं अविकारस्वभावी हूँ । ज्ञान मेरा सर्वस्व स्वरूप है । और इसको समझनेके लिए प्रेक्टिकल और अधिकाधिक सहायक आपको यह निमित्तनिमित्तिक योगका परिचय मिलता है । एकदम जल्दी स्वभावमे पहुच जायेंगे इस परिचयसे । जैसे जहाँ यह जाना कि रागद्वेष सुख दुःख ये कर्मोपाधिके प्रभावसे हुए, ये मेरे स्वरूप नहीं हैं । इनसे मेरा मतलब नहीं, ये तो झलकते भर हैं,—इनको मैं क्यों देखूँ, ये मेरे स्वरूप नहीं, मैं अविकार स्वरूप हूँ, ये नैमित्तिक है । इस ज्ञानमे वह स्फूर्ति है कि हम जल्दी ही स्वभाव तक पहुच जाते हैं और यह बड़ा आसान काम रहता है । तो जिनको आत्महितकी भावना नहीं उन्हें तो विवाद है और जिन्हें आत्महितकी भावना है वे जिनबाणोंके अन्त्येक

कथनमें अपने स्वभावकी दृष्टि कर लेते हैं। उसके लिए व्यवहारनयसे भी सहयोग मिला, निश्चयनयसे भी सहयोग मिला, कथा पुराणोंमें भी सहयोग मिला और स्वभावदृष्टिसे भी, क्योंकि उसने एक लक्ष्य बनाया है कि आखिर सबका निष्कर्ष यह है, प्रयोजन यह है, अपनेको यह मान लूँ, समझ लूँ, अनुभव लूँ कि मैं तो अविकार ज्ञानमात्र हूँ। ज्ञानमें एक ऐसी दृष्टि होती है कि विकार भाव निरन्तर चलता रहे हम आपमें। जिस समय हम अविकार ज्ञानस्वरूपकी दृष्टि कर रहे हैं उस समय भी विकार चल रहे हैं। ये विकार एक क्षणको भी खतम नहीं होने। फर्क रहता है अव्यक्त और व्यक्तका। जब हम ज्ञानस्वभावकी आराधनामें चलते हैं तो विकार अव्यक्त रहते हैं, जब हम स्वभाकी आराधनाका ध्यान देते हैं तो विकार व्यक्त हो जाते हैं। तो निरन्तर विकार चलते रहनेपर भी ज्ञानमें ऐसी कला है कि वह विकारसे न छिड़कर अपने आपके स्वभावमें पहुँचा देता है। जैसे हड्डीका फोटो लेने वाला यंत्र होना है। उस यंत्रके सामने रोम, चमड़ी, खून, मांस, मज्जा आदिक सब चीजें आती हैं मगर इनमेंसे किसीको भी न छूवर केवल हड्डीका फोटो ले लेता है, ऐसे ही यह ज्ञान दृष्टि वाला है। इस समय शरीरके साथ कर्म भी हैं, विकार भी हैं, विकार भी निरन्तर चल रहे हैं, पर इन सबसे न छिड़कर अपने ध्रुव ज्ञानस्वभाव तक पहुँचा देता है। तो बात दोनों समझनी हैं—(१) वस्तुस्वातंत्र्य और (२) निमित्तनैमित्तिक भाव और दोनोंकी समझ बनने पर हम विकल्पसे रहित होकर अविकारस्वभावमें आ सकते हैं। तो वे मुनि जो इस अविकारस्वरूपकी धुनमें रहा करते हैं वे पूर्ण चन्द्रकी तरह इस जैनसिद्धान्तरूप आकाशमें शोभायमान होते हैं।

चक्रहररामकेनवसुरवर जिणगणहराडमोक्खाडं ।

चारणमुणिरद्धीओ विसुद्धभावा एरा पत्ता ॥१६१॥

(५६१) सम्पददृष्टिके ही विशिष्ट पुण्यसम्पदाका लाभ—विशुद्ध भावोंके धारण करने वाले भव्य पुरुष जब तक उनका मोक्ष नहीं हुआ तब तक वे बड़े वैभवकी प्राप्त होते हैं। और यह भी गमय बहुत कम होता है जिसके बाद वे मोक्षको प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही जगतमें वैभव क्या है ? चक्रवर्तीका वैभव। जो दुनियाके सबसे ऊँचे वैभव है वे मिथ्यादृष्टियों की प्राप्त नहीं होते। हाँ इतनी बात जरूर है कि जब सम्पददृष्टि थे, विशिष्ट पुण्यबन्ध हुआ, बड़ा वैभव प्राप्त हुआ और अब मिथ्यादृष्टि हो गए, वह बात तो हो सकती है, मगर जो ऊँचेसे ऊँचा वैभव है वह वैभव सम्पददर्शन हुआ हो तब ही प्राप्त हो पाता है। मिथ्यात्वके साथ इतना विशुद्ध भाव किसीके नहीं जग सकता है, जिसमें ऊँचा पुण्यका बंध हो सके। पुण्य बंध मिथ्यादृष्टि भी करने, मगर उत्कृष्ट पुण्यबंध मिथ्यादृष्टि नहीं करने। तो जो जिनभावना से रहित है ऐसे पुरुष उत्कृष्ट वैभवकी प्राप्त करते हैं, चक्रवर्तीका वैभव प्राप्त करने हैं। भले

ही कोई चक्रवर्ती मिथ्यादृष्टि हुआ है और नरक तक भी गया, मगर चक्रवर्तीने जो कुछ कमायी की है वह चक्रवर्तीके भवमे कमायी नहीं की। जैसे आपको जो कुछ वैभव प्राप्त है वह आपके इस भवके पुरुषार्थका फल नहीं है, वह पूर्वभवके पुरुषार्थका फल है। तो चक्रो को जो वैभव प्राप्त हुआ है सो उसके पूर्वभवमे कमाये हुए पुण्यका फल है। बलभद्र हुए, नारायण हुए, इनके भी ऊँचे वैभव होते हैं। यह भी सम्यग्दर्शनके बिना इनका पुण्यबध नहीं होता जैसा कि इनको वैभव मिला। बताया है कि नारायण अपने भवके बाद पाताल लोककी यात्रा करता है, अधोलोकमे जाता है और मिथ्यादृष्टि भी हो गया, लेकिन यह सम्यग्दृष्टि जब था तब इसके ऐसा सातिशय बड़ा पुण्यबध था कि जिसके कारण ये पद प्राप्त हुए। बलभद्र और नारायण ऊँचे स्वर्गोंसे अवतार लेकर यहाँ नारायण और बलभद्र बनते हैं। बात यह बतला रहे है कि सम्यग्दर्शनके साथ ही वह निर्मलभाव, विशुद्धभाव बनता है कि जिससे विशिष्ट पुण्यका बध होता है।

(५६२) सम्यक्त्वका प्रताप—सम्यक्त्वका फल मोक्ष है, मगर जब तक मोक्ष नहीं मिला तब तक वह गरीबीसे न रहेगा। सम्यक्त्वके साथ विशिष्ट पुण्यबंध होता है। देवेन्द्र तीर्थंकर गणधर आदिकके जो आनन्द हैं उन आनन्दोको और मुनिपदमे जो बड़ी-बड़ी ऋद्धियां प्राप्त होती है उन सबको ये सम्यग्दृष्टिजन प्राप्त करते हैं। ऋद्धियां ऐसा उत्कृष्ट फल बताने वाली हैं कि जिनको सुनकर लोग आश्चर्य करते है। उन सबमे प्रधान तो है केवलज्ञान ऋद्धि, जिसके समान अन्य कोई नहीं है। पर अन्य ऋद्धि भी तो देखो—जहाँ मुनि आहार कर जायें उस चीकेसे हजारो, लाखो, करोडो, चक्रोकी सेना भी भोजन कर जाय तो भी वहाँ आहार खतम नहीं होता। न जाने कैसी कैसी आकाशगामी ऋद्धियां उनके जगती? ये सब बातें सम्यग्दृष्टिके ही सम्भव हो पाती हैं। तो यहा भावपाहुड ग्रंथमे सम्यक्त्वकी महिमा बतायी है कि इसके पाये बिना मुक्ति नहीं और जब तक मुक्ति नहीं हो पा रही है और सम्यक्त्व मौजूद है तब तक इस लोकमे वह अनेक वैभवोसे सम्पन्न होकर रहेगा, कातर कायर बनकर न रहेगा। तो ऐसा सम्यक्त्वका प्रभाव जानकर और अपना पक्का साथी जानकर सम्यक्त्वको भावना भायें और अपने आपमे यह मनन वनायें कि जो विकार हो रहा, जो गडबड हो रही, क्षोभ हो रहा, सुख दुःख हो रहा, यह सब कर्मउपाधिकी छाया माया है, यह मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो अविकार ज्ञानस्वभाव मात्र हूँ। मोक्षमे यह ज्ञान-स्वरूप ही रह जाता है और अन्य सब उपाधियां दूर हो जाती हैं, ऐसा परभावोसे निराला यह मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, इस चिन्तनमे ज्ञानानुभूति बनेगी, औलोकिक आनन्द जगेगा और मोक्षमार्गके दर्शन प्राप्त होंगे।

सिवमजरामरलिंगमणोवममुत्तमंपरमविमलमतुलं ।

पत्ता वरसिद्धिसुह जिणभावणभाविया जीवा ॥१६२॥

(५६३) जिनभावनाभावित मुनिवरोको अतुल आनन्दका लाभ—जो सम्यक्त्वसे सहित है वे जीव सिद्ध भगवानके सुखको प्राप्त करते हैं । सम्यग्दर्शनका अर्थ है अपने आत्मा का सच्चा दर्शन, श्रद्धान होना । यह आत्मा इस शरीरसे निराला है या एकमेक है ? जब यह जीव शरीरसे निराला है, लोग सब समझते हैं, शरीरको जला डालते है, जानते है कि शरीर मेजीव नही है, जीव शरीरसे निकल गया । तो जो निकल गया वह जीव, जो निकल जायगा वह जीव । अभी भी जीव इस शरीरसे अलग स्वरूप रखता है, पर दोनोंका एक जगह बंधन है, इस कारणसे मेल हो गया कि यह मैं हूँ । वस्तुतः तो यह शरीर मैं नहीं, और जिसको यह भेदविज्ञान दृढ़ हो जाता उसको चाहे गीदडी खा रही, सिंहनी खा रही फिर भी वह अभी यह जान रहा है कि मैं तो अमूर्त हूँ । मेरा तो कोई दखल नहीं दे सकता, उनको वेदनाका भी अनुभव न था । किसीको हो वेदनाका अनुभव तो उसको अभी राग है । जिसके राग नहीं रहें और बिल्कुल निराला अपना आत्मतत्त्व ध्यानमे आ गया उसको शरीरके जलनेसे भी वेदनाका अनुभव नहीं होता । भेदविज्ञानकी दृढ़ताका कितना माहात्म्य है, और यहाँ तो खटमल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते । तो यह जानना चाहिए कि हमको शरीरमे राग भी है, मोह भी है और जब तक राग मोह है तब तक सब आपत्ति है । तो जिन जीवोंने सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लिया वे आसन्न भव्य जीव जन्म जरा मरणसे रहित हो जाते है, मायने शुद्ध हो जाते हैं । आत्मध्यान और बढ़ायेंगे, मुनिपद पायेंगे, निर्ग्रन्थ दिगम्बर रहकर आत्माकी उपासना रखेंगे तो वे भी उत्कृष्ट शुद्ध सुखको प्राप्त होते हैं । वह भगवानका सुख कैसा है ? अनुपम । प्रभुके सुखकी उपमा यहाँके किसीके सुखसे नहीं दे सकते । भले ही बतलाते है ऐसा कि तीनो लोकके जो सबसे बड़े जीव है, इन्द्र हैं, चक्रवर्ती हैं उन सबके सुखोको जोड़ लें, उससे भी अनन्तगुणा सुख भगवानके है । मगर यहाँके सुख तो इन्द्रियजन्य सुख है । उनके जोड़नेसे क्या होता ? उनके तो अलौकिक अतीन्द्रिय सुख है, सर्वोत्तम आनन्द प्रभुका आनन्द है । जहाँ आकुलता रच नहीं है वही वास्तविक आनन्द है । उस आनन्दमे किसी भी प्रकार की मलिनता नहीं । यहाँके इन्द्रियजन्य सुखमे मलिनता बसी हुई है, पवित्रता नहीं है, किन्तु भगवानका आनन्द पवित्र है, उसके साथ मल रचमात्र भी नहीं है । ऐसा अनन्त उत्कृष्ट सिद्ध का सुख ये सम्यग्दृष्टि जीव चारित्र्य धारण करके प्राप्त करते हैं ।

ते मे तिहुवणमहिया सिद्धा सुद्धा णिरजग्गा णिच्चा ।

दिंतु वरभावसुद्धि दसणणारो चरित्ते य ॥१६३॥

(५६४) सिद्धोंके ध्यानसे निर्मलताके आशीर्षकी अभ्यर्थना—सर्व जीवोंके सर्वोत्कृष्ट आत्मा सिद्ध भगवान है। तो सिद्ध भगवानके ध्यानसे आत्मा निर्मल होता है। ॐ नमः सिद्धेभ्य, इस मंत्र पदोंके सहारे सिद्धका ध्यान करना, वे विकाररहित हैं, केवल आत्मा ही आत्मा रह गए हैं, उसका अतुल आनन्द है, जिसमें अब कोई तरंग नहीं, जो कभी लौटकर संसारमें नहीं आते, वे सदाके लिए पवित्र हो गए हैं। उन सिद्ध भगवानका ध्यान हम आप के लिए बहुत बड़ा शरण है। किसी भी विपत्ति आयी हो, सिद्ध प्रभुका ध्यान करें। मोह हटेगा, राग गलेगा, संसार टल जायगा। सकट कुछ भी नहीं है हम आपपर बुलाये हुए सकट है। परवस्तुका मोह किया, परवस्तुमें राग बसाया और वह परवस्तु हमारे आधीन है नहीं, वह तो जैसा परिणमन है। परिणति है तो उसके परिणमनको निरखकर यहां मोही जीव मानते कि हाय ऐसा क्यों हो गया? यो सोच सोचकर दुःखी होते हैं और अगर यह जानें कि ये सब तो बाहरी परिणमन है, जो परिणमन होना था सो हो गया, जगतके जीवोंका समागम मिला है। जितना आयुका उदय है उतनी देरका समागम है। न रही आयु तो अब यहांसे विदा हो गए, वे बिल्कुल भिन्न जीव हैं, उनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। सब के अपने-अपने जुदे जुदे कर्म हैं, जुदा जुदा सत्त्व हैं। अपने सत्त्वमें सब रहते हैं। सकट किस बातका आया? तो सकट हुआ करता है मोह और रागका। तो जहाँ मोह और राग नहीं है वहां सकट नहीं। तो यह स्थिति बनेगी सिद्ध भगवानके ध्यानसे, अपने आत्मस्वरूपके ध्यान से। तो इस गाथामें सिद्ध भगवानका ध्यान करके अपने लिए उत्कृष्ट भावशुद्धि प्राप्त हो, यह भावना की। ये प्रभु तीनों लोकोंके द्वारा पूजित हैं। कैसे तीनों लोकोंके द्वारा पूजित हैं? स्वर्गके देव और इन्द्र भी इनका ध्यान करते हैं। मध्य लोकमें मनुष्य उनका ध्यान करते हैं। ऊर्ध्वलोकके देवेन्द्र भी उनका ध्यान करते हैं और नीचे अधोलोकके भवनवासी व्यन्तरदेव तथा नारकी ये सब सिद्धके स्वरूपका ध्यान करते हैं। जिन्होंने केवल आत्माके चैतन्यस्वरूप का ध्यान किया उन्होंने सिद्धका ध्यान कर लिया। नरकोंमें भी सम्यग्दृष्टि नारकी आत्माके स्वरूपका ध्यान बना लेते हैं। तो ऐसे ये सिद्ध प्रभु तीनों लोकोंके द्वारा पूजित हैं, शुद्ध हैं। न कर्म इनके साथ है, न कोई विकार है। निश्चिन्त है, कोई अञ्जन नहीं रहा, सदा रहने वाले हैं। ऐसे ये सिद्ध भगवान हमारे दर्शन, ज्ञान और चारित्र्यमें उत्कृष्ट भावशुद्धिको प्रदान करें। कुन्दकुन्दाचार्य इस ग्रन्थकी समाप्तिके समय सिद्ध भगवानका ध्यान करते हुए भावशुद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं।

कि जपिएण बहुणा अत्यो घम्मो य काममोक्खो य ।

अण्णो वि अ वावारा भावम्मि परिद्विया सव्वे ॥१६४॥

(५६५) सर्व अभ्युदयोकी भावपरिनिष्ठितता—अधिक कहनेसे क्या लाभ ? अर्थात् अधिक क्या कहना ? जितने भी लोकमें अभ्युदय हैं—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष और अन्य जितने भी व्यापार हैं वे सब भावोंमें ही याने परिणामोंको विशुद्धतामें हो स्थित हैं। जगतका सुख कैसे प्राप्त होता ? उसका कारण है कि जीवोंमें भी वै विशुद्ध बनाया, पुण्यबध हुआ, जिसके उदयमें ये सब बातें प्राप्त होती हैं, और मोक्ष भी कैसे प्राप्त होता है ? भाव अत्यन्त निर्मल हो गए, रागद्वेष रच न रहे। शुक्लध्वोन होता है, केवलज्ञान धनता है। अरहत हुए तब शेष कर्मोंके नष्ट होनेपर सिद्ध हो जाते हैं। तब लौकिक सुख कहे तो वह भी भावोंकी विशुद्धिपर निर्भर है, और परमात्मपदकी प्राप्ति वही तो वह भी भावोंकी अत्यन्त विशुद्धिपर निर्भर है। इसलिए अपने सदा एक काम है कि भाव गंदे न हो। भावोंमें निर्मलता रहे और निर्मलता है भावोंमें। इसकी पहिचान यह है कि सिद्ध भगवानकी सुध बनी रहे, अपने आत्माके अवि-कारस्वरूपकी सुध बनी रहे तो समझिये कि सिद्ध भगवानका ध्यान है, परिणामोंमें विशुद्धि है। जितना भी जो कुछ धर्मकार है वह सब भावोंकी विशुद्धि है।

जैसे एक देव, प्रभु। हम मंदिरमें आते हैं, प्रभुके दर्शन करते हैं, बतलावो प्रभु काठ के हैं कि पाषाणके हैं कि घातुके हैं। हमने मूर्तिकी स्थापना की, किन्तु आपके भाव काम तो कर रहे हैं कि मूर्तिके निरखकर आप भगवानका ध्यान बना लें। तो भगवान आपके भावोंसे हुआ या यहाँ मंदिरमें भगवान बंटे हैं? आपके भावोंमें भगवानका स्वरूप आया आपका भगवान मिला। यहाँ की भी बज्ज छोड़ो, समझशरणमें भी कोई जाय तो वहाँ भगवान कहा मिलते हैं? जो उस अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्त वीर्य और अनन्त आनन्दमय अर-हन्त परमात्माका, शुद्ध आत्माका ध्यान करता है उसको भगवानका दर्शन होता, और जो आखोसे दिखता ही नहीं है तो जैसे, यहाँ सुनिय, दिखे वैसे ही वहाँ भी भगवानका शरीर दिख गया, पर भगवानके दर्शन वहाँ भी नहीं हुए। भावोंमें भगवान बसा है, भावोंमें भगवत् स्वरूप आया है तो भगवानके दर्शन होते हैं। तो भगवान कहो, देवता कहो, वह कहाँ है ? हमारे भावोंमें स्थित है, और भगवान जो है वह स्वयं अपने स्वरूपमें स्थित है। जिसको भी भगवान के दर्शन हुए उसको अपने ही भावोंमें हुए।

(५६६) भावरहितकी चेष्टासे धर्मलाभकी असंभवता—हे जीव यदि तू भावोंसे रहित होकर अपने सिरको नवाकर जिन भगवानको धारण कर रहा है या सिरके ऊपर अमृत रखकर मानो भगवानको धारण कर रहा है तो तेरे भाव जब नहीं हैं प्रभुके स्वरूपके तो इस से क्या होने वाला है ? क्या अमृतकी सीचनेसे पत्थरपर कमल उग सकता है ? पत्थरपर कितना ही जल सीचा जाय और बहुत अच्छा अमृत जैसा जल भी सीचा जाय तो क्या कमल उग सकते हैं ? नहीं। तो ऐसे ही भी भावरहित इस जीवपर प्रतिमा भी धारण करा

(५६४) सिद्धोंके ध्यानसे निर्मलताके आशीर्षकी अभ्यर्थना—सर्व जीवोंके सर्वोत्कृष्ट आत्मा सिद्ध भगवान है। तो सिद्ध भगवानके ध्यानसे आत्मा निर्मल होता है। ॐ नमः सिद्धेभ्य, इस मंत्र पदोंके सहारे सिद्धका ध्यान करना, वे विकाररहित हैं, केवल आत्मा ही आत्मा रह गए हैं, उसका अतुल आनन्द है, जिममें अब कोई तरंग नहीं, जो कभी लौटकर ससारमें नहीं आते, वे सदाके लिए पवित्र हो गए हैं। उन सिद्ध भगवानका ध्यान हम आप के लिए बहुत बड़ा शरण है। कंसी भी विपत्ति आयी हो, सिद्ध प्रभुका ध्यान करें। मोह हटेगा, राग गलेगा, ससार टल जायगा। सकट कुछ भी नहीं है हम आपपर बुलाये हुए सकट हैं। परवस्तुका मोह किया, परवस्तुमें राग बसाया और वह परवस्तु हमारे आधीन है नहीं, वह तो जैसा परिणमन है, परिणति है तो उसके परिणमनको निरखकर यहां मोही जीव मानते कि हाय ऐसा क्यों हो गया? यो सोच सोचकर दुःखी होते हैं और अगर यह जानें कि ये सब तो बाहरी परिणमन है, जो परिणमन होना था सो हो गया, जगतके जीवोंका समागम मिला है। जितना आयुका उदय है उतनी देरका समागम है। न रही आयु तो अब यहांसे विदा हो गए, वे बिल्कुल भिन्न जीव हैं, उनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। सब के अपने-अपने जुदे जुदे कर्म हैं, जुदा जुदा सत्त्व हैं। अपने सत्त्वमें सब रहते हैं। सकट किस बातका आया? तो संकट हुआ करता है मोह और रागका। तो जहाँ मोह और राग नहीं है वहाँ सकट नहीं। तो यह स्थिति बनेगी सिद्ध भगवानके ध्यानसे, अपने आत्मस्वरूपके ध्यान से। तो इस गाथामें सिद्ध भगवानका ध्यान करके अपने लिए उत्कृष्ट भावशुद्धि प्राप्त हो, यह भावना की। ये प्रभु तीनों लोकके द्वारा पूजित हैं। कैसे तीनों लोकके द्वारा पूजित हैं? स्वर्गके देव और इन्द्र भी इनका ध्यान करते हैं। मध्य लोकमें मनुष्य उनका ध्यान करते हैं। ऊर्ध्वलोकके देवेन्द्र भी उनका ध्यान करते हैं और नीचे अधोलोकके भवनवासी व्यन्तरदेव तथा नारकी ये सब सिद्धके स्वरूपका ध्यान करते हैं। जिन्होंने केवल आत्माके चैतन्यस्वरूप का ध्यान किया उन्होंने सिद्धका ध्यान कर लिया। नरकोमें भी सम्यग्दृष्टि नारकी आत्माके स्वरूपका ध्यान बना लेते हैं। तो ऐसे ये सिद्ध प्रभु तीनों लोकोंके द्वारा पूजित हैं, शुद्ध हैं। न कर्म इनके साथ है, न कोई विकार है। निरञ्जन है, कोई अञ्जन नहीं रहा, सदा रहने वाले हैं। ऐसे ये सिद्ध भगवान हमारे दर्शन, ज्ञान और चारित्र्यमें उत्कृष्ट भावशुद्धिको प्रदान करें। कुन्दकुन्दाचार्य इस ग्रन्थकी समाप्तिके समय सिद्ध भगवानका ध्यान करते हुए भावशुद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं।

कि जपिएण बहुणा अत्यो घम्मो य काममोक्खो य ।

अण्णो वि अ वावारा भावम्मि परिट्ठिया सव्वे ॥१६४॥

(५६५) सर्व अभ्युदयोकी भावपरिनिष्ठिता—अधिक कहनेसे क्या लाभ ? अर्थात् अधिक क्या कहना ? जितने भी लोकमें अभ्युदय हैं—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष श्रीरामान्य जितने भी व्यापार हैं वे सब भावोंमें ही याने परिणामोंकी विशुद्धतामें ही स्थित हैं । जगतका सुख कैसे प्राप्त होता ? उसका कारण है कि जीवन भी विशुद्ध बनाया, पुण्यबध हुआ, इससे उदयमें ये सब बातें प्राप्त होती हैं, और मोक्ष भी कैसे प्राप्त होता है ? भाव अत्यन्त निर्मल हो गए, रागद्वेष रच न रहे । शुक्लध्वोन होता है, केवलज्ञान धनता है । अरहत हुए तब शेष कर्मोंके नष्ट होनेपर सिद्ध हो जाते हैं । तो लौकिक सुख कहे तो वह भी भावोंकी विशुद्धिपर निर्भर है, और परमात्मपदकी प्राप्ति कहे तो वह भी भावोंकी अत्यन्त विशुद्धिपर निर्भर है । इसलिए अपने सदा एक काम है कि भावें गंदे न हो । भावोंमें निर्मलता रहे और निर्मलता है भावोंमें । इसकी पहिचान यह है कि सिद्ध भगवानकी सुध बनी रहे, अपने आत्माके अवि-
कारस्वरूपकी सुध बनी रहे तो समझिये कि सिद्ध भगवानका ध्यान है, परिणामोंमें विशुद्धि है । जितना भी जो कुछ समझकर है वह सब भावोंकी विशुद्धि है ।

जैसे एक देव, प्रभु, हम मंदिरमें आते हैं, प्रभुके दर्शन करने हैं, बतलावो प्रभु काठ के हैं कि पाषाणके हैं कि धातुके हैं ? हमने मूर्तिकी स्थापना की, किन्तु आपके भाव काम तो कर रहे हैं कि मूर्तिकी निरखकर आप भगवानका ध्यान बना लें । तो भगवान आपके भावोंसे हुआ या यहाँ मंदिरमें भगवान बंटे हैं ? आपके भावोंमें भगवानका स्वरूप आया आपका भगवान मिला । यहाँ की भी बाह्य छोड़ो, समक्षशरणमें भी कोई जाय तो वहाँ भगवान कहा मिलते हैं ? जो उस अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्त वीर्य और अनन्त आनन्दमय अर-
हन्त परमात्माका शुद्ध आत्माका ध्यान करता है उसको भगवानका दर्शन होता, और जो आखोसे दिखता ही नहीं है तो जैसे यहाँ मनुष्य दिखे वैसे ही वहाँ भी भगवानका शरीर दिख गया, पर भगवानके दर्शन वहाँ भी नहीं हुए । भावोंमें भगवान बसा है, भावोंमें भगवत् स्वरूप आया है तो भगवानके दर्शन होते हैं । तो भगवान कहो, देवता कहो, वह कहाँ है ? हमारे भावोंमें स्थित है, और भगवान जो है वह स्वयं अपने स्वरूपमें स्थित है । जिसको भी भगवान के दर्शन हुए उसको अपने ही भावोंमें हुए ।

(५६६) भावरहितकी चेष्टावसे धर्मलामकी असंभवता—हे जीव ! यदि तू भावोंसे रहित होकर अपने सिरको नवाकर जिन भगवानको धारण कर रहा है या सिरके ऊपर अमृत रखकर मात्तो भगवानको धारण कर रहा है तो तेरे भाव जब नहीं हैं प्रभुके स्वरूपके तो इस से क्या होने वाला है ? क्या अमृतकी सीचनेसे पत्थरपर कमल उग सकता है ? पत्थरपर कितना ही जल सीचा जाय और बहुत अच्छा अमृत जैसा जल भी सीचा जाय तो क्या कमल उग सकते हैं ? नहीं । तो ऐसे ही भी भावरहित इस जीवपर प्रतिमा भी धारण करा ?

(५६४) सिद्धोंके ध्यानसे निर्मलताके आशीषकी अभ्यर्थना—सर्व जीवोंके सर्वोत्कृष्ट आत्मा सिद्ध भगवान हैं। तो सिद्ध भगवानके ध्यानसे आत्मा निर्मल होता है। ॐ नमः सिद्धेभ्यः, इस मन्त्र पदोंके सहारे सिद्धका ध्यान करना, वे विकाररहित हैं, केवल आत्मा ही आत्मा रह गए हैं, उसका अतुल आनन्द है, जिसमें अब कोई तरंग नहीं, जो कभी लौटकर ससारमें नहीं आते, वे सदाके लिए पवित्र हो गए हैं। उन सिद्ध भगवानका ध्यान हम आप के लिए बहुत बड़ा शरण है। कंसी भी विपत्ति आयी हो, सिद्ध प्रभुका ध्यान करें। मोह हटेगा, राग गलेगा, ससार टल जायगा। सकट कुछ भी नहीं है हम आपपर बुलाये हुए संकेत हैं। परवस्तुका मोह किया, परवस्तुमें राग बसाया और वह परवस्तु हमारे आधीन है नहीं, वह तो जैसा परिणमन है, परिणति है तो उसके परिणमनको निरखकर यहां मोही जीव मानते कि हाय ऐसा क्यों हो गया? यो सोच सोचकर दुःखी होते हैं और अगर यह जानें कि ये सब तो बाहरी परिणमन है, जो परिणमन होना था सो हो गया, जगतके जीवोंका समागम मिला है। जितना आयुका उदय है उतनी देरका समागम है। न रही आयु तो अब यहांसे विदा हो गए, वे बिल्कुल भिन्न जीव हैं, उनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। सब के अपने-अपने जुदे जुदे कर्म हैं, जुदा जुदा सत्त्व है। अपने सत्त्वमें सब रहते हैं। सकट किस बातका आया? तो सकट हुआ करता है मोह और रागका। तो जहाँ मोह और राग नहीं है वहां सकट नहीं। तो यह स्थिति बनेगी सिद्ध भगवानके ध्यानसे, अपने आत्मस्वरूपके ध्यान से। तो इस गाथामें सिद्ध भगवानका ध्यान करके अपने लिए उत्कृष्ट भावशुद्धि प्राप्त हो, यह भावना की। ये प्रभु तीनों लोकके द्वारा पूजित हैं। कैसे तीनों लोकके द्वारा पूजित हैं? स्वर्गके देव और इन्द्र भी इनका ध्यान करते हैं। मध्य लोकमें मनुष्य उनका ध्यान करते हैं। ऊर्ध्वलोकके देवेन्द्र भी उनका ध्यान करते हैं और नीचे अधोलोकके भवनवासी व्यन्तरदेव तथा नारकी ये सब सिद्धके स्वरूपका ध्यान करते हैं। जिन्होंने केवल आत्माके चैतन्यस्वरूप का ध्यान किया उन्होंने सिद्धका ध्यान कर लिया। नरकोमें भी सम्यग्दृष्टि नारकी आत्माके स्वरूपका ध्यान बना लेते हैं। तो ऐसे ये सिद्ध प्रभु तीनों लोकोंके द्वारा पूजित हैं, शुद्ध हैं। न कर्म इनके साथ है, न कोई विकार है। निश्ञ्जन है, कोई अञ्जन नहीं रहा, सदा रहने वाले हैं। ऐसे ये सिद्ध भगवान हमारे दर्शन, ज्ञान और चारित्र्यमें उत्कृष्ट भावशुद्धिको प्रदान करें। कुन्दकुन्दाचार्य इस ग्रन्थकी समाप्तिके समय सिद्ध भगवानका ध्यान करते हुए भावशुद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं।

कि जपिएण बहुणा अत्यो घम्मो य काममोक्खो य ।

अण्णो वि अ वावारा भावम्मि परिट्ठिया सव्वे ॥१६४॥

बहुत सुहावेना लगता, किसीसे द्वेष किया जा रहा है तो वहाँ भी बहुत भला लग रहा, मगर यह विकारपरिणाम इनको लाखों करोड़ों भव तक परेशान करेगा और एक क्षणको विशुद्ध भावसे रह ले कोई, अपने आत्माके अविकारस्वरूपका ध्यान कर ले कोई तो उसको फिर यह परेशानी नहीं होती। वह मोक्ष मार्गमें लगता है। मोक्षका साक्षात् अधिकारी मुनि है। इस कारण भावपाहुंड ग्रन्थमें मुनियोंको सम्बोधन करके शिक्षा दिया है कि हे मुनिश्रेष्ठ। सर्वज्ञ देवके द्वारा कहा हुआ भावपाहुंड ग्रन्थ बड़े भावसे सुनो और जो जो तत्त्व बताये हैं उनका अंतरंगमें मनन करिये। मैं जीवं हूँ, देह नहीं, मैं ज्ञानस्वरूप हूँ अज्ञानमय नहीं। मेरेमें खुदके स्वरूपमें कोई विकार नहीं है। ये विकार कर्मकी छाया है। इन विकारोंमें मैं क्यों फँसूँ? अपने विकारस्वरूपका चिन्तन करता हुआ ध्यानमें बड़े, ऐसा मुनियोंको सम्बोधन है।

(५६८) सप्ततत्त्वका परिचय—मुख्य परिचय कीजिये ७ तत्त्वका, जो मोक्षमार्गकी एक आधारशिला बनाता है जीवं अजीवं, जीवोंको दो तरहसे देखा गया है। अपने स्वरूपको देखा तो यह अविकार है, ज्ञानस्वरूप है। तो इस रूपसे जीवको देखा तो उससे ७ तत्त्व नहीं बनते। वह तो एक परमार्थ स्वरूप है। तब पर्यायरूपमें जीवको देखिये—जो औपशमिक भावमें है, क्षायोपशमिक भावमें है, कोई औदयिक भावमें है तो औदयिक भावोंके रूपमें निरखा गया यह जीवं आखिर जीव ही तो है। वह तो तत्त्व लिया जहाँ ७ तत्त्व बने हैं और क्रमसे ये तत्त्व थोपे जायेंगे और अजीव है कर्म जो जीवके साथ लगे हुए हैं। जीवमें अजीव-कर्मका आस्रव है, कर्म कैसे आते? बाहरसे नहीं आते, इस जीवके साथ ही कार्माणवर्गणायें लगी हैं। जैसे यह पुद्गलदेह लगा है वैसे ही कार्माणवर्गणायें लगी हैं, तो जैसे ही जीवने कषायभाव किया कि वे कार्माणवर्गणायें कर्मरूप बन जाती हैं। और जैसी कषाय रखा तेज मंद उसके अनुसार उन कर्मोंमें स्थिति पड़ जाती है कि ये कर्म इतने वर्षों तक सागरो पर्यन्त जीवके साथ बँधे रहेंगे। उनका जब उदय आयगा तो यह जीव उनका फल भी पायगा। यह बध हुआ। अब जीव अपने भावोंको सभाले, जीवका जो असली स्वरूप है ज्ञान, उस ज्ञान रूपमें ही अपनेको देखे तो कर्म न बधेंगे और इसी उपायसे पहले बँधे हुए कर्मोंकी निर्जरा हो जायगी। निर्जरा होते जब सब कर्मोंकी निर्जरा हो चुकेगी तब उसको मोक्ष कहेंगे। तो इस संसारमें रहनेसे, जन्म मरण करनेसे आपको क्या लाभ होने का? और यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि इस संसारके जालसे हमको निकलना है, हमें इस जालमें नहीं फँसना है। अगर यह लक्ष्य बन जाय संसारके सारे दुःख जानकर तो आप को गृहस्थीमें रहते हुए भी चाहे कैसी ही घटनायें घटें, आपको कभी आकुलता नहीं हो सकती।

(५६९) सप्ततत्त्वका परिचय करके सप्ततत्त्वविकल्परहित शाश्वत स्वभावकी आरा-

समवशरणमे भी चला जाय और स्वयके भाव ठीक नही बनाता है तो उससे प्रभु दर्शन नहीं होता। सो भावोकी बात बतला रहे। इस ग्रन्थका नाम भावपाहुड है, मायने भावोंसे आत्माकी विजय है। भावरहित कोई पुरुष मुनि जैसा व्रत धारण करले तो भी उसको मोक्ष मार्ग या शान्तिमार्ग मिलनेका नहीं। भावसहित हो तो सिद्धि है। जिसका अभिप्राय खोटा है उसको सिर झुकानेसे कौनसा लाभ होने वाला है? तब क्या करना कि भगवानके दर्शन, भगवानकी भक्ति या आत्मध्यान उपासनामे लगते हैं तो भाव विशुद्ध होने चाहिए और आत्माका जो वास्तविक स्वरूप है ज्ञानमात्र वह दृष्टिमे रहना चाहिए। सब कुछ अपने भावों पर निर्भर है। जैसे हिंसा और अहिंसा। जिसमे हिंसाके भाव किये उसको हिंसा लग गई चाहे वह जीव मरे या न मरे और जिसका अहिंसारूप भाव रहता है सदा, चाहे किसी प्रकार उसके शरीरसे कोई छोटा जीव दब जाय, मर भी जाय तो भी उसके हिंसा नहीं लगती। जैसे कोई शिकारी लोग मच्छियोंको पकड़नेके लिए पानीमे जाल डालते हैं या पक्षियोंको पकड़नेके लिए जाल बाहरमे बिछाते हैं, तो भले ही उसमे एक भी मच्छी या एक भी पक्षी न फसे, फिर भी उनको हिंसाको हिंसाका पाप लग गया और मुनि महाराज जो अहिंसा व्रतकी निरन्तर भावना रखते हैं, सब जीवोमे दया रखते हैं, चले जा रहे हैं ईर्यासमितिसे और उनके पग तले कोई छोटा जंतु आ जाय, कदाचित् मर जाय तो भी मुनि महाराजको हिंसा नहीं है। इससे जानना कि जो कुछ है वह सब भावोंसे होता है। अपनेको सुख शान्ति चाहिए तो यह बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारे भाव निर्मल रहे। किसी पड़ोसीसे ईर्ष्या न हो, किसीसे वैर न हो, द्वेष न हो, सबका भला चाहे तो शान्ति सुख मिलेगा और यदि दूसरेके प्रति वैरो हो, क्षमा न हो, बिगाड़का भाव हो तो उसको शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती।

इय भावपाहुडमिण सव्व बुद्धेहि देसिय सम्मं ।

जो पढइ भावइ सो पावइ अविचल ठाण ॥१६५॥

(५६७) भावपाहुडका भावसे पठनका फल अविचल स्थानकी प्राप्ति—सर्वज्ञदेव द्वारा कथित इस समस्त भावपाहुड को जो पढता है, सुनता है, भावना करता है वह अविचल स्थानको प्राप्त होता है। जो भावोंसे बढता है अर्थात् भावोंकी परीक्षा करते हुए बढता है देखिये—विकारभाव आये, चाहे वह क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, बस उसी क्षण इस आत्माने इसे पीस डाला और क्षण भरको आया, वह मिट गया, मगर क्षणभर आये हुए विकारोका सागरो पर्यंतके लिए ऐसे खोटे कर्मका बंध कराया कि अब संसारमें रुलते ही रहे। ये रागद्वेष भाव तुरन्त तो सुहावने लगते हैं, किसीसे राग किया जा रहा है,

बहुत सुहावेना लगता, किसीसे द्वेष किया जा रहा है तो वहाँ भी बहुत भला लग रहा, मगर यह विकारपरिणाम इनको लाखों करोड़ों भव तक परेशान करेगा और एक क्षणको विशुद्ध भावसे रह ले कोई, अपने आत्माके अविकारस्वरूपका ध्यान कर ले कोई तो उसको फिर यह परेशानी नहीं होती। वह मोक्ष मार्गमें लगता है। मोक्षका साक्षात् अधिकारी मुनि है। इस कारण भावपाहुंड ग्रन्थमें मुनियोंको सम्बोधन करके शिक्षा दिया है कि हे मुनिश्रेष्ठ ! सर्वज्ञ देवके द्वारा कहा हुआ भावपाहुंड ग्रन्थ बड़े भावसे सुनो और जो जो तत्त्व बताये हैं उनका अंतरंगमें मनन करिये। मैं जीव हूँ, देह नहीं, मैं ज्ञानस्वरूप हूँ अज्ञानमय नहीं। मेरेमें खुदके स्वरूपमें कोई विकार नहीं है। ये विकार कर्मकी छाया है। इन विकारोंमें मैं क्यों फँसूँ ? अपने विकारस्वरूपका चिन्तन करता हुआ ध्यानमें बड़े, ऐसी मुनियोंको सम्बोधन है।

(५६८) सप्ततत्त्वका परिचय—मुख्य परिचय कीजिये ७ तत्त्वका, जो मोक्षमार्गकी एक आधारशिला बनाता है जीव अजीव, जीवको दो तरहसे देखा गया है। अपने स्वरूपको देखा तो यह अविकार है, ज्ञानस्वरूप है। तो इस रूपसे जीवको देखा तो उससे ७ तत्त्व नहीं बनते। वह तो एक परमार्थ स्वरूप है। तब पर्यायरूपमें जीवको देखिये—जो औपशमिक भावमें है, क्षायोपशमिक भावमें है, कोई औदयिक भावमें है तो औदयिक भावोंके रूपमें निरखा गया यह जीव आखिर जीव ही तो है। वह तो तत्त्व लिया जहाँ ७ तत्त्व बने हैं और क्रमसे ये तत्त्व थोपे जायेंगे और अजीव है कर्म जो जीवके साथ लगे हुए है। जीवमें अजीव-कर्मका आस्रव है, कर्म कैसे आते ? बाहरसे नहीं आते, इस जीवके साथ ही कार्माणवर्णणायें लगी हैं। जैसे यह पुद्गलदेह लगा है वैसे ही कार्माणवर्णणायें लगी हैं, तो जैसे ही जीवने कषायभाव किया कि वे कार्माणवर्णणायें कर्मरूप बन जाती हैं। और जैसी कषाय रखा तेज मद्द उसके अनुसार उन कर्मोंमें स्थिति पड़ जाती है कि ये कर्म इतने वर्षों तक सागरो पर्यन्त जीवके साथ बँधे रहेंगे। उनका जब उदय आयगा तो यह जीव उनका फल भी पायगा। यह बंध हुआ। अब जीव अपने भावोंको सभाले, जीवका जो असली स्वरूप है ज्ञान, उस ज्ञान रूपमें ही अपनेको देखे तो कर्म न बंधेंगे और इसी उपायसे पहले बँधे हुए कर्मोंकी निर्जरा हो जायगी। निर्जरा होते जब सब कर्मोंकी निर्जरा हो चुकेगी तब उसको मोक्ष कहेंगे। तो इस ससारमें रहनेसे, जन्म मरण करनेसे आपको क्या लाभ होने का ? और यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि इस ससारके जालसे हमको निकलना है, हमें इस जालमें नहीं फँसना है। अगर यह लक्ष्य बन जाय ससारके सारे दुःख जानकर तो आप को गृहस्थीमें रहते हुए भी चाहे कैसी ही घटनायें घटें, आपको कभी आकुलता नहीं हो सकती।

(५६९) सप्ततत्त्वका परिचय करके सप्ततत्त्वविकल्परहित शाश्वत स्वभावकी आरा-

धनाका फल उत्तमधामका लाभ—७ तत्त्वोंका ज्ञान करके भावना भाइये-ऐसे जीवस्वरूपकी कि जो अपनी सत्तासे स्वयं सहज सिद्ध है। ऐसे अपने सहज परमात्मतत्त्वकी उपासनासे यह जीव इन कर्मोंसे छूटता है। तो यह जानकर कि सब कुछ लाभ हमेंको भावोंकी विशुद्धिमें ही है, अन्य कामोंमें नहीं है, इसलिए अपने भाव शुद्ध करके यह जीवन बिताना चाहिए। कर्म-सह नहीं देखते हैं कि यह कैसे खड़ा है, कैसे बठा है, कैसे रह रहा है तो हम बँधेंगे। कर्म देखते हैं भावोंको। चाहे वह किसी घर्मस्थानमें बँठा हो, चाहे शौचालय जैसी अशुद्ध जगहमें बँठा हो, यदि इसकी दृष्टि आत्मस्वरूपमें हो जाय तो वहाँ कर्म न बँधेंगे। तो सर्वत्र भावोंकी ही प्रधानता है, और जीव भावमय ही है। यह जीव पुद्गलकी तरह डेला पत्थर रूप नहीं है। यह जीव किसी भी इन्द्रियोंसे ढिंङ संकने वाला नहीं है। यह तो केवल चैतन्य भावस्वरूप है, तो ऐसा ध्यान बने। मैं ज्ञानमात्र हूँ, मेरे स्वरूपमें किसी अन्यका प्रवेश नहीं है। जब मेरे पर भार क्या? मैं ज्ञानघन हूँ, ज्ञानसे भरा हुआ हूँ, पूर्ण हूँ, मेरेमें अधूरापन ही नहीं, फिर अब क्या किस बातकी? कुछ करनेकी काम ही नहीं। अपने स्वरूपको ही अनुभव लूँ। मेरेमें सहज ही आनन्द है, स्वरूप ही आनन्द है, मेरेमें कष्ट नहीं, फिर क्यों बाहरी पदार्थोंमें उपयोग फँसाकर कष्ट मानूँ? तो इस तरह इस समस्त जगजालसे उपेक्षा रखना और एक ही लक्ष्य रखना अपना कि मुझको तो संसारजालसे छूटना है, मुक्त होना है। दूसरी बात मुझे न चाहिए। जो होता है सो हो, उसका मैं जाननहार रहूँगा। उसमें मेरेको रागद्वेष मोह न होना चाहिए। ऐसा निर्णय बने और फिर प्रभुध्यान करें, आत्मध्यान करें, ज्ञानमें बढें, इस आनन्दका लाभ चाहिए। सासारिक सुखोंमें, इन्द्रियविषयोंमें उलझकर मौज मानना, इसमें बड़ा धोखा है। आज इस भावपाहुड ग्रन्थकी समाप्तिके समय एक दृढ निश्चय बनायें कि मुझे तो वह भाव चाहिए जिससे मुक्ति मिलती है। इस संसारजालका रलना हमें इष्ट नहीं

अपनी बातचीत

३८२

अग्नि आत्मन् ! तू क्या है ? विचार । ज्ञानमय पदार्थ ॥ तेरा इन पदार्थोंके साथ क्या कोई सम्बन्ध है यथार्थ ? नहीं, नहीं, कुछ भी सम्बन्ध नहीं ! क्यों नहीं ? वो कि “कोई किसीका कुछ भी परिणामन कर नहीं सकता ।”

मैं ज्ञानमय आत्मा हूँ, हूँ, स्वयं हूँ, इसी कारण अनादिसे हूँ, मैं किस दिन हुआ होऊँ, पहिले न था, यह बात नहीं । न था तो फिर हो भी नहीं सकता ।

फिर ध्यान दे, इस नर जन्मसे पहिले तू था हो । क्या था ? अनंतका तो निगोदिया था । वहाँ क्या बता ? एक सेकिण्डमे २३ बार पैदा हुआ और मरा । जीभ, नाक, आँख, कान, मन तो था ही नहीं और था शरीर । ज्ञानकी ओरमे देख तो जड़सा रहा, महासंक्लेश ! न कुछसे बुरी दशा । सुयोग हुआ तब उस दुर्दशासे निकला ।

पृथ्वी हुआ तो खदा गया, कूटा गया, ताड़ा गया, मुरंग फोड़ा गया । जल भी तो तू हुआ, तब आँटाया गया, विलोरा गया, गर्म आगपर डाला गया । अग्नि हुआ, तब पानीसे, राखसे, धूलसे बुझाया गया, खुदेरा गया । वायु हुआ तब पंखोसे, विजलियोंमे ताड़ा गया, रबर आदिमे रोका गया । पेड़, फल, पत्र जब हुआ, तब काटा, छेदा, भूना, सुखाया गया ।

कीड़े भी तुम्ही बने और मच्छर, मक्खी, बिच्छू आदि भी । बताओ कौन रक्षा कर सका ? रक्षा तो दूर रही, दवाइयाँ डाल-डालकर मारा गया, पत्थरोंसे, जूतोसे, खुरोसे दबोचा व मारा गया ।

बैल, घोड़े, कुत्ते आदि भी तो तू हुआ । कैसे दुःख भोगे ? भूखे प्यासे रहे, ठंडो मरे, गर्मियो मरे, ऊपरमे चाबुक लगे, मारे गये । सूकर मारे जाते हैं चलते फिरतोको छुरी भोक कर । कहीं तो जिन्दा ही आगमे भूने जाते हैं ।

यह दूसरोकी कथा नहीं, तेरी है । यह दशा क्यों हुई ? मोह बढ़ाये, कषाय किये; खाने-पीने, विषयोकी घुन रही, नाना कर्म बाँधे, मिथ्यात्व, अन्याय, अभक्ष्यसेवन किये । बड़ी कठिनाईसे यह मनुष्यजन्म मिला, तब यहाँ भी मोह राग द्वेष विषयकषायकी ही बात रही । तब जैसे मनुष्य हुए, न हुए बराबर है ।

कभी ऐसा भी हुआ कि तूने देव होकर या राजा, सम्राट, महान् धनपति होकर अनेक संपदा पाई, परन्तु वह सभी संपदायें थी तो असार और क्लेशकी कारण ! इतनेपर भी उन्हें छोडकर मरना ही तो पडा । अब तो पाया ही क्या ? न कुछ । न कुछमें व्यर्थ लालसा रख-कर बंधो अपनी सर्व हानि कर रहे हो ?

आत्मन् ! तू स्वभावसे ज्ञानमय है, प्रभु है, स्वतन्त्र है, सिद्ध परमात्माकी जातिका है । क्या कर रहा ? उठ, चल, अपने स्वरूपमे बस । तू अकेला है, अकेला ही पुण्य-पा-

करता, अकेला ही पुण्य-पाप भोगता, अकेला ही शुद्ध स्वरूपकी भावना करता, अकेला ही मुक्त हो जाता ।

देख ! चेत ! पर पर ही है, परमें निजबुद्धि करना ही दुःख है, स्वयमे आत्मबुद्धि करना सुख है, हित है, परम अमृत है । वह तू ही तो स्वयं हैं । परकी आशा तज, अपनेमे मग्न होनेकी धुन रख ।

सोच तो यही सोच—परमात्माका स्वरूप, उसकी भक्तिमे रह । लोगोको सोच, तो उनका जैसे हित हो उस तरह सोच । बोल तो यही बोल—शुद्धात्माका गुणगान—इसकी स्तुतिमे रह । लोगोसे बोल, तो हित, मित, प्रिय वचन बोल । कर तो ऐसा कर जिसमे किसी प्राणीका अहित न हो, घात न हो । अपनी चर्या धार्मिक बनाओ ।

तू शुद्ध चैतन्यस्वभावी है, सहजभावका अनुभव कर । जप, जप 'ॐ शुद्धं चिदस्मि ।'

—०—

आत्मभक्ति

मेरे शाश्वत शरण, सत्य तारणतरण ब्रह्म प्यारे ।

तेरी भक्तीमे क्षण जाँय सारे ॥८॥

ज्ञानसे ज्ञानमे ज्ञान ही हो, कल्पनाओका इकदम विलय हो ।

भ्रातिका नाश हो, शातिका वास हो, ब्रह्म प्यारे । तेरी० ॥९॥

सर्व गतियोमे रह गतिसे न्यारे, सर्व भावोमे रह उनसे न्यारे ।

सर्वगत आत्मगत, रत न नाही विरत, ब्रह्म प्यारे । तेरी० ॥१०॥

सिद्धि जिनने भि अब तक है पाई, तेरा आश्रय ही उसमे सहाई ।

मेरे सकटहरण, ज्ञान दर्शन चरण, ब्रह्म प्यारे । तेरी० ॥११॥

देह कर्मादि सब जगसे न्यारे, गुण व पर्ययके भेदोसे पारे ।

नित्य अतः अचल, गुप्त जायक अमल, ब्रह्म प्यारे । तेरी० ॥१२॥

आपका आप ही प्रेय तू है, सर्व श्रेयोमें नित श्रेय तू है ।

सहजानन्दो प्रभो, अन्तर्यामी विभो, ब्रह्म प्यारे । तेरी० ॥१३॥

